

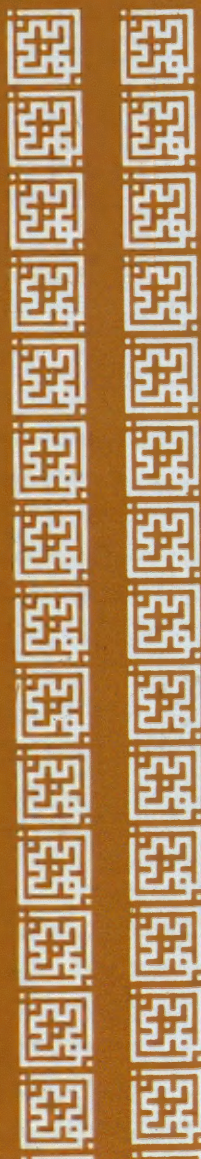
تفسیر الکتاب

اکرتھیوں - افسیوں

ولیم میکڈونلڈ

جلد چہارم

تفسیر الکتاب

کلام الہی کی عام فہم اور آیت بہ آیت تشریح

جلد چہارم

(۱- کرنٹیوں — افسیوں)

— از —

ولیم میکڈونلڈ

— مترجم —

جیکب سموئیل ایم۔ اے، بی۔ ایڈ

— ناشرین —

مسیحی اشاعت خانہ

۳۶- فیروز پور روڈ، لاہور

بار _____ دوم

تعداد _____ ایک ہزار

قیمت _____ ۷۰ روپے

۲۰۰۰ء

اردو ایڈیشن کے مجلہ حقوق بحق مسیحی اشاعت خانہ ، لاہور محفوظ ہیں۔

Copyright © 1990 by William MacDonald
Urdu edition published by permission of author

مینجرا ایم۔ آئی۔ کے ۳۶ فیروز پور روڈ، لاہور نے موسیٰ کاظم پرنٹرز، لاہور سے چھپوا کر
شائع کیا۔

پیش لفظ

مسیحی علمائے کرام نے بائبل مُقدس کی مُتعدد تفسیریں رقم فرمائی ہیں تاکہ بائبل کے طالب علم اور بالخصوص ایسے طلباء جو بائبل کی اصل زبانوں یعنی عبرانی اور یونانی سے نا آشنا ہیں اسے بخوبی سمجھ سکیں۔ زیرِ نظر کتاب اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ لیکن جو بات اس تفسیر کو دیگر تفاسیر سے ممتاز بناتی ہے یہ ہے کہ اسے آسان اور سادہ اور غیر فنی زبان میں لکھا گیا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مُصنّف نے مُشکل بیانات کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اس کے برعکس اُس نے نہ صرف اُن پر سیر حاصل تبصرہ کیا ہے بلکہ دیگر علمائے اختلافی تشریح کو بھی شامل کیا ہے۔

مُصنّف نے ہر کتاب کی تشریح سے پیشتر اُس کا پس منظر بھی بیان کیا ہے اور پھر کُل کتاب کو موضوعات کے لحاظ سے تقسیم کر کے سطر بہ سطر اس کی تفسیر کی ہے جس سے ایک قاری کو متن سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔

بے شک بائبل کے ہر ایک مُفسر کا اپنا مخصوص زاویہ نگاہ اور انداز بیان ہوتا ہے۔ لہذا عبرانی کی کوئی بات نہیں کہ بعض اوقات جب بائبل کا طالب علم کسی آیت کی تشریح کو اپنے زاویہ نگاہ سے مُختلف پاتا ہے تو شش و پنج میں پڑ جاتا ہے۔ ایسے موقع پر قاری کو خود فیصلہ کرنا چاہئے کہ اُس کے اپنے مخصوص حالات میں پاک متن کا کیا مطلب ہے۔

ہمیں یقین ہے کہ اس تفسیر کی اشاعت سے اُردو خوان مسیحیوں کو بڑی مدد ملے گی اور وہ کتاب مُقدس کو اور بھی بہتر طور پر سمجھنے کے قابل بن جائیں گے۔

مُصنّف کا دیباچہ

”تفسیر الکتاب“ پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک عام مسیحی خُدا کے کلام کا سنجیدہ طالب علم بن جائے۔ لیکن کوئی تفسیر بھی بائبل مُقدس کا بدل نہیں ہو سکتی۔ زیادہ سے زیادہ یہ توقع رکھی جاسکتی ہے کہ تفسیر عام فہم انداز میں پاک متن کی سادہ تشریح پیش کر دے اور پھر مزید گہرے مطالعہ کے لئے قاری کو پاک صحائف کی طرف واپس بھیج دے۔ یہ تفسیر سادہ اور غیر تکنیکی زبان میں لکھی گئی ہے۔ یہ دعویٰ نہیں کہ یہ ایک عالمانہ کاوش ہے جس میں علم الہیات کے دقیق نکات پر بحث کی گئی ہے۔ بہت سے ایماندار پُرانے اور نئے عہد نامہ کی اصل زبانوں سے واقفیت نہیں رکھتے۔ لیکن اس وجہ سے انہیں خُدا کے کلام کے عملی فوائد سے محروم رہنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ صحائف کے باقاعدہ اور ترتیب وار مطالعہ سے ہر مسیحی ایک ایسا شخص بن سکتا ہے جس کو شرمندہ ہونا نہ پڑے اور جو حق کے کلام کو درستی سے کام میں لاتا ہو“ (۲۔ تیسرے حصے ۱۵:۲)۔

تبصرہ مختصر اور مُجمل ہے مگر ضروری اور اہم نکات کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ کسی بھی حصے کو سمجھنے کے لئے قاری کو طویل جملوں سے گزرنا نہیں پڑتا۔ آج کے تیز رفتار زمانے کا تقاضا ہے کہ سچائی کو اختصار کے ساتھ پیش کیا جائے۔ تو بھی مشکل حصوں سے پہلو تہی نہیں کی گئی۔ متبادل تشریحات بھی درج کی گئی ہیں اور یہ فیصلہ قاری پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ کون سی تشریح سیاق و سباق کے ساتھ زیادہ موافقت رکھتی ہے۔

بائبل مُقدس کا صرف علم حاصل کر لینا ہی کافی نہیں۔ ضرور ہے کہ پاک کلام کا زندگی پر عملی اطلاق کیا جائے۔ چنانچہ اس تفسیر میں یہ مشورے بھی دئے گئے ہیں کہ خُدا کے لوگوں کی زندگیوں میں پاک صحائف کیسے کارآمد ہو سکتے ہیں۔

اگر اس تفسیر کے مطالعہ ہی کو مقصد بنا لیا گیا تو یہ کتاب مُعاون ثابت ہونے کی بجائے ایک پھندا یا جال ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر اس کتاب کے باعث پاک صحائف کے شخصی مطالعہ کی تحریک مل جائے اور خُداوند کے آئین و احکام کی تعمیل کے لئے آمادگی پیدا ہو جائے تو اس کا مقصد پورا ہو جائے گا۔

میری دُعا ہے کہ رُوحِ القُدس جس نے یٰسٰئِلُ مُقَدَّسَاتِ كَالِهَامِ عَطَا كَيْتَا رِی كے
 دِل و دِمَاغ کو روشن کرے، تاکہ وہ کلامِ پاک کے وسیلے سے خُدا کا عِرْفَان
 حاصل کرے۔ آمین۔

گرنٹیویوں کے نام پہلا خط

تعارف

وائسزیکر

”تاریخ کلیسیا کا بے مثال ٹکڑا“۔

۱- مستند کتابوں میں بے نظیر مقام

گرنٹیویوں کے نام پوسٹس کے پہلے خط کو ”صحیفہ مسائل“ بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں مصنف نے ان مسائل پر بحث کی ہے جن کا گرنٹیویوں کے شہر میں کلیسیا کو سامنا تھا۔ اس لحاظ سے آج کی کلیسیاؤں کو اس خط کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ دینی مسائل پہلے سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ تفرقے، لیدٹوں کو ہیرو بنا کر ان کے گن گانا، بد اخلاقی، قانونی جھگڑے، ازدواجی زندگی سے متعلق مسائل، مشکوک رسومات، روحانی نعمتوں کے بارے میں ضوابط، اس خط میں ان سارے مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

لیکن یہ کہنا بھی غلط ہے کہ سارا خط مسائل ہی کا تصفیہ کرتا ہے اور بس! یہی وہ خط ہے جس میں ۱- گرنٹیویوں باب ۱۳ شامل ہے، جو نہ صرف بائبل مقدس میں بلکہ دنیا بھر کے تمام ادب میں ”مجتہد“ پر بے مثال مقالہ ہے۔ اسی خط میں مسیح کی اور ہماری قیامت کا بیان (باب ۱۵)، عشاءے ربانی کے ضوابط (باب ۱۱)، چندے میں حصہ دینے کا حکم (باب ۱۶) وغیرہ بھی موجود ہیں۔

اگر ہمارے پاس یہ خط نہ ہوتا تو ہم کس قدر تہی دامن ہوتے! یہ عملی مسیحی تعلیمات کا انمول خزانہ ہے۔

۲- مصنف

سارے علما متفق ہیں کہ جس صحیفہ کو ہم گرنٹیویوں کے نام پہلا خط کہتے ہیں وہ پوسٹس کے قلم کا پھل ہے۔ بعض مصنفین (اکثر آزاد خیال) کو اس خط میں کچھ ”اضافے“ بھی

نظر آتے ہیں۔ یہ محض اُن کی خیال آرائی ہے جس کی مسودے سے حمایت نہیں ہوتی۔ ۱- کرتھیوں ۹:۵ سے ظاہر ہوتا ہے کہ پُلّس نے اِس سے پہلے بھی کرتھیوں کو ایک خط (غیر مُصدّقہ) لکھا تھا، مگر وہ اُس کو صحیح طور پر سمجھ نہ پائے تھے۔

۱- کرتھیوں کے حق میں "خارجی شہادتیں" بہت پرانی ہیں۔ روم کے کلیمنس (تقریباً ۹۵ء) نے اِس کا خاص ذکر کرتے ہوئے اِسے "مبارک پُلّس رسول کا خط" کہا ہے۔ کلیسا کے دیگر قدیم مُصنّفین جنہوں نے اِس کتاب سے اقتباس کئے ہیں، اُن میں پولیکارپ، یوسطین شہید، ایناگرس، ایرینیس، سکندریہ کا کلیمنس اور طرطلیان شامل ہیں۔ یہ کتاب (۱- کرتھیوں) مُترووی فہرست میں شامل ہے۔ اور بدعتی مرقیوں کی اپنی "فہرست کتب مُقدسہ" میں اِسے گنتیوں کے بعد رکھا گیا ہے۔

"داخلی شہادت" بھی بہت مضبوط ہے۔ مُصنّف نے ۱۱ اور ۲۱:۱۶ میں خود کو پُلّس کہہ کر مُتعارف کرایا ہے۔ اِس کے علاوہ ۱۲:۱-۱۴:۳، ۴، ۶، ۲۲ کے دلائل بھی تائید کرتے ہیں کہ یہ پُلّس کی تصنیف ہے۔ اعمال کی کتاب اور پُلّس کے دوسرے خطوط کے ساتھ مطابقت اور رسول کی فکرمندی کا نمایاں رنگ اِس خیال کی تردید کرتے ہیں کہ کتاب جعلی ہے۔ چنانچہ پورے یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ اِس کا مُصنّف پُلّس رسول ہی ہے۔

۳- سنِ تصنیف۔ پُلّس کہتا ہے کہ میں یہ خط افسس سے لکھ رہا ہوں (۱۶:۹۸ بحوالہ آیت ۱۹)۔ اُس نے وہاں تین برس تک خدمت کی۔ کرتھیوں کے نام پہلا خط اِس طویل خدمت کے نصف آخر میں (۵۵ء یا ۵۶ء) لکھا گیا ہوگا۔ بعض علما کے مطابق یہ خط اِس سے بھی پہلے لکھا گیا تھا۔

۴- پس منظر اور موضوع

قدیم کرتھس جنوبی یونان میں اٹھینے کے مغرب میں واقع تھا (اور ہے)۔ پُلّس کے زمانے میں تجارتی شاہراہیں یہیں سے گزرتی تھیں۔ کرتھس تجارت کا بڑا مرکز تھا۔ ہر طرف سے قافلے اِس شہر میں آتے تھے۔ یہاں کے لوگوں کا مذہب سمرپا برگشتگی تھا۔ اِس لئے یہ شہر ہر طرح کی بد اخلاقی اور بد کاری کا اڈا بھی بن گیا تھا۔ یہاں تک کہ لفظ

کرنقیس ہر قسم کی شہرت پرستی اور ناپاکی کا مترادف سمجھا جاتا تھا۔ شہر زناکاری میں اتنا بدنام تھا کہ لوگوں نے ایک لفظ گھڑ لیا تھا ”کرنقیس زومائی“ korinthiazomai جس کا مطلب ہی ”ذلت کی زندگی بسر کرنا ہے۔“

پولس اپنے دوسرے مشنری دورے کے دوران پہلی دفعہ کرنقیس گیا تھا (اعمال باب ۱۸)۔ پہلے اُس نے اپنے ہم پیشہ خیمہ دوزوں پر سیکہ اور اکولہ کے ساتھ مل کر یہودیوں کے درمیان تبلیغی محنت کی۔ جب اکثر یہودیوں نے اُس کے پیغام کو قبول نہ کیا تو وہ کرنقیس کے غیر قوم لوگوں کی طرف متوجہ ہوا۔ خوشخبری کی منادی سے لوگوں نے نجات پائی اور ایک کلیسیا قائم ہو گئی۔

کوئی تین برس بعد پولس افسس میں منادی کر رہا تھا کہ اُسے کرنقیس سے ایک خط موصول ہوا جس میں وہاں کی جماعت کے اندر پائی جانے والی مشکلات کا ذکر تھا۔ علاوہ ازیں عملی مسیحی زندگی سے متعلق کئی سوال بھی پوچھے گئے تھے۔ اسی خط کے جواب میں کرنقیسوں کے نام پہلا خط تحریر ہوا۔

اس خط کا موضوع یہ ہے کہ ایک دنیوی اور جسمانی کلیسیا کو کس طرح درست کیا جاسکتا ہے۔ ایسی کلیسیا بہت سے غلط خیالوں، غلط کاموں اور بدعتی تعلیموں کا محاسبہ نہیں کرتی ان پر پولس رسول بڑی فکر مندی سے نظر ڈالتا ہے۔ مافٹ نے اس کا لب لباب یوں بیان کیا ہے: ”کلیسیا دُنیا میں تھی، جیسا کہ ہونی چاہئے تھی، لیکن دُنیا کلیسیا کے اندر تھی، جیسا کہ نہیں ہونی چاہئے تھی۔“

چونکہ دورِ حاضر میں بھی بہت سی کلیسیاؤں میں حالات ایسے ہی ہیں، اس لئے کرنقیسوں کے پہلے خط کی افادیت دائمی ہے۔

خاکہ

۱- تعارف (۱:۱-۹)

ا- سلام (۱:۱-۳)

ب- شکرگزاری (۱:۳-۹)

۲- کلیسیا کے اندر بد نظمی (۱:۱۰-۶:۲۰)

ا- ایمان داروں میں تفرقے (۱:۱۰-۴:۲۱)

ب- ایمان داروں میں بد اخلاقی (باب ۵)

ج- ایمان داروں میں مقدمہ بازی (۶:۱-۱۱)

د- ایمان داروں میں اخلاقی ڈھیلا پن (۶:۱۲-۲۰)

۳- رسول کی طرف سے کلیسیا کے سوالوں کے جواب (ابواب ۷-۱۴)

ا- شادی اور تجرد کے بارے میں (باب ۷)

ب- بھتوں کی قربانیوں کا گوشت کھانے کے بارے میں (۸:۱-۱۱:۱)

ج- عورتوں کے سر ڈھانکنے کے بارے میں (۱۱:۲-۱۶)

د- عشاءے ربانی کے بارے میں (۱۱:۱۷-۱۴:۳۳)

۴- رُوح القدس کی نعمتوں اور کلیسیا میں اُن کے استعمال کے بارے میں

(ابواب ۱۲-۱۴)

۴- قیامت کے منکروں کو پولس کا جواب (باب ۱۵)

ا- قیامت اُٹل ہے (۱:۱۵-۳:۳۳)

ب- قیامت پر اعتراضات پر غور و فکر (۱۵:۳۵-۵۷)

ج- قیامت کی روشنی میں اِختتامی اپیل (۱۵:۵۸)

۵- پولس کی آخری نصیحتیں (باب ۱۶)

- ۱- پجندے کے بارے میں (۱۶:۱-۳)
- ب- اپنے ذاتی منصوبوں کے بارے میں (۱۶:۵-۹)
- ج- اجتماعی نصیحتیں اور سلام (۱۶:۱۰-۲۴)

تفسیر

۱- تعارف (۱:۱-۹)

۱- سلام (۱:۱-۳)

۱:۱- ”پولس“ اسکو دمشق کی راہ پر ”یسوع مسیح کا رسول ہونے کے لئے بلایا گیا“ تھا۔ یہ بلا ہٹ نہ کسی انسان کی طرف سے تھی نہ کسی انسان کی معرفت تھی، بلکہ براہ راست خداوند یسوع نے خود بلایا تھا۔ ”رسول“ کا مطلب ہے ”بھیجا ہوا“۔ پہلے رسول مسیح کی قیامت کے گواہ تھے۔ اُن کی معرفت معجزے بھی ہوتے تھے تاکہ تصدیق ہو جائے کہ اُن کا پیغام خدا کی طرف سے ہے۔

”بھائی سوتھینیس“ مسیح میں یہ بھائی پولس کے ساتھ تھا، اس لئے اُس نے اس کا نام بھی شامل کر لیا۔ یہ معلوم نہیں کہ یہ وہی سوتھینیس ہے جس کا ذکر اعمال ۱۸: ۱۷ میں آیا ہے جو عبادت خانے کا سردار تھا اور جسے یونانیوں نے سرعام مارا تھا۔ غالباً یہ لیڈر پولس کی وساطت سے ایمان لایا تھا، اور اب خوشخبری کو پھیلانے میں اُس کی مدد کرتا رہا تھا۔ ۲:۱- اس خط میں سب سے پہلے ”خدا کی... کلیسیا... جو کرنٹھس میں ہے“ کو

مخاطب کیا گیا ہے۔ یہ بات انتہائی حوصلہ افزا ہے کہ دنیا کا کوئی خطہ خواہ کیسا ہی بد اخلاق اور بد کردار کیوں نہ ہو، وہاں خدا کے لوگوں کی کلیسیا قائم ہو سکتی ہے۔ پولس کرنٹھس کی کلیسیا کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ اُن لوگوں کی جماعت ہے ”جو مسیح یسوع میں پاک کئے گئے اور مقدس لوگ“ ہیں۔ یہاں ”پاک کئے گئے“ کا مطلب ہے کہ خدا کے واسطے دنیا سے الگ کئے گئے۔ یہ اُن سب کی ”حیثیت“ کا بیان ہے جو مسیح کے ہیں۔ جہاں تک اُن کی ”عملی حالت“ کا تعلق ہے، انہیں پاکیزہ زندگی گزارنے کے لئے اپنے آپ کو وقف کرنا چاہئے۔

بعض لوگ اسی بات پر مطمئن ہوئے بیٹھے رہتے ہیں کہ ”پاک کرنا“ خدا کے فضل کا

کام ہے جس سے انسان کی گناہ کی فطرت کا قلع قمع ہو جاتا ہے۔ یہ آیت ایسی تعلیم کی نفی کرتی ہے۔ جہاں تک عملی پاکیزگی کا تعلق ہے، کرتھس کے مسیحی ہرگز وہ نہ تھے جو ان کو ہونا چاہئے تھا۔ لیکن یہ حقیقت بہر حال موجود تھی کہ ”حیثیت“ کے لحاظ سے خدا نے ان کو ”پاک“ رکھا تھا۔

”مقدسین ہونے کے اعتبار سے وہ ایک عظیم رفاقت کے اراکین تھے۔ یہ رفاقت ان لوگوں کی ہے جو ”مقدس“ ہونے کے لئے بلائے گئے ہیں“ اور ان کی بھی ”جو ہر جگہ ہمارے اور اپنے خداوند یسوع مسیح کا نام لیتے ہیں“۔ اگرچہ اس خط کی تعلیمات میں پہلے کرتھس کے ”مقدسین کو مخاطب کیا گیا ہے، لیکن یہ عالمی رفاقت میں شامل ان سارے لوگوں کے لئے ہیں جو مسیح کی خداوندیت کو تسلیم کرتے ہیں۔

۳:۱۔ ایک خاص ڈھنگ سے کرتھیوں کا پہلا خط مسیح کی خداوندیت کا خط ہے۔ بہت سے انفرادی اور جماعتی مسائل پر بحث کرتے ہوئے پولس اپنے قارئین کو مسلسل یاد دلاتا ہے کہ مسیح خداوند ہے، اور جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ اس عظیم سچائی کی تصدیق میں کیا جانا چاہئے۔

آیت ۳ میں پولس کا مخصوص سلام درج ہے۔ ”فضل اور اطمینان“ پولس کی پوری خوشخبری کا خلاصہ ہے۔ خدا کا ”فضل“ ہر برکت کا سرچشمہ ہے اور ”اطمینان“ مسیح کے فضل کو قبول کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہ عظیم برکتیں ”ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ملتی ہیں۔ پولس ”خداوند یسوع اور ہمارے باپ خدا“ کا بیان ایک ہی سانس میں کرنے سے نہیں بچ سکتا۔ نئے عہد نامے میں ایسی سینکڑوں تراکیب ہیں جن میں خداوند یسوع کے خدا باپ کے برابر ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔

ب۔ شکر گزاری (۱:۳-۹)

۳:۱۔ سلام کرنے کے بعد پولس رسول اُس عجیب اور شاندار کام کے لئے خدا کا شکر کرتا ہے جو ان کی زندگیوں میں ہوا ہے (آیات ۳-۹)۔ پولس کی ایک قابل تعریف صفت ہے کہ وہ اپنے ساتھی ایمان داروں کی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ڈھونڈ نکالتا ہے جس کے لئے خدا کا شکر ادا کیا جاسکے۔ اگر ان کی عملی

زندگیاں اتنی قابلِ تعریف نہ تھیں تو کم سے کم وہ اس کام کے لئے اپنے ”خدا کا شکر“ کر سکتا ہے جو اُس نے اُن کی زندگیوں میں کیا تھا۔ یہاں بالکل یہی صورتِ حال ہے۔ کرنٹھس کے مسیحی وہ لوگ نہیں تھے جن کو روحانی مسیحی کہا جاتا ہے۔ مگر پوکس کم سے کم اُس فضل کے لئے شکر کر سکتا ہے جو مسیح یسوع میں اُن پر ہوا تھا۔

۵:۱۔ جس خاص انداز سے خدا کا فضل کرنٹھیوں پر ہوا وہ یہ تھا کہ وہ رُوح القدس کی نعمتوں سے دولت مند ہو گئے تھے۔ پوکس خاص طور پر ”کلام اور علم“ کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے۔ غالباً اشارہ اس طرف ہے کہ کرنٹھیوں کو طرح طرح کی زبانیں بولنے، اُن کا ترجمہ کرنے اور غیر معمولی درجے کا علم عطا ہوا تھا۔ ”کلام“ کا تعلق خارجی اظہار سے اور ”علم“ کا تعلق باطنی سمجھ سے ہے۔

۶:۱۔ ان نعمتوں کا ہونا اُس کام کی تصدیق ہے جو خدا نے اُن کی زندگیوں میں کیا تھا۔ اسی لئے پوکس کہتا ہے کہ ”چنانچہ مسیح کی گواہی تم میں قائم ہوئی۔“ انہوں نے ”مسیح کی گواہی“ سنی، اُس کو ایمان سے قبول کیا اور خدا نے اُن کو معجزانہ قوتیں عطا کر کے تصدیق کر دی کہ وہ حقیقت میں نجات یافتہ ہیں۔

۷:۱۔ جہاں تک نعمتوں کے مالک ہونے کا تعلق ہے کرنٹھس کی کلیسیا کسی کم تر نہ تھی۔ لیکن صرف ان نعمتوں کا مالک ہونا حقیقی روحانیت کا نشان نہیں ہے۔ پوکس خداوند کا ایک ایسی بات کے لئے شکر ادا کرتا ہے جس کے لئے کرنٹھی خود براہِ راست ذمہ دار اور اہل نہ تھے۔ آسمانی خداوند انسان کی اہلیت کا لحاظ رکھے بغیر نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی نعمت حاصل ہے تو اس پر فخر نہ کرے، بلکہ فروتنی سے اس کا استعمال کرے۔

رُوح کا پھل ایک بالکل الگ بات ہے۔ اس کے لئے ایمان دار کو خود رُوح القدس کے تابع ہونا پڑتا ہے۔ پوکس کرنٹھیوں کی زندگیوں میں رُوح کے پھل کے لئے اُن کی تعریف نہیں کر سکتا تھا۔ مگر صرف اس بات کے لئے جو خدا نے اپنے اختیارِ مطلق سے اُن کی زندگیوں میں کی تھی اور جس پر اُن کا اپنا کوئی اختیار نہیں تھا۔

خط میں آگے چل کر رسول کو اُن مقدسین کو چھڑکنا پڑے گا کہ اپنی نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہاں وہ صرف شکر کرنے پر اکتفا کرتا ہے کہ انہیں یہ نعمتیں

غیر معمولی طور پر ملی ہیں۔

کرنٹھی بڑے اشتیاق سے ”ہمارے خُداوند یسوع مسیح کے ظہور کے منتظر“ تھے۔ بائبل مقدس کے علما میں اس ”ظہور“ کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ اس سے خُداوند کا اپنے مقدسوں کے لئے آنا (۱۔ تھسلونیکیوں ۳: ۱۳-۱۸) یا مقدسین کے ساتھ آنا (۲۔ تھسلونیکیوں ۱: ۶-۱۰) مراد ہے، یا دونوں مراد ہیں۔ پہلی صورت میں مسیح کا ظہور صرف ایمان داروں کے لئے ہوگا، جبکہ دوسری صورت میں ساری دُنیا کے لئے ہوگا۔ ایمان دار تو فِضائی استقبال اور مسیح کے جلالی ظہور دونوں کے بڑے اشتیاق سے ”منتظر“ ہیں۔

۸:۱۔ اب رسول اس یقین کا اظہار کرتا ہے کہ خُداوند اُن مقدسین کو ”آخر تک قائم“ بھی رکھے گا تاکہ۔۔ ہمارے خُداوند یسوع مسیح کے دن بے الزام“ ٹھہریں۔ ایک دفعہ پھر یہ بات اُبھر کر سامنے آتی ہے کہ پوکس اُس بات کے لئے خُدا کا شکر کرتا ہے جو خُدا کرے گا، نہ کہ اُس بات کے لئے جو کرنٹھیوں نے کی ہے (یعنی اُن کے اعمال و کردار)۔ چونکہ وہ مسیح پر ایمان لائے اور خُدا نے رُوح کی نعمتیں دے کر اس حقیقت کی تصدیق کی اس لئے پوکس کو یقین ہے کہ خُدا اُن کو اُس دن تک اپنے لئے ”قائم“ رکھے گا جب مسیح اپنے لوگوں کو لینے کے لئے آئے گا۔

۹:۱۔ کرنٹھیوں کے بارے میں پوکس کی اُمید کی بنیاد ”خُدا“ کی وفاداری پر ہے جس نے اُن کو ”اپنے بیٹے... کی شراکت کے لئے بلا یا ہے۔“ وہ جانتا ہے کہ چونکہ خُدا نے اُن کو ”ہمارے خُداوند“ کی زندگی میں شریک کرنے کے لئے اتنی بڑی قیمت ادا کی ہے اس لئے وہ اُن کو اپنے ہاتھ سے جاتے نہیں دے گا۔

۲۔ کلیسیا کے اندر بد نظمی (۱۰:۱-۶:۲۰)

۱۔ ایمان داروں میں تفرقے (۱۰:۱-۲۱:۴)۔

۱۰:۱۔ اب پوکس کلیسیا کے اندر ”تفرقوں“ کے مسئلے (۱۰:۱-۲۱:۴) پر بات کرنے کو تیار ہے۔ شروع میں وہ یگانگت کے لئے محبت آمیز نصیحت کرتا ہے۔ ایک

رَسُول کے اختیار کے ساتھ حکم دینے کی بجائے وہ بھائی کی اُلفت کے ساتھ التماس کرتا ہے۔ یہ التماس "یسوع مسیح جو ہمارا خداوند ہے اُس کے نام کے وسیلہ سے" کی گئی ہے۔ اور چونکہ نام سے مراد وہ شخص اور ذات ہے اس لئے التماس کی بنیاد خداوند یسوع کی ذات اور اُس کا کام ہے۔ کرنقیصی آدمیوں کے نام کو عزت دیتے تھے جس سے صرف تفرقہ ہی پیدا ہوتے ہیں۔ پولس خداوند یسوع کے نام کو بلند کرتا ہے کیونکہ جانتا ہے کہ خدا کے لوگوں میں صرف اسی طرح یگانگت اور یکجہتی پیدا ہو سکتی ہے۔ "یک رائے ہو" کا مطلب ہے کہ تمہارے درمیان اختلافات نہ ہوں، بلکہ وفاداری اور اطاعت کے اعتبار سے یک دل ہو۔ یہ یگانگت اُس وقت پیدا ہوتی ہے جب مسیحی ویسا ہی مزاج رکھیں جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اگلی آیات میں پولس اُن کو عملی طور پر بتائے گا کہ وہ کس طرح مسیح کی سوچ رکھ سکتے ہیں۔

۱۱:۱۱- کرنقیص میں جھگڑوں اور تفرقوں کی خبر پولس کو "خلوئے کے گھر والوں سے" ملی تھی۔ اُن کا نام بتا کر پولس مسیحی کردار کے ایک اہم اصول کو سامنے لاتا ہے۔ ہمیں کسی کے بارے میں کوئی بات اُس وقت تک آگے نہیں پہنچانی چاہئے جب تک اس معاملے میں سامنے آنے پر تیار نہ ہوں۔ اگر آج اس نمونے کی پیروی کی جائے تو کلیسیاؤں میں افراتفری پیدا کرنے والی بہت سی بے کار یا وہ گونئی ختم ہو جائے گی۔

۱۲:۱- مقامی کلیسیا کے اندر فرقے یا پارٹیاں بنائی جا رہی تھیں۔ ہر فرقہ/ پارٹی اپنے لئے الگ لیڈر کا دعویٰ دے رہا تھا۔ بعض "پولس" کو ترجیح دیتے تھے تو بعض "اپتوس" کو بعض کہتے تھے کہ ہم "کیفا" (پطرس) کو اولیت دیتے ہیں اور بعض کہتے تھے ہم "مسیح" کے ہیں۔ غالباً اُن کا مطلب تھا کہ صرف ہم ہی مسیح کی پیروی کر رہے ہیں اور دوسرے سب اُس سے خارج ہیں۔

۱۳:۱- پولس اُن کی تفرقہ بازی پر خفا ہو کر اُن کو جھڑکتا ہے (آیات ۱۳-۱۷)۔ کلیسیا کے اندر ایسی پارٹیاں بنانا "مسیح" کے بدن کی یگانگت سے انکار کے مترادف ہے۔ آدمیوں کے پیچھے لگنے کا مطلب ہے اُس "ہستی" کی تحقیر جو اُن کے لئے مصلوب ہوئی تھی۔ کسی آدمی کا نام لینے کا مطلب ہے کہ یہ بھول گئے کہ ہیتسمہ لیتے وقت ہم نے خداوند یسوع کا وفادار رہنے کا وعدہ کیا تھا۔

۱۴:۱۔ کرنقیس میں ابھرتی ہوئی پارٹیوں کو دیکھ کر پوکس "خدا کا شکر کرتا ہے کہ اُس نے وہاں کی جماعت میں سے صرف چند ایک ہی کو بپتسمہ دیا تھا۔ اس سلسلے میں وہ "کرسپس اور گیس" کا نام لیتا ہے جن کو اُس نے بپتسمہ دیا تھا۔

۱۵:۱۶۔ رسول ہرگز نہیں چاہتا کہ کوئی کہے کہ پوکس نے ہمیں اپنے نام پر بپتسمہ دیا تھا۔ دوسرے لفظوں میں وہ ایمان لانے والوں کو اپنے لئے جیننے یا اپنی ناموری حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اُس کا واحد مقصد یہ تھا کہ مردوزن کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لائے۔ تھوڑا سا غور کرنے پر پوکس کو یاد آتا ہے کہ "ستفناس کے خاندان کو بھی میں نے بپتسمہ دیا" تھا۔ اُسے یاد نہیں کہ "کسی اور کو بپتسمہ دیا ہو"۔

۱۷:۱۔ وہ وضاحت کرتا ہے کہ بنیادی طور پر "مسیح نے مجھے بپتسمہ دینے کو نہیں بھیجا بلکہ خوشخبری سنانے کو"۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ پوکس بپتسمہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اُس نے ابھی ابھی چند اشخاص کے نام گنوائے ہیں جن کو اُس نے بپتسمہ دیا تھا۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ اُس کا بڑا اور خاص کام منادی کرنا تھا، بپتسمہ دینا نہیں۔ یہ کام اُس نے دوسرے افراد کو، شاید مقامی کلیسیا کے بعض مسیحیوں کے سپرد کیا ہوگا۔ البتہ یہ آیت اس تصور کی تردید ضرور کرتی ہے کہ نجات کے لئے بپتسمہ ضروری ہے۔ اگر یہ بات درست ہوتی تو پوکس یہاں یہ کہتا کہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے سوائے کرسپس اور گیس کے کسی کو نجات نہ دی۔ یہ تصور ہی نامعقول ہے!

آیت ۷ کے آخری حصے میں پوکس آگے آنے والی باتوں کی طرف رخ کرتا ہے۔ اُس نے "خوشخبری" کی منادی کلام کی حکمت سے نہیں "کی تاکہ مسیح کی صلیب بے تاثر نہ ہو"۔ وہ جانتا تھا کہ اگر میں اپنی خوش بیانی یا خوش تقریر سے لوگوں کو متاثر کروں تو مسیح کی صلیب کے حقیقی مطلب اور مقصد کو بیان کرنے میں ناکام رہوں گا۔

اگلے حصے کو سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی اگر ہم یاد رکھیں کہ کرنقیی یونانی تھے، اور اس لئے انسانی حکمت کو بے حد پسند کرتے تھے۔ وہ اپنے فلاسفوں کو قومی ہیرو مانتے تھے۔ اور کچھ ایسی ہی رُوح کرنقیس کی کلیسیا میں بھی آگئی تھی۔ اُن میں سے بعض کی خواہش تھی کہ خوشخبری کو "دانشوروں" یا "روشن خیال طبقے" کے لئے قابل قبول بنایا جائے۔ وہ محسوس کرتے تھے کہ علما کے درمیان اسے کچھ حیثیت حاصل نہیں

ہے۔ اس لئے وہ پیغام کو انسانی عقل کے لئے مقبول بنانا چاہتے تھے۔ غالباً یہی عقل پرستی وہ مسئلہ تھا جس کے باعث لوگ انسانی لیڈروں کے گرد پارٹیاں بنانے لگے تھے۔ جب خوشخبری کو قابل قبول بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو انسان ہمیشہ غلط راہوں پر چل نکلتا ہے۔ خدا کی حکمت اور انسان کی حکمت میں بے انتہا فرق ہے۔ ان میں مضابہمت پیدا کرنے کی کوشش قطعاً حاصل ہوتی ہے۔

اب پوئس ثابت کرتا ہے کہ انسانوں کو سرگرازا کرنا حماقت ہے، اور زور دیتا ہے کہ ایسا کرنا انجیل کے پیغام سے کچھ موافقت نہیں رکھتا (۱: ۱۸-۳: ۴)۔ اُس کا پہلا نکتہ یہ ہے کہ صلیب کا پیغام ہر اُس بات کے اُلٹ ہے جس کو انسان حقیقی حکمت قرار دیتے ہیں (۱: ۱۸-۲۵)۔

۱۸:۱- ”صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے۔“

بارنر کیا خوب کہتا ہے :

صلیب پر موت کا تصور تو ہر اُس بات سے متعلق تھا جو شرمناک اور ذلت آمیز ہوتی ہے۔ اور یہ کہنا کہ نجات صرف ایک مصلوب شخص کے دکھ سہنے اور موت پر موقوف ہے اُن کے سینوں میں خالص حقارت اور تضحیک کے جذبات ہی ابھار سکتا تھا۔

یونانی حکمت کے دلدادہ تھے (لفظ فلاسفر کا لفظی مطلب بھی یہی ہے)۔ لیکن

انجیل کے پیغام میں کوئی ایسی بات نہ تھی جو اُن کے علمی تکبر کو بھاتی۔

”مگر نجات پانے والوں کے نزدیک“ صلیب کا پیغام ”خدا کی قدرت ہے۔“ وہ پیغام کو سُننے ہیں، ایمان سے قبول کرتے ہیں تو نئی پیدائش کا معجزہ اُن کی زندگیوں میں رونما ہوتا ہے۔ اس آیت میں اس سنجیدہ حقیقت پر غور کریں کہ انسانوں کے صرف دو ہی گروہ ہیں (۱) ہلاک ہونے والے اور (۲) نجات پانے والے۔ درمیانی گروہ کوئی نہیں۔ انسان اپنی انسانی حکمت پر قربان ہونا ہے، مگر صرف صلیب کا پیغام ہی نجات تک پہنچاتا ہے۔

۱۹:۱- انجیل کی خوشخبری انسانی حکمت کو ناگوار لگتی ہے۔ اس حقیقت کی ثبوت

یسعیاہ (۲۹: ۱۴) نے ان الفاظ میں کی تھی کہ ”میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں

کی عقل کو رد کروں گا۔ سیاق و سباق میں ان الفاظ سے خدا یہوداہ کے حکیموں کی اس حکمت عملی کو رد کرتا ہے کہ جب ان کو سنخیرب کے حملے کا خطرہ تھا تو انہوں نے مقرر کے ساتھ اتحاد کرنے کی کوشش کی۔ کیسی عجیب بات ہے کہ خدا اپنے ارادے ایسے طریقوں سے پورے کرنے میں خوش ہوتا ہے جو انسان کی نظر میں بیوقوفی معلوم ہوتے ہیں۔ کتنی ہی دفعہ خدا ایسے طریقے استعمال کرتا ہے کہ دنیا کے حکیم جن کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ نہایت صحت اور اہلیت کے ساتھ مجوزہ نتائج حاصل کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کی حکمت اُسے یقین دلاتی ہے کہ تو اپنے اعمال سے نجات کما سکتا اور اُس کا حق دار بن سکتا ہے۔ لیکن انجیل انسان کی ایسی تمام کوششوں کو رد کر دیتی ہے، اور مسیح کو پیش کرتی ہے کہ خدا تک پہنچنے کا واحد ذریعہ یہی ہے۔

۲۰:۱۔ یہاں پولس ایک زبردست چیلنج پیش کرتا ہے۔ ”کہاں کا حکیم؟ کہاں کا فقیر؟ کہاں کا اس جہان کا بحت کرنے والا؟ کیا نجات کا منصوبہ بناتے وقت خدا نے اُن سے مشورہ لیا تھا؟ کیا یہ اپنی حکمت سے نجات اور مخلصی کا ایسا منصوبہ وضع کر سکتے تھے؟ کیا وہ خدا کی کسی بات کو غلط سمجھتے کر سکتے ہیں؟ جواب ہے ”ہرگز نہیں“۔ خدا نے دنیا کی حکمت کو بیوقوفی ثابت کر دیا۔

۲۱:۱۔ انسان اپنی حکمت سے کبھی ”خدا کو جان“ نہیں سکتا۔ صدیوں تک خدا نے نسل انسانی کو موقع دیا اور نتیجہ ناکامی تھا۔ اس لئے خدا کو یہ یسند آیا کہ صلیب کی ”منادی... کے وسیلے“ جو دنیا کو بیوقوفی معلوم ہوتی ہے ”ایمان لانے والوں کو نجات دے“۔ جس منادی کو بیوقوفی کہا گیا ہے اُس سے مراد ”صلیب“ ہے۔ بے شک ہم جانتے ہیں کہ یہ بیوقوفی نہیں ہے۔ لیکن انسان کے تاریک ذہن اور اندھی عقل کو یہ بیوقوفی معلوم ہوتی ہے۔ گودٹ کہتا ہے کہ آیت ۲۱ میں تاریخ کا سارا فلسفہ، ساری کتابوں کا چوڑا موجود ہے۔

۲۲:۱۔ ”یہودی نشان چاہتے ہیں“۔ یہ اُن کی قومی خاصیت تھی۔ اُن کا رویہ ہی یہ تھا کہ ایمان تب لائیں گے جب کوئی مُعجزہ دکھایا جائے گا۔ دوسری طرف ”یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں“۔ وہ انسانی معقولات، دلائل اور منطق پر فریفتہ تھے۔

۲۳:۱۔ لیکن پولس اُن کی خواہشات پوری نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے ”مگر ہم... مسیح صلیب کی منادی کرتے ہیں“۔ کسی نے کہا ہے کہ پولس نہ تو نشانوں کا دلدادہ یہودی اور نہ حکمت

کا دلدادہ یونانی تھا بلکہ منجی کا دلدادہ مسیحی تھا۔

”یہودیوں کے نزدیک“ مسیح مصلوب ”ٹھوکر“ کھانے کا پتھر تھا۔ وہ منتظر تھے کہ کوئی طاقتور فوجی لیڈر آئے گا اور ہمیں روم کے ظلم و جبر سے چھڑائے گا۔ لیکن اس کی بجائے انجیل ان کو کیلوں سے صلیب پر جڑا ہوا منجی پیش کرتی ہے۔ ”غیر قوموں“ یعنی یونانیوں کے نزدیک ”مسیح مصلوب“ بیوقوفی ہے۔ وہ سمجھ نہیں سکتے تھے کہ جو شخص بظاہر ایسی کمزوری اور ناکامی میں مر گیا وہ ہمارے مسائل کیونکر حل کر سکتا ہے۔

۲۴:۱۔ لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ جن چیزوں کی یہودیوں اور غیر قوموں کو تلاش تھی وہ نہایت عجیب طور سے خداوند یسوع میں موجود ہیں۔ جو لوگ اُس کی بلا ہٹ کو سنتے اور اُس کا یقین کرتے ہیں ”یہودی ہوں یا یونانی۔ اُن کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے۔“

۲۵:۱۔ درحقیقت خدا کی ذات ہر قسم کی کمزوری اور بیوقوفی سے مبرا ہے۔ لیکن آیت ۲۵ میں پوئس کہہ رہا ہے کہ جس چیز کو انسان خدا کی ”بیوقوفی“ جانتے ہیں وہ دراصل ”آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے۔“ اور جس چیز کو انسان خدا کی ”کمزوری“ سمجھتے ہیں وہ ہر اُس چیز سے زیادہ ”زور آور“ ہے جو انسان پیدا کر سکتا ہے۔

۲۶:۱۔ انجیل کی تو شجری کے بارے میں بیان کرنے کے بعد اب رسول اُن لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے جن کو خدا صلیب کے پیغام کے وسیلے سے بلاتا ہے (آیات ۲۶-۳۹)۔ وہ اہل کرنٹھس کو یاد دلاتا ہے کہ ”جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے۔“ کئی دفعہ توجہ دلائی جاتی ہے کہ متن میں یہ نہیں کہا گیا کہ ”کوئی... نہیں“ بلکہ یہ کہ ”بہت سے... نہیں“۔ چنانچہ طبقہ عسٹرفا سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کہا کرتی تھی کہ اسی معمولی سے فرق کے باعث مجھے نجات ملی ہے۔ کرنٹھی خود بھی معاشرے کے اعلیٰ دانشور طبقے سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ اُن کو بھی پیغام بڑے اونچے فلسفیانہ انداز میں نہیں دیا گیا تھا، بلکہ سیدھے سادے الفاظ میں۔ پھر وہ انسانی حکمت کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے تھے اور اُن منادوں اور مشنروں کو بلند درجہ کیوں دے رہے تھے جو پیغام کو دنیاوی حکمت والوں کے لئے دل پسند بنانے کی کوشش کرتے تھے؟

اگر انسانوں نے کلیسیا تعمیر کرنی ہو تو وہ معاشرے کے سرکردہ لوگوں کا شامل کرنا چاہیں گے۔ لیکن آیت ۲۶ سکھاتی ہے کہ جن لوگوں کو انسان آسمان پر چڑھا دیتے ہیں خدا ان کی کوئی پروا نہیں کرتا بلکہ جن کو وہ بلا لیتا ہے، عموماً ایسے افراد ہوتے ہیں جن کو دُنیا والے بے وقعت سمجھتے ہیں۔

۲۷:۱۔ ”بلکہ خدا نے دُنیا کے بے وقوفوں کو چُن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے اور خدا نے دُنیا کے کمزوروں کو چُن لیا کہ زور آوروں کو شرمندہ کرے۔“ ایرک ساور کہتا ہے کہ:

”خام مال جتنا گھٹیا ہوگا ... فنکار اُستاد کی عزت اور قدر اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ فوج جتنی چھوٹی ہوگی ... فاتح کی تعریف و توصیف اتنی ہی زور دار ہوگی۔“

خدا نے یریسکو کی دیواروں کو زمین بوس کرنے کے لئے نرسنگے استعمال کیے۔ اُس نے میدان کی فوجوں کو شکستِ فاش دینے کے لئے جدعون کی فوج ۳۲۰۰۰ سے کم کر کے صرف ۳۰۰ جوان کر دی۔ اُس نے فلسٹیوں کو مار بھگانے کے لئے شہجر کے ہاتھ میں بیل کے پینے کو اور پوری فوج کو شکست دینے کے لئے سمسون کے ہاتھ میں گدھے کے جبڑے کی ہڈی کو استعمال کیا۔ اور ہمارے خداوند نے پانچ ہزار کو کھلانے کے لئے چند روٹیوں اور مچھلیوں کے علاوہ کیا استعمال کیا تھا؟

۲۸:۱۔ ”خدا نے دُنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چُن لیا۔“ خدا ایسے ناممکن سے خام مال کو استعمال کرتا ہے تاکہ ”موجودوں کو نیست کرے۔“ دوسرے لفظوں میں اُسے پسند آیا کہ اُن آدمیوں کو چُن لے اور اُن کے وسیلے سے اپنے نام کو جلال دے جن کو دُنیا والے حقیر اور ناچیز سمجھتے ہیں۔ ان آیات سے اُن مسیحیوں کی آنکھیں کھل جاتی چاہئیں جو مشہور ہستیوں کی سرپرستی کے پیچھے بھاگتے اور خدا کے فروتن اور علم تقدسین کو ناچیز سمجھتے ہیں۔

۲۹:۱۔ ”خدا دُنیا کی نظروں میں حقیر اور ناچیز افراد کو اس لئے چُنتا ہے کہ انسان کو نہیں بلکہ سارا جلال اُس (خدا) کو ملے اور انسان کے پاس فخر کرنے کا کوئی موقع نہ ہو۔ چونکہ نجات پورے طور سے اُسی سے ہے، اس لئے صرف دُہری پرستش اور تعظیم کے

لاگتی ہے۔

۳۰:۱- آیت ۳۰ مزید زور دیتی ہے کہ ہم جو کچھ ہیں اور ہمارے پاس جو کچھ ہے سب خدا کی طرف سے ہے، کسی فلسفے یا حکمت کے باعث نہیں۔ چنانچہ کسی انسان کے لئے فخر کرنے کی گنجائش ہی نہیں۔ پہلے تو ”مسیح یسوع“ ہمارے لئے ”خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا“ وہ خدا کی حکمت ہے (آیت ۲۴) یعنی وہ ہستی جس کو خدا کی حکمت نے نجات کا وسیلہ ہونے کے لئے چنا۔ جب ہمارے پاس وہ ہوتا ہے تو ہمیں وہ حکمت حاصل ہوتی ہے جو ہماری پوری پوری نجات کی ضامن ہے۔ دوسرے، مسیح ہماری ”راستبازی“ ہے۔ اُس پر ایمان کے باعث پاک خدا ہمیں راستباز شمار کرتا ہے۔ تیسرے، وہ ہماری ”پاکیزگی“ ہے۔ اپنے آپ میں ہم پاک نہیں ہیں، لیکن اُس میں ہمیں پاکیزگی کی حیثیت حاصل ہوتی ہے اور اُس کی قدرت سے ہم پاکیزگی میں درجہ بدرجہ بڑھتے جاتے ہیں۔ چوتھے، وہ ہماری ”مخلصی“ ہے۔ بلاشبہ اس سے مراد مخلصی کا وہ آخری مرحلہ ہے جب خداوند آئے گا اور ہمیں اپنے ساتھ آسمانی وطن میں لے جائے گا اور ہماری رُوح، جان اور بدن کامل مخلصی پائیں گے۔

ٹریٹل نے اس حقیقت کی یوں تصویر کھینچی ہے :

”مسیح سے الگ حکمت، گناہ کی حد تک یہ ہوتی ہے۔ مسیح سے الگ راست بازی، خطا اور حکم سزا ہے۔ مسیح سے الگ پاکیزگی، پلیدگی اور گناہ ہے۔ مسیح سے الگ مخلصی بندھن اور غلامی ہے۔“

اے۔ ٹی۔ پیٹرکسن آیت ۳۰ کا اطلاق مسیح خداوند کی زندگی اور خدمت پر

کرتا ہے کہ

”مسیح کے کام، اُس کی باتیں اور اُس کے اطوار۔۔۔ یہ اُس کو خدا کی حکمت ثابت کرتے ہیں۔ پھر اُس کی موت، تدفین اور قیامت آتی ہے۔ ان کا تعلق ہماری راست بازی سے ہے۔ اس کے بعد اُس کا چالیس دن تک انسانوں کے درمیان چلنا پھرنا، آسمان پر صعود فرمانا، رُوح کی نعمت اور خدا باپ کی ذہنی طرف بیٹھنا ہے۔ ان کا تعلق ہمارے پاک ٹھہرائے جانے سے ہے۔ اور اس کے بعد اُس کا دوبارہ آنا ہے، جس کا تعلق ہماری مخلصی سے ہے۔“

۱:۳۱- خدانے ان ساری باتوں کا ایسا بندوبست کیا ہے کہ یہ تمام برکات ہمیں "خداوندیں" ملیں۔ چنانچہ پولس کی دلیل یہ ہے کہ "انسانوں پر فزکیوں ہو، ہمارے لئے وہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں کر سکتے۔"

۱:۲- اب پولس تارمین کو یاد دلاتا ہے کہ اُس نے اُن کے درمیان کیسے خدمت کی، کس طرح کوشش کی کہ اُسے نہیں بلکہ خدا کو جلال ہو۔ وہ کہتا ہے کہ "جب میں... تم میں خدا کے بھید کی منادی کرنے لگا تو اعلیٰ درجہ کی تقریر یا حکمت کے ساتھ نہیں آیا۔" وہ خود کو ایک فلاسفر یا خوش بیان ہستی منوانے کا خواہش مند نہیں تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پولس سمجھتا تھا کہ عقل/ادراک کی خدمت اور روحانی خدمت میں کیا فرق ہے۔ عقل یا ادراک کی خدمت سے مراد وہ خدمت ہے جو انسان کو خوش کرنے، تفریح طبع کا سامان فراہم کرنے یا عمومی طور سے انسان کے جذبات کو متاثر کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ دوسری طرف روحانی خدمت ہے۔ یہ خدا کے کلام کی سچائی کو اس طرح پیش کرتی ہے کہ سامعین کے دل اور ضمیر کو متاثر کرے اور خداوند مسیح کو جلال ملے۔

۲:۲- پولس کے پیغام کا مرکز و محور "یسوع مسیح بلکہ مسیح مصلوب ہے"۔ یسوع مسیح سے اُس کی ذات اور شخصیت اور "مسیح مصلوب" سے اُس کا کام مراد ہے۔ مسیحی مبلغ یا مبشر کے پیغام کا لب لباب خداوند یسوع کی ذات اور اس کا کام ہے۔

۳:۲- پولس زور دیتا ہے کہ میری اپنی وضع قطع میں نہ دلکشی تھی نہ اثر آفرینی۔ بلکہ میں کمزوری اور خوف اور بہت تھر تھرانے کی حالت میں تمہارے پاس رہا۔ انجیل کی خوشخبری کا خزانہ مٹی کے ایک برتن میں رکھا تھا کہ ساری قدرت کی شان پولس کی نہیں بلکہ خدا کی ہو۔ پولس خود نمونہ تھا کہ کس طرح خدا کمزور چیزوں کو استعمال کرتا ہے تاکہ زور آوروں کو شرمندہ کرے۔

۴:۲- پولس کی "تقریر" اور "منادی" دونوں ہی میں انسانی "حکمت کی لُبھانے والی باتیں نہ تھیں" بلکہ اُس کی منادی کی سچائی "روح اور قدرت سے ثابت ہوتی تھی"۔ بعض علما کا خیال ہے کہ "تقریر" سے وہ مراد ہے جو وہ پیش کرتا تھا اور "منادی" سے مراد اُس کے پیش کرنے کا طریقہ ہے۔ دوسرے علما کہتے ہیں کہ "تقریر" سے مراد افراد کے سامنے گواہی اور "منادی" سے مراد جماعتوں یا گروہوں کے سامنے پیغام دینا

ہے۔ دنیا کے معیار کے مطابق پولس نے خوش تقریری کا کوئی مقابلہ نہیں جیتا ہوگا۔ لیکن خدا کا روح بیغام استعمال کرتا تھا اور لوگ اپنے گناہ سے قائل ہوتے اور خدا کی طرف رجوع لاتے تھے۔

۵:۲ - پولس ایک زبردست خطرے سے واقف تھا کہ لوگ زندہ خداوند کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے میری اور میری ذات میں دلچسپی لینے لگیں۔ اُس کو احساس ہے کہ میں نہ برکت دے سکتا ہوں نہ نجات، اس لئے اُس نے مضمم اداہہ کر رکھا تھا کہ لوگوں کی راہنمائی اس طرح کرے کہ اُن کا ایمان "انسان کی حکمت پر نہیں بلکہ خدا کی قدرت پر موقوف ہو"۔ جتنے افراد بھی انجیل کی خوشخبری کا پیغام دیتے اور خدا کے کلام کی منادی کرتے ہیں اُن کا مقصد اور نشانہ ہمیشہ یہی ہونا چاہئے۔

۶:۲ - اول تو انجیل میں جو حکمت دکھائی دیتی ہے اُس کی اصل خدا ہے (آیات ۶، ۷)۔ ہم حکمت کی باتیں اُن سے بیان کرتے ہیں جو "کامل" یعنی پختہ (بالغ) ہیں۔ لیکن یہ "اس جہان کی حکمت" نہیں، اور نہ "اس جہان کے نیست ہونے والے سردار" اس کو حکمت مان سکتے ہیں۔ اُن کی حکمت تو فنا ہونے والی چیز ہے اور اُن کی طرح صرف ایک مختصر سے وقت کے لئے پیدا ہوئی۔

۷:۲ - ہم خدا کی وہ پوشیدہ حکمت بھید کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ نئے عہد نامہ میں "بھید" سے مراد وہ سچائی ہے جو پہلے ظاہر نہ کی گئی تھی۔ لیکن کلیسیا کے ابتدائی دور میں رسولوں اور نبیوں نے اس کو ایمان داروں پر ظاہر کر دیا ہے۔ یہ بھید وہ پوشیدہ حکمت ... (ہے) ... جو خدا نے جہان کے شروع سے پیشتر ہمارے جلال کے واسطے مقرر کی تھی۔ خوشخبری کے بھید میں کئی ایک عجیب سچائیاں شامل ہیں۔ مثلاً یہ حقیقت کہ "اب" یہودی اور غیر تو میں مسیح میں ایک ہو گئی ہیں، کہ خداوند یسوع آئے گا اور اپنے منتظر لوگوں کو لے جائے گا تاکہ اپنے ساتھ رکھے اور یہ کہ سارے ایمان دار تو نہیں مریں گے، لیکن سارے ایمان دار بدل جائیں گے۔

۸:۲ - "اس جہان کے سرداروں" کا اشارہ شیطانی رُوحوں کی طرف ہو سکتا ہے جو

آسمانی مقاموں میں ہیں یا ان سے مراد شیطان کے وہ کارندے ہیں جو زمین پر اس دنیا میں ہیں۔ وہ خدا کی پوشیدہ حکمت کو نہ سمجھے۔ اور نہ جان سکے کہ ہم نے خدا کے پاک

بیٹے کو جو قتل کیا ہے اس کا نتیجہ ہماری اپنی ہلاکت ہوگا۔ اگر وہ خدا کی راہوں کو سمجھتے تو جلال کے خداوند کو مصلوب نہ کرتے۔“

۹:۲- آیات ۹ تا ۱۶ میں مُکاشفہ، الامام اور عقل کو روشن کرنے کے عمل کا بیان ہے۔ بتایا گیا ہے کہ رُوح القدس نے کس طرح یہ عجیب سچائیاں رسولوں پر ظاہر کیں۔ اور کس طرح انہوں نے رُوح القدس کے الامام سے یہ سچائیاں ہم تک پہنچائیں۔ اور کس طرح رُوح القدس کے عقول کو روشن کرنے کے باعث ہم ان کو سمجھتے ہیں۔

آیت ۹ میں جو اقتباس درج ہے وہ یسعیاہ ۶۴:۴ میں مذکور نبوت ہے کہ خدا نے ان عجیب سچائیوں کو قیمتی خزانے کے طور پر محفوظ رکھا ہوا تھا۔ انسان اپنے طبعی حواس اور قواسم ان کو دریافت نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن وقتِ موعین پر خدا ان کو اپنے محبت رکھنے والوں پر ظاہر کرنے کو تھا۔ یہاں ہمارے تین جسمانی قوا (آنکھ، کان اور دل) کا بیان ہوا ہے۔ ان سے ہم دنیاوی باتوں اور چیزوں کا علم حاصل کرتے ہیں۔ لیکن الہی سچائیوں کو جاننے کے لئے یہ قوا کافی نہیں ہیں۔ یہاں خدا کے رُوح کی ضرورت ہوتی ہے۔

عام طور سے اس آیت کی تشریح آسمان کی جلالی باتوں کے حوالے سے کی جاتی ہے۔ اور اگر ایک دفعہ یہ مفہوم ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے تو اسے نکالنا اور کوئی دوسرے معنی قبول کرنا محال ہوتا ہے۔ لیکن دراصل پکُتس یہاں ان عجیب سچائیوں کی بات کر رہا ہے جو نئے عہد نامہ میں پہلی دفعہ ظاہر کی گئی ہیں۔ انسان فلسفیانہ تحقیق یا سائنسی تحقیق و تفتیش کی مدد سے کبھی ان سچائیوں تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ انسانی ذہن اپنے طور پر ان عجیب بھیدوں کو کبھی دریافت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سچائیاں انجیل کے زمانے کے شروع میں ظاہر کر دی گئیں۔ انسانی عقل خدا کی سچائی کو دریافت کرنے میں قطعی ناقص اور قاصر ہے۔

۱۰:۲- آیت ۹ آسمانی باتوں کا بیان نہیں کرتی۔ اس کی تصدیق ان الفاظ سے ہوتی ہے کہ ہم پر خدا نے ان کو رُوح کے وسیلہ سے ظاہر کیا۔ دوسرے لفظوں میں پُرانے عہد نامہ میں ان سچائیوں کا ذکر تھا۔ اب وہ نئے عہد نامہ کے رسولوں پر ظاہر کی گئیں۔ ہم سے مراد نئے عہد نامہ کے مصنفین ہیں۔ خدا کے رُوح نے رسولوں اور نبیوں کو روشن کیا، اس لئے کہ رُوح سب باتیں بلکہ خدا کی تہ کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے۔“

رُوحِ الْقُدُسِ ذَاتِ الْإِلَهِی كَايِكِ الْقَتُومِ هِے۔ وَهْ حَكْمَتِ اِدْرِ سَمِجْهِ مِیْنِ لَامُحْدُودِ هِے۔ وَهْ خُذَا كُنِی سَارِی سِجَايُیُوْنِ كُو جَانَتَا اِدْرِ سَمِجْهَتَا هِے، اِدْرِ دُوسَرُوْنِ كُو بِنَا اِدْرِ سَمِجْهَا سَكْتَا هِے۔

۱۱:۲- اِنْسَانِی مَعَامَلَاتِ مِیْنِ هِیْ كُوئِی نِهْیَسِ جَانِ سَكْتَا كِهْ دُوسَرَا "اِنْسَانِ" كِیَا سُوچِ رَا هِے۔ صَرَفِ وَهْ خُودِ هِیْ جَانَتَا هِے۔ كُوئِی دُوسَرَا شَخْصِ اُسْ وَقْتِ سِنَكِ كُچْھِ نِهْیَسِ جَانِ سَكْتَا

جِبِ سِنَكِ وَهْ خُودِ نَزِ بِنَا هِے۔ اِیْسِی صُورَتِ حَالِ مِیْنِ هِیْ اُسْ كِی بَاتِ سَمِجْھِنِے كِے لَے صَرُورِ هِے كِهْ سُنِنِے وَالِے مِیْنِ "اِنْسَانِ كِی رُوحِ" هُو۔ جَانُورِ هِمَارِی سُوچِ كُو نِهْیَسِ سَمِجْھِ سَكْتَا۔ یِهْی حَالِ خُذَا كِے سِلْسِلِے مِیْنِ

هِے۔ خُذَا كِی بَاتِیْنِ صَرَفِ وَهْیِ اِنْسَانِ سَمِجْھِ سَكْتَا هِے جِسِ مِیْنِ "خُذَا كَا رُوحِ" هُو۔

۱۲:۲- آیت ۱۱ مِیْنِ لَفْظِ "یَمِ" كَا اِشَارَهْ نِے عَمَدِ نَامَهْ كِے مُصَنِّفِیْنِ كِی طَرَفِ هِے۔ اَلْبَتَّهْ

پُورِی بَابِلِ مُقَدَّسِ كِے مُصَنِّفِیْنِ پَرِ هِیْ اِسْ كَا اِطْلَاقِ هُو سَكْتَا هِے۔ چُونَكِهْ نِیْمِیُوْنِ اِدْرِ رَسُوْلُوْنِ

كُو رُوحِ الْقُدُسِ مِلَا تَهَا، اِسْ لَے وَهْ اُنْ كُو خُذَا كِی گَهْرِی سِجَايُیُوْنِ مِیْنِ شَرِیكِ كَرِ سَكْتَا تَهَا۔

اِدْرِ پُورِی رَسُوْلِ كَا یِهْیِ مَطْلَبِ هِے جِبِ وَهْ كَهْتَا هِے كِهْ "مَگَرِ هِمِ نِے نَزْدُنِیَا كِی رُوحِ بَلَكِهْ وَهْ

رُوحِ پَایَا جُو خُذَا كِی طَرَفِ سِے هِے تَاكِهْ اُنْ بَاتُوْنِ كُو جَانِیْنِ جُو خُذَا نِے، هِمِیْنِ عِنَايَتِ كِی هِیْنِ۔"

اِسْ "رُوحِ" كِے بَغِیْرِ "جُو خُذَا كِی طَرَفِ سِے هِے" رَسُوْلِ وَهْ اِلَهِی سِجَايُیَاں هِرْگِزِ حَاصِلِ نَزْ كَرِ

سَكْتِے تَهْ جِنِ كَا ذِكْرِ پُورِی كَرِ رَا هِے اِدْرِ جُو نِے عَمَدِ نَامَهْ مِیْنِ هِمَارِے لَے مَحْفُوظِ هِیْنِ۔

۱۳:۲- پُورِی رَسُوْلِ نِے مُكَا شَفِے كَا وَهْ عَمَلِ بِيَانِ كِیَا هِے جِسِ كِے وَسِیْلِے سِے مُقَدَّسِ نُوْشْتُوْنِ

سِے مُصَنِّفِیْنِ كُو خُذَا سِے سِجَايُیَا حَاصِلِ هُیُوئِی۔ اِبِ رَسُوْلِ رُوحِ كِی تَحْرِیكِ كِے عَمَلِ كَا بِيَانِ كَرِ تَا

هِے جِسِ كِے وَسِیْلِے سِے یِهْ سِجَايُیَا هِمِ تِنَكِ پُھِنچَايُیَا گِی۔ آیت ۱۳ اِلْهَامِ كِے مَوْضُوعِ پَرِ خُذَا

كِے كَلَامِ مِیْنِ سَبِ سِے زَبْرِ دَرَسْتِ آیتِ هِے۔ پُورِی رَسُوْلِ بُرْیِ صَفَايُیَا سِے بِيَانِ كَرِ تَا هِے كِهْ

اِنِ سِجَايُیُوْنِ كُو هِمِ تِنَكِ پُھِنچَايُیَا مِیْنِ اُنْهَوْنِ نِے اِپْنِی پَسَنْدِیَا اِپْنِے اِنْتِخَابِ كِے "اَلْفَاظِ"

اِسْتِعْمَالِ "نِهْیَسِ" كِے۔ نَهْ یِهْ اَلْفَاظِ اُنْ كُو "اِنْسَانِی حَكْمَتِ" نِے سَكْهَايُیَا تَهْ بَلَكِهْ وَهْ اَلْفَاظِ

اِسْتِعْمَالِ كِے جُو پَاكِ "رُوحِ" نِے سَكْهَايُیَا هِیْنِ۔ اِسْ لَے هِمِ اِيْمَانِ رَكْھَتِے هِیْنِ كِهْ پَاكِ

صَحَائِفِ كِے اَصْلِ اَلْفَاظِ جُو اَصْلِ مَسُوْدَاتِ مِیْنِ پَايُے جَاتِے هِیْنِ، خُذَا كِے اِپْنِے اَلْفَاظِ

هِیْنِ (اِدْرِ كِهْ بَابِلِ مُقَدَّسِ اِپْنِی مَوْجُودَهْ شَكْلِ مِیْنِ بِالْكُلِّ قَابِلِ اِعْتِمَادِ هِے)۔

اِسْ مَرْحَلِے پَرِ بِلَنْدِ بَانْگِ اِعْتِرَاضِ اُٹْھَتَا هِے كِیونَكِهْ بَعْضِ لُوكِ یِهْ سَمِجْھَتِے هِیْنِ كِهْ جُو

كُچْھِ هِمِ نِے عَرْضِ كِیَا هِے اُسْ كَا مَطْلَبِ "مِیْكَا نَكِی اِمْلَا هِے"۔ گُو یَا خُذَا مُصَنِّفِیْنِ كُو اِپْنِا

اُسلوب بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ مثال کے طور پر پوکس کا اندازِ تحریر لوتکا کے اندازِ تحریر سے بالکل مختلف ہے۔ چنانچہ ہم لفظی الہام کے نظریہ اور مصنفین کے انفرادی اسلوب کو باہم کس طرح ملا سکتے ہیں؟ ہم نہیں سمجھتے مگر ایمان ضرور رکھتے ہیں کہ کلام پاک کے الفاظ خدا نے دیئے، لیکن ان کو مصنفین کے انفرادی اسلوب کا جامہ پہنایا۔ اور ان کی انسانی شخصیت کو اپنے کامل کلام کا حصہ بننے دیا۔

”روحانی باتوں کا روحانی باتوں سے مقابلہ کرتے ہیں“۔ اس بات کی تشریح مختلف انداز میں کی جاسکتی ہے۔ (۱) روحانی سچائیوں کی تعلیم پاک روح کے دیئے ہوئے الفاظ میں دیتے ہیں (۲) روحانی سچائیاں روحانی آدمیوں کو پہنچاتے ہیں (۳) بائبل مقدس کے ایک حصے میں پائی جانے والی سچائیوں کا مقابلہ دوسرے حصے میں پائی جانے والی سچائیوں سے کرتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ پہلی تاویل سیاق و سباق سے مطابقت رکھتی ہے۔ پوکس کہہ رہا ہے کہ الہام کے عمل میں یہ ہوتا ہے کہ خدا کی سچائی کو ان الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے جو روح القدس نے اس مقصد کے لئے خاص طور پر چنے ہوں۔ چنانچہ ہم سلیس زبان میں کہہ سکتے ہیں ”روحانی سچائیوں کو روحانی الفاظ میں پیش کرتے ہیں“۔

بعض اوقات اعتراض کیا جاتا ہے کہ کلام کے اس حصے میں الہام کی بات نہیں کی گئی، کیونکہ پوکس رسول نے یہ نہیں کہا کہ ”لکھتے ہیں“ بلکہ کہا ہے کہ ”ہم بیان کرتے ہیں“۔ لیکن الہامی تحریروں کے لئے فعل ”بیان کرنا، کلام کرنا یا کہنا“ کا استعمال کوئی غیر معمولی بات نہیں (متناہس یوحنا ۱۲: ۳۸، ۴۱؛ اعمال ۲۸: ۲۵؛ ۲۔ پطرس ۱: ۲۱)۔

۱۴: ۲۔ یہاں ہم سیکھتے ہیں کہ انجیل کی خوشخبری قبول بھی صرف ”خدا کے روح“ کی قدرت سے ہو سکتی ہے۔ اگر پاک روح کی مدد حاصل نہ ہو تو نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کے نزدیک ہوتوتی کی باتیں ہیں۔ نفسانی آدمی ان کو اس لئے نہیں سمجھ سکتا کیونکہ وہ روحانی طور پر برکھی جاتی ہیں۔

وی۔ ہاوتر نہایت خوبصورت بات کہتا ہے کہ

”نفسانی آدمی یہ باتیں سمجھ ہی نہیں سکتا۔ خدا کے مکاشفہ کو روح القدس

کی مدد کے بغیر سمجھنے کی کوشش کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی مچھلی پکڑنے کے کانٹے سے سورج کی کرنوں کو پکڑنے کی کوشش کرے۔ جب تک کوئی روح

سے پیدا نہ ہو اور رُوح سے تعلیم یافتہ نہ ہو، یہ ساری باتیں اُس کے لئے اجنبی ہوں گی۔ ان باتوں کے لئے پی۔ ایچ۔ ڈی کا ہونا بھی بے معنی ہے۔“

۱۵:۲۔ دوسری طرف وہ آدمی جس کی عقل کو خدا کے رُوح نے روشن کیا ہے وہ ان عجیب سچائیوں کی شناخت کر سکتا ہے جبکہ جو شخص تبدیل نہیں ہوئے، جن کوئی پیدائش کا تجربہ نہیں ہے، وہ اس ”روحانی شخص“ کو صحیح طور پر پرکھ نہیں سکتے۔ شاید وہ کوئی بڑھئی ہو، نلکے مرمت کرنے والا ہو، ماہی گیر ہو، لیکن پاک نوشتوں کا لائق عالم ہوگا۔ جس مسیحی کی زندگی رُوح القدس کے کٹر طول میں ہوتی ہے، وہ بائبل مقدس میں نعتیش و تحقیق کرتا ہے۔ اس کو پرکھتا ہے اور اس کی باتوں کو سمجھتا ہے۔ دُنیا کے لئے وہ ایک مُعما ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے اُس نے کالج یا سیمینری کا مہنہ تک نہ دیکھا ہو، تو بھی وہ خدا کے کلام کے گہرے بھیدوں کو سمجھتا اور دوسروں کو سمجھا سکتا ہے۔

۱۶:۲۔ اب رسول یسعیاہ کا ہمزبان ہو کر سوال پوچھتا ہے کہ ”خداوند کی عقل کو کس نے جانا کہ اُس کو تعلیم دے سکے؟“ یہ سوال خود ہی جواب ہے۔ خدا کو انسانی عقل اور طاقت سے جانتا مُمکن نہیں۔ انسان اُس کو اُسی قدر جان سکتا ہے جتنا خدا خود چاہے کہ جانا جائے۔ البتہ ”مسیح کی عقل“ رکھتے ہیں وہ خدا کی گہری سچائیوں کو سمجھ سکتے ہیں۔

آئیے ان ساری باتوں پر نظر ثانی ڈالیں۔ اول، مُکاشفہ ہے (آیات ۹-۱۲)۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے رُوح القدس کے وسیلے سے انسان پر وہ سچائیاں ظاہر کیں جو پہلے پوشیدہ تھیں۔ ان سچائیوں کو رُوح القدس کی بدولت فوق الفطرت طریقہ سے ظاہر کیا گیا۔

دوم، الہام ہے (آیت ۱۳)۔ ان سچائیوں کو دوسروں تک پہنچانے میں رسولوں (اور بائبل مقدس کے دوسرے مُصنّفوں) سے وہی الفاظ استعمال کئے جو رُوح القدس نے اُن کو سکھائے تھے۔

سوم، روشن کرنا ہے (آیات ۱۳-۱۶)۔ یہ ضروری ہے کہ نہ صرف یہ سچائیاں مُعجزانہ طور پر ظاہر کی جائیں اور مُعجزانہ طور پر ان کا الہام دیا جائے، بلکہ ان کو سمجھنے کے لئے بھی رُوح القدس کی فوق الفطرت قُدرت ضروری ہے۔

۱۰:۳۔ جب پوکس پہلی دفعہ کہ نخس میں آیا تھا تو اُس نے ایمان داروں کو کلام کی ابتدائی باتوں کا دُودھ پلایا تھا کیونکہ وہ ایمان میں بچے اور کمزور تھے۔ جو تعلیم اُن کو دی

گئی وہ اُن کی حالت کے مطابق اور موافق تھی۔ وہ گہری روحانی تعلیم سمجھ نہیں سکتے تھے کیونکہ ابھی ایمان میں نئے تھے۔ ابھی وہ ”مسیح میں نہ تھے“ تھے۔

۲:۳۔ پولس نے اُن کو مسیح کے بارے میں صرف ابتدائی باتوں کی تعلیم دی تھی جس کو وہ ”دودھ“ کہتا ہے۔ اپنی ناپختگی کی وجہ سے وہ ابھی ٹھوس ”کھانا“ کھانے کے قابل نہ تھے۔ اسی طرح خداوند مسیح نے بھی اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ ”مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے مگر اب تم اُن کو برداشت نہیں کر سکتے“ (یوحنا ۱۶: ۱۲)۔ جہاں تک کرنٹھیوں کا تعلق ہے، المیہ یہ تھا کہ انہوں نے ابھی تک اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ رسول سے گہری سچائیاں سیکھ اور سمجھ سکتے۔

۳:۳۔ یہ ایمان دار اپنی روح میں ابھی تک ”جسمانی“ تھے۔ اس کی شہادت اس حقیقت سے ملتی ہے کہ اُن میں ”حسد اور جھگڑا“ تھا۔ یہ چلن تو اس دنیا کے لوگوں کا خاصا ہے، اُن کا نہیں جو خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں۔

۴:۳۔ انسانی لیڈروں مثلاً ”پولس“ اور ”اپلوس“ کے گرد پارٹیاں بنانے میں وہ دراصل بالکل انسانی سطح پر چل رہے تھے۔ چنانچہ پولس کے سوال کا یہی مطلب ہے کہ ”تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے؟“

اب تک پولس رسول انسانوں کو سر بلندی دینے کی بیوقوفی کا بیان کرتا آرہا ہے اور اسی مقصد سے اُس نے انجیل کے پیغام کی حقیقی نوعیت کو بھی اُجاگر کیا ہے۔ اب وہ مسیحی خدمت کے موضوع کی طرف آتا ہے اور اس سلسلے میں بھی اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی حماقت ہے کہ مذہبی لیڈروں کے گرد پارٹیاں تشکیل دے کر اُن کی عزت افزائی کی جائے۔

۵:۳۔ ”پولس“ اور ”اپلوس“ تو محض ”خادم“ تھے جن کے وسیلے سے کرنٹھی خداوند مسیح پر ایمان لائے تھے۔ وہ فقط وسیلے تھے، مخالف گروپوں کے سربراہ نہیں تھے۔ کرنٹھیوں کی کیسی بے وقوفی تھی کہ وہ خادموں کو مالک کا درجہ دے رہے تھے۔ اُن سائڈ اس نکتے پر بہت عمدہ خیال پیش کرتا ہے۔ ”نصوّر کریں کہ ایک گھرانے میں نوکروں پر تفرقہ پڑا ہو۔“

۶:۳۔ زراعت سے ایک مثال دیتے ہوئے پولس ثابت کرتا ہے کہ خواہ کچھ بھی

ہو نوکر کا دائرہ کار (اور دائرہ اختیار) محدود ہوتا ہے۔ ”پولس“ خود ”درخت لگا سکتا ہے اور اپولس“ اُس کو ”پانی دے“ سکتا ہے۔ لیکن صرف ”خدا“ اُس پودے کو بڑھا سکتا ہے۔ چنانچہ آج بھی ہم میں سے بعض پاک کلام کی منادی کر سکتے ہیں، اور ہم سب ہی اپنے عزیزوں اور دوستوں کے لئے دُعا مانگ سکتے ہیں۔ لیکن انہیں نجات دینے کا کام صرف خداوند کر سکتا ہے۔

۷:۳۔ اس زاویے سے دیکھیں تو ہم باسانی سمجھ سکتے ہیں کہ نہ درخت لگانے والا اہم ہے، نہ پانی دینے والا۔ ان میں طاقت اور قدرت نہیں ہے کہ زندگی پیدا کر سکیں۔ تو پھر مسیحی کارندوں کے درمیان حسد اور جھگڑا کیوں ہو؟ ہر شخص وہ کام (یا کام کا حصہ) کرے جو اُس کے سپرد ہوا ہے اور جب خداوند اس کام پر برکت دے تو خوشی منائے۔

۸:۳۔ لگانے والا اور پانی دینے والا دونوں ایک ہیں۔“ مطلب یہ ہے کہ دونوں کا مقصد

مُدعا ایک ہے۔ اُن میں کسی قسم کا حسد نہیں ہونا چاہئے۔ جہاں تک خدمت کا تعلق ہے، دونوں ایک ہی سطح پر ہوتے ہیں۔ اُن کا درجہ برابر ہوتا ہے۔ وہ دن آرہا ہے جب ہر ایک اپنا اجر اپنی محنت کے موافق پائے گا۔ یہ دن مسیح کے تختِ عدالت کا دن ہے۔

۹:۳۔ خدا ہی وہ ہستی ہے جس کے سامنے سب جواب دہ ہیں۔ خدا کے سارے خدام ”خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں۔“ سب مل کر ”خدا کی کھیتی“ میں محنت کرتے ہیں۔ یا تصویر تبدیل کریں تو ”خدا کی عمارت“ پر کام کرتے ہیں۔ اردو میں اسی خیال کو یوں پیش کرتا ہے کہ ”ہم سب ہم خدمت ہیں، خدا کے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔“

۱۰:۳۔ عمارت کے تصور کو جاری رکھتے ہوئے پہلے تو پولس تسلیم کرتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے، جہاں تک کامیاب رہا ہوں وہ سب ”اُس توفیق کے موافق ہے“ جو خدا نے مجھے بخشی۔“ اُس کا مطلب ہے کہ میں اس لائق نہ تھا مگر خدا نے رسول کی خدمت کرنے کی لیاقت اور صلاحیت عطا کی۔ اس کے بعد وہ گرنٹھس میں کلیسیا کے قیام میں اپنے حصے کا ذکر کرتا ہے کہ میں نے ... مانا معمار کی طرح نیو رکھی۔“ وہ ”یسوع مسیح بلکہ مسیح مصلوب“ کی منادی کرتا ہوا گرنٹھس میں آیا۔ لوگوں نے نجات پائی اور ایک مقامی کلیسیا کی بنیاد پڑی۔ اب وہ مزید کہتا ہے کہ ”اور دوسرا اُس پر عمارت اٹھانا

ہے۔ ”ان الفاظ سے بلاشبہ وہ ان اُستادوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو اُس کے بعد کرنقیوں میں آئے اور جو نیورکھی چاچکی تھی انہوں نے اُس پر عمارت اُٹھائی۔ البتہ رسول خبردار کرتا ہے کہ پس ہر ایک خبردار رہے کہ وہ کیسی عمارت اُٹھاتا ہے۔“ اس کا مطلب ہے کہ مقامی کلیسیا میں تعلیم دینا نہایت سنجیدہ اور نازک خدمت ہے۔ کرنقیوں میں بعض ایسے اُستاد بھی آگئے تھے جنہوں نے ایسے عقائد کی تعلیم دینی شروع کی جس سے تفرقے پڑ گئے، اور جو خدا کے کلام کے خلاف تھی۔ یہ سطور لکھتے وقت پوٹس کو بلاشبہ ایسے اُستادوں کا پورا پورا خیال تھا۔

۱۱:۳۔ ایک عمارت کے لئے صرف ایک نیو درکار ہوتی ہے۔ ایک دفعہ رکھ دی گئی، تو اُسے دہراتے یعنی نئے طور سے رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پوٹس رسول نے کرنقیوں کی کلیسیا کی نیو رکھ دی تھی۔ یہ ”نیو“ یعنی مسیح ہے، یعنی مسیح کی ذات اور اُس کا کام کلیسیا کی بنیاد ہے۔

۱۲:۳۔ کسی مقامی کلیسیا میں بعد میں دی جانے والی تعلیم قدر و قیمت کے لحاظ سے مختلف درجات رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر کچھ تعلیم دائمی قدر و قیمت کی حامل ہوتی ہے، جس کو ”سوننا یا چاندی یا بیش قیمت پتھروں“ کے مشابہ کہا جاسکتا ہے۔ یہاں قیمتی پتھروں سے مراد غالباً ہیرے، یا قوت یا دیگر قیمتی جواہرات نہیں بلکہ سنگ خارا، سنگ مرمر یا سنگ سفید ہے جو گراں قدر مندروں اور عبادت گاہوں کی تعمیر میں استعمال ہوتے ہیں۔ دوسری طرف مقامی کلیسیا میں تعلیم وقتی اور عارضی قدر و قیمت کی حامل بھی ہو سکتی ہے، بلکہ بالکل بے قدر بھی ہو سکتی ہے۔ ایسی تعلیم کو ”لکڑی یا گھاس یا بھوسے“ سے تشبیہ دی گئی ہے۔

پاک کلام کے اس حصے کو عموماً سارے مسیحی ایمان داروں کی زندگیوں کا بیان کرنے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ درست ہے کہ ہم بھی روز بروز عمارت تعمیر کر رہے ہیں۔ اور وہ دن آرہا ہے جب ہمارے کاموں کا نتیجہ ظاہر کیا جائے گا۔ تاہم بائبل مقدس کا ایک محتاط طالبِ علم یہ بات ذہن میں رکھنا چاہے گا کہ بنیادی طور پر اس حوالے کا تعلق سارے ایمان داروں کے ساتھ نہیں بلکہ منادوں اور اُستادوں کے ساتھ ہے۔

۱۳:۳۔ ”جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا وہ اُس کام کو بتا دے گا۔“ یہ ”دن“ مسیح کے

تختِ عدالت کا دن ہے، جب خداوند کے لئے کی گئی ساری خدمت کا جائزہ لیا جائے گا۔ جائزے کے عمل کو ”آگ“ کے عمل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جس خدمت سے خدا کو

جلال اور انسانوں کو برکت ملی ہے اُس پر سونے، چاندی اور قیمتی پتھروں کی طرح آگ کا بکھرا اثر نہ ہوگا۔ اس کے برعکس جس خدمت نے خُدا کے لوگوں میں تکالیف پیدا کیں اور اُن کی عقل کو روشن کرنے میں ناکام رہی وہ اِس آگ میں جل جائے گی۔ ”وہ آگ خود ہر ایک کا کام آزمائے گی کہ کیسا ہے۔“

۱۴:۳- کلیسیا کے تعلق سے کام تین قسم کا ہو سکتا ہے۔ آیت ۱۴ میں پہلی قسم کے کام کا بیان ہے، یعنی وہ خدمت جو فائدہ مند رہی ہے۔ ایسی صورت میں اُس خادم کا زندگی بھر کا کام مسیح کے تختِ عدالت کی آزمائش میں ”باقی رہے گا“ اور اُس کا رُندے کو ”اجر“ ملے گا۔

۱۵:۳- دوسری قسم کا کام وہ ہے جو بیکار ہے۔ اس صورتِ حال میں کارندہ ”نقصان اٹھائے گا لیکن خود بیچ جائے گا مگر جلتے جلتے“ ای۔ ڈبلیو، راجرز کہتا ہے کہ ”نقصان کا یہ مطلب نہیں کہ جو چیز ایک دفعہ آپ کی ملکیت میں آگئی وہ ضبط ہو جائے گی“۔ اِس

آیت میں یہ بات واضح ہو جانی چاہئے کہ مسیح کے تختِ عدالت کے سامنے ایمان دار کے گناہوں اور اُن کی سزا کا معاملہ طے نہیں ہو رہا۔ ایمان دار کے گناہوں کی سزا تو خداوندِ سیورح مسیح نے کھوری کی صلیب پر اٹھالی ہے۔ یہ معاملہ تو ہمیشہ کے لئے طے ہو چکا ہے۔ اِس لئے مسیح کے تختِ

عدالت کے سامنے ایمان دار کی نجات کا سوال نہیں، بلکہ اُس کی خدمت کا سوال ہے۔ رومن کیتھولک کلیسیا نجات اور اجر میں امتیاز کرنے میں ناکام رہی۔ اِس لئے وہ زیرِ نظر آیت کو اپنے عقیدہ ”برزخ (اعراف) کی تائید و حمایت کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

لیکن آیت کا بغور مطالعہ کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں برزخ کا اشارہ تک نہیں ہے۔ ایسا کوئی تصور نہیں کہ آگ انسان کے کردار (ذات) کو پاک کرتی ہے، بلکہ آگ انسان کے کام یا خدمت کو آزماتی ہے کہ کس قسم کا ہے۔ اِس حقیقت کے باوجود کہ متعلقہ شخص کے کام آگ میں بھسم ہو جائیں گے وہ شخص (انسان) بیچ جائے گا۔

اِس آیت کے حوالہ سے ایک دلچسپ خیال یہ بھی ہے کہ بعض اوقات خُدا کے کلام کو آگ سے تشبیہ دی گئی ہے (دیکھئے یسعیاہ ۵: ۲۴ اور یرمیاہ ۲۳: ۲۹)۔ خُدا کا وہ کلام جو مسیح کے تختِ عدالت کے سامنے ہمارے کاموں کو آزمائے گا، وہی ہمیں آج دستیاب ہے۔ اگر ہم بائبل مقدس کی تعلیم کے مطابق تعمیر کر رہے ہیں تو اِس دن ہمارا کام اِس آزمائش میں قائم اور باقی رہے گا۔

۱۶:۳- پوکس ایمان داروں کو یاد دلاتا ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ یہ سچ ہے کہ فرداً فرداً ہر ایمان دار خدا کی ہیکل ہے اور روح القدس اُس میں سکونت کرتا ہے، لیکن یہاں یہ خیال پیش نہیں کیا گیا۔ یہاں رسول کلیسیا کو ایک اجتماعی جماعت کی صورت میں دیکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ اُن کو ایسی بلاہٹ میں پاک وقار اور عزت کا خیال ہو۔

۱۷:۳- مقامی کلیسیا میں تیسری قسم کا کام وہ ہے جس کو تخریبی کام کا نام دے سکتے ہیں۔ لگتا ہے کہ گرتھس کی کلیسیا میں کچھ ایسے استاد بھی تھے جن کی تعلیم پاکیزگی کی طرف نہیں بلکہ گناہ کی طرف مائل کرتی تھی۔ وہ خدا کی ہیکل میں تباہی مچانے کو بڑی بات نہیں سمجھتے تھے۔ اس لئے پوکس زور دار اعلان کرتا ہے کہ ”اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اُس کو برباد کرے گا۔“ وہاں کے مقامی تناظر میں دیکھتے ہوئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی (گرتھس کی) مقامی کلیسیا میں داخل ہو کر اُس کی گواہی کو برباد کرتا ہے تو خدا اُس کو برباد کرے گا۔“ کلام کا یہ حصہ اُن جھوٹے استادوں کی بات کر رہا ہے جو خداوندیسوع پر صدق دل سے ایمان نہیں رکھتے۔ ایسے قصور کی سنگینی کا اظہار آیت ۷ کے آخری الفاظ سے ہوتا ہے کہ ”خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔“

۱۸:۳- تمام مسیحی زندگی کی طرح مسیحی خدمت میں بھی خود فریبی کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے۔ جو لوگ استاد بن کر گرتھس کی کلیسیا میں آگئے تھے اُن میں سے غالباً بعض ظاہر کرتے تھے کہ ہم بڑے دانش مند ہیں۔ ہر وہ شخص جو دنیاوی حکمت کے معاملے میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے اُس کو جان لینا چاہئے کہ خدا کی نظر میں ”حکیم“ ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ دنیا کی نظروں میں بیوقوف بنے۔ یہاں گوڈوٹ بڑی عمدگی سے سلیس انداز میں بیان کرتا ہے کہ

”اگر کوئی شخص، خواہ وہ گرتھی ہو یا کوئی اور، آپ کی جماعتوں میں منادی کرتے ہوئے، اپنے آپ کو حکیم یا ایک بڑے مفکر کا درجہ دیتا ہے تو اُس کو یقین کر لینا چاہئے کہ اُسے اُس وقت تک حقیقی حکمت حاصل نہ ہوگی جب تک وہ اُس بحرآن میں سے نہ گزرے جس میں وہ حکمت جس پر چھوٹے چھوٹے پھرتا ہے نابود ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہی اُسے وہ حکمت ملے گی۔“

جو اُدھر سے ہے۔“

۱۹:۳- کیونکہ دُنیا کی حکمتِ خُدا کے نزدیک بیوقوفی ہے۔ انسان اپنی تحقیق اور جدوجہد سے خُدا کو کبھی نہ پاسکتا۔ انسانی حکمت کبھی نجات کا یہ منصوبہ نہ بنا سکتی کہ خُدا انسان بنے اور خطا کار، ناکارہ اور باغی انسان کے لئے مرے۔ آیت ۱۹ میں ایوب ۵: ۱۳ کا اقتباس کیا گیا ہے کہ خُدا اپنے ارادوں اور مقاصد کو پورا کرنے کے لئے انسان کی مبینہ حکمت پر غالب آتا ہے۔ انسان اپنی ساری حکمت اور دانائی اور علم کے باوجود خُداوند کے منصوبوں کو باطل نہیں کر سکتا۔ خُدا اکثر انسان پر ظاہر کرتا رہتا ہے کہ اپنی ساری دُنیاوی حکمت کے باوجود تم بالکل بے بس اور نکتے ہو۔

۲۰:۳- یہاں زبور ۹۴: ۱۱ سے اقتباس ہے اور اس حقیقت پر زور دیا گیا ہے کہ خُداوند اس دُنیا کے انسانوں کے خیالوں کو، اُن کے فلسفے اور دلیل بازی کو جانتا ہے کہ باطل ہیں۔ کھوکھلے اور بے پھل ہیں۔ لیکن پُلوس دُنیاوی حکمت کو ناکارہ ثابت کرنے کی اتنی کوشش کیوں کر رہا ہے؟ صرف اس لئے کہ کُرتھی اس حکمت کو بڑی اہمیت دیتے تھے اور اُن لیڈروں کے پیچھے چلتے تھے جو ایسی حکمت کا نمایاں مظاہرہ کرتے تھے۔

۲۱:۳- جتنی باتیں کہی جا چکی ہیں اُن کی روشنی میں ”آدمیوں پر کوئی فخر نہ کرے۔“ اور جہاں تک خُداوند کے سچے خادموں کا تعلق ہے تو ہمیں فخر نہیں کرنا چاہئے کہ ہم اُن کے ہیں، بلکہ ہمیں احساس ہونا چاہئے کہ وہ سب ہمارے ہیں کیونکہ سب چیزیں تمہاری ہیں۔ (خُداوند نے اِن لیڈروں کو بھی ہمارے لئے برپا کیا ہے)۔

۲۲:۳- کسی نے آیت ۲۲ کے لئے کہا ہے کہ ”یہ خُدا کے فرزند کی ملکیتی چیزوں کی فہرست موجودات ہے۔“ مسیحی خادم / کارندے ہمارے ہیں۔ پُلوس جیسا مبشر ہو، اِپُلوس جیسا معلم ہو یا کیفا جیسا پاسبان ہو، سب ہمارے ہیں۔ چونکہ وہ سب ہمارے ہیں، اس لئے یہ دعویٰ کرنا سراسر بیوقوفی ہے کہ ہم اُن میں سے کسی ”ایک“ کے ہیں۔ پھر یہ ”دُنیا“ بھی ہماری ہے۔ چونکہ ہم مسیح کے ہم میراث ہیں اس لئے ایک دن اِس کے مالک ہوں گے۔ لیکن اُس وقت تک بھی خُدا کے وعدے میں یہ ہماری ہے۔ جو لوگ اِس کے معاملات چلا رہے ہیں نہیں جانتے کہ وہ سب کچھ ہمارے ہی لئے کر رہے ہیں۔ ”زندگی“ بھی ہماری ہے۔ اِس کا مطلب یہ نہیں کہ اسی دُنیا میں وجودِ بلکہ حقیقی اور پورے معنوں میں زندگی ہماری

ہے۔ ”موت“ بھی ہماری ہے۔ اب یہ ہمارے لئے کوئی خوف ناک دشمن نہیں رہی جو روح کو نامعلوم تاریکیوں میں قید کر دیتا ہے، بلکہ اب موت خدا کا ”اہلی“ ہے جو ہمیں آسمان پر پہنچاتی ہے۔ یہ مقولہ بالکل درست ہے کہ ساری چیزیں مسیح کے خادم کا خادم ہیں۔

۲۳:۳۔ تمام مسیحی مسیح کے ہیں۔ کرنٹس میں کچھ مسیحی ایسے تھے جو دعویٰ کرتے تھے کہ صرف ہم ہی مسیح کے ہیں، دوسرے خارج ہیں۔ انہوں نے ”مسیح پارٹی“ بنا رکھی تھی۔ لیکن پولس ایسے ہر دعویٰ کی تردید کرتا ہے۔ ہم سب ”مسیح کے ہیں اور مسیح خدا کا ہے۔“ اس طرح پولس مقدسین کو ان کا جائز اور حقیقی مقام و مرتبہ اور ان کی حقیقی عزت و توقیر کا بیان کرتا ہے۔ اور کلیسیا کے اندر تفریقے بازی اور پارٹی بازی کی بیوقوفی کو بے نقاب کرتا ہے۔

۱:۴۔ اس مقصد کے لئے کہ وہ پولس اور دوسرے رسولوں کی مناسب قدر کر سکیں وہ کہتا ہے کہ مقدسین ہم کو ”مسیح کا خادم“ یا ”معاون“ اور خدا کے بھیدوں کا مختار ”سمجھیں۔ مختار وہ شخص ہوتا ہے جو کسی دوسرے شخص یا اس کی جائیداد کی نگہداشت کرتا ہے۔ خدا کے بھیدوں سے مراد وہ راز ہیں جو پہلے پوشیدہ تھے لیکن خدا نے ان کو نئے عہد نامہ کے رسولوں اور نبیوں پر منکشف کیا۔

۲:۴۔ ”مختار“ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ”دیانت دار نکلے“۔ انسان ہوشیاری چالاکی، دانش و حکمت، مال و دولت اور کامیابی و کامرانی کی قدر کرتا ہے۔ لیکن خدا کو ایسے لوگوں کی تلاش ہے جو ساری باتوں میں یسوع کے وفادار ہوں۔

۳:۴۔ جو وفاداری اور دیانت داری خادموں میں درکار ہے انسان کے لئے اس کی قدر جاننا مشکل ہے۔ اسی لئے پولس یہاں کہتا ہے کہ ”میرے نزدیک یہ نہایت خفیف بات ہے کہ تم یا کوئی انسانی عدالت مجھے پرکھے۔“ پولس کو احساس ہے کہ انسان کے لئے تطبیح ممکن نہیں کہ وہ خدا کے لئے سچی وفاداری کا اندازہ لگا سکے۔ چنانچہ وہ مزید کہتا ہے کہ ”بلکہ میں خود بھی اپنے آپ کو نہیں پرکھتا۔“ اسے احساس ہے کہ میں بھی انسانی گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، جہاں جائزے اور اندازے ہمیشہ اپنے حق میں لگانے کا رجحان پایا جاتا ہے۔

۴:۲۔ ”میرا دل تو مجھے ملامت نہیں کرتا۔“ اس کا مطلب ہے کہ مسیحی خدمت کے معاملے میں وفاداری اور دیانت داری کے تعلق سے مجھ اپنے خلاف کسی الزام کا علم نہیں۔ اس کا

ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مجھے اپنی زندگی میں کسی گناہ کا علم نہیں، یا کسی طرح میں کامیابی میں پورا ہوں! کلام کے اس (بلکہ ہر) حصے کو سیاق و سباق میں دیکھنا چاہئے۔ یہاں موضوع ہے مسیحی خدمت اور اس میں دیانت داری۔ اگرچہ اُسے اپنے خلاف کسی الزام کا علم نہیں مگر اتنا علم ضرور ہے کہ ”اس سے میں راستباز نہیں ٹھہرتا۔“ بات صرف اتنی ہے کہ وہ اس معاملے میں فیصلہ یا فتویٰ دینے کا اہل نہیں، کیونکہ منصف تو بہر حال خداوند ہے۔

۵:۴۔ ان باتوں کے مد نظر ہم کو اپنی مسیحی خدمت کی قدر و قیمت کا تعین کرتے ہوئے نہایت محتاط رہنا چاہئے۔ ہم سنسنی خیز اور نمائشی باتوں کو بہت قدر اور وقعت دینے اور ادنیٰ اور غیر نمایاں باتوں کی بے قدری کرنے کا رجحان رکھتے ہیں۔ صحیح حکمت عملی یہ ہے کہ ”وقت سے پہلے کسی بات کا فیصلہ نہ کریں، بلکہ جب خداوند نہ آئے“ انتظار کریں کیونکہ وہی صحیح فیصلہ کر سکتا ہے۔ اُس کا فیصلہ آنکھوں دیکھے کے مطابق نہیں بلکہ دلوں اور نیتوں کے مطابق ہوگا۔ وہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ کیا کیا گیا ہے، بلکہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ کیوں کیا گیا ہے۔ وہ ”دلوں کے منصوبے ظاہر کر دے گا۔“ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ جو کچھ بھی ذاتی نمائش یا ذاتی عزت اور شان کے لئے کیا گیا تھا اُس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔

”اُس وقت ہر ایک کی تعریف خدا کی طرف سے ہوگی۔“ یہ کوئی غیر مشروط وعدہ نہیں کہ اُس روز ہر ایمان دار کا کام خدا کی نظر میں مقبول ثابت ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو تعریف کا ”حق دار“ نکلے گا، اُس کی تعریف ”خدا کی طرف سے ہوگی“ انسانوں کی طرف سے نہیں۔

اگلی آیت میں پولس اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ گرنفیس کی کلیسیا میں جو تفرقے اور دھڑے بندیاں بن گئی ہیں اُس کا سبب غرور، فخر اور شیخی ہے۔

۶:۴۔ پہلے تو وہ یہ وضاحت کرتا ہے کہ مسیحی خدمت اور انسانی لیڈروں کے پیچھے چلنے کے میلان کی بات کرتے ہوئے میں نے ”اپنا اور آپلوس کا ذکر مثال کے طور پر کیا ہے۔“ اہل گرنفیس صرف پولس اور آپلوس کے گرد ہی پارٹیاں نہیں بنا رہے تھے، بلکہ اپنی کلیسیا میں موجود دوسرے اشخاص کے گرد بھی۔ لیکن مسیحی ادب و آداب اور شائستگی کو بروئے کار لاتے ہوئے پولس نے کسی دوسرے کا نام نہیں لیا، بلکہ سارا معاملہ اپنی اور آپلوس کی طرف منتقل کر لیا، تاکہ ان کی مثال سے مُقصد سین سیکھیں کہ اپنے لیڈروں کے بارے میں

رائے قائم کرتے ہوئے مبالغہ آرائی سے کام نہیں لینا چاہئے۔ نہ پارٹیاں بنا بنا کر اپنے احساسِ فخر اور شہنشاہی کی تسکین کا سامان کرنا چاہئے۔ وہ چاہتا ہے کہ مقدسین ہر چیز اور ہر شخص کی قدر و قیمت کا تعین پاک کلام کے معیار کے مطابق کیا کریں۔

۷:۴۔ اگر ایک مسیحی استاد دوسرے استاد سے زیادہ لائق اور قابل ہے تو اس لئے ہے کہ خدا نے اُسے ایسی توفیق بخشی ہے۔ جو کچھ اُس کے پاس ہے، وہ اُسے خدا سے ملا ہے۔ دراصل یہ بات ہم سب پر صادق آتی ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے۔ چنانچہ کیا وجہ ہے کہ ہم غرور کریں یا شیخی بگھاریں؟ ہماری صلاحیتیں اور نعمتیں ہماری ہوشیاری یا تیز فہمی کا نتیجہ تو نہیں ہیں۔

۸:۴۔ کرمیوں کے مسیحی اپنے آپ پر انحصار کرنے لگے تھے۔ خود کفیل ہوئے بیٹھے تھے۔ وہ تو پہلے ہی سے آسودہ تھے۔ وہ اپنی روحانی نعمتوں کی کثرت پر گھمنڈ کرتے تھے۔ وہ تو پہلے ہی دولت مند تھے۔ تَعِيش، آرام اور آسائش کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ انہیں کسی حاجت کا احساس ہی نہیں تھا۔ وہ ایسے تھے جیسے پہلے ہی بادشاہی کر رہے ہوں۔ لیکن یہ عمل رسولوں کے بغیر کر رہے تھے۔ پولس کہتا ہے کہ "کاش کہ تم بادشاہی کرتے" یعنی وہ وقت آگیا ہوتا جب تم بادشاہی کرتے۔ تاکہ ہم بھی تمہارے ساتھ بادشاہی کرتے۔ لیکن کسی نے کہا ہے کہ "بادشاہی کرنے کے لئے پوری زندگی تربیت کا کارنامہ ہوتا ہے۔" جب خداوند یسوع مسیح واپس آئے گا اور زمین پر اپنی بادشاہی قائم کرے گا تو مسیحی اُس وقت اُس کے ساتھ بادشاہی کریں گے۔ لیکن اُس وقت تک اُن کا اعزاز یہ ہے کہ اُس ملامت اور لعن طعن میں شریک ہوں جو مہنجی نے رُذ کے مجاتے وقت دُنیا کے ہاتھوں سہی تھی۔ ایچ۔ پی بارکر قبردار کرتا ہے کہ

"اگر ہم بادشاہ کے تاج پانے سے پہلے خود تاج حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بدترین بے وفائی ہے۔ تو یہی کرمیوں میں بعض مسیحی یہی کچھ کر رہے تھے۔ رسول تو مسیح کی ملامت اٹھا رہے تھے، لیکن کرمیوں کے مسیحی آسودہ اور "دولت مند" اور معزز تھے۔ وہ موجدین اڑانے کی فکر میں تھے جبکہ اُن کا خداوند اور استاد مشکلات اور دکھ اٹھا رہا تھا۔"

رسم تاجپوشی کی تقریب میں اُمرا اور نواب اُس وقت تک تاجک (چھوٹے تاج) نہیں

پہن سکتے۔ جب تک بادشاہ کو تاج نہ پہنا دیا جائے۔ کرتھی یہ کام اٹا کر رہے تھے۔ وہ پہلے ہی بادشاہی کر رہے تھے، جبکہ خداوند ابھی تک رد کیا جا رہا تھا۔

۹:۴۔ اہل کرتھی اپنے آپ سے مطمئن تھے۔ اس کے مقابلے میں پولس رسولوں کا حال زار بیان کرتا ہے۔ وہ یہ تصویر پیش کرتا ہے کہ رسولوں کو اکھاڑنے میں جنگلی درندوں کے ساتھ ڈال دیا گیا ہے اور وہ فرشتوں اور آدمیوں کے لئے ایک تماشاً بن گئے ہیں۔ گودلے کتابے کہ ”یہ موقع نہیں تھا کہ کرتھی اپنے حال پر خوش اور مطمئن ہوتے جبکہ کلیسیا تخت پر تھی اور رسول تنوار کی دھار پر۔“

۱۰:۴۔ جبکہ رسولوں کے ساتھ مسیح کی خاطر ایسا سٹوک ہو رہا تھا جیسے وہ بیوقوف ہیں تو کرتھی معاشرے میں ایسے عزت پارہے تھے جیسے عقل مند ہوں۔ رسول کمزور تھے، مگر کرتھی کے مسیحیوں کو کوئی کمزوری نہ تھی۔ رسول بے عزت ہو رہے تھے، اُن کے مقابل کرتھی عزت دار بنے ہوئے تھے۔

۱۱:۴۔ رسولوں کی نظر میں فتح کے جشن اور بادشاہی کرنے کا وقت ابھی نہیں آیا تھا۔ رسول بھوکے پیاسے اور ننگے پہنے کی تکلیف اٹھا رہے تھے اور ہر جگہ ستائے جا رہے تھے۔ مخالفین شکاروں کی طرح اُن کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور ہر جگہ اُن کا تعاقب کرتے تھے۔ نیز وہ بے گھروں کی طرح آوارہ پھرتے تھے۔

۱۲:۴۔ وہ اپنی روزمرہ ضروریات کے لئے اپنے ہاتھوں سے کام کر کے مشقت اٹھاتے تھے۔ لوگ اُن کو برا کہتے تھے مگر رسول اُن کو برکت کی دعا دیتے تھے۔ وہ مستائے جاتے تو مڑ کر وار نہیں کرتے تھے بلکہ صبر کے ساتھ برداشت کرتے تھے۔

۱۳:۴۔ لوگ رسولوں کو بدنام کرتے تھے، بدلے میں وہ اُن کو کہتے کہ خداوند مسیح کو قبول کر لو۔ مختصر یہ کہ وہ دنیا کے گورے اور سب چیزوں کی جھڑن کی مانند بے قدر بنے ہوئے تھے۔ پولس مسیح کی خاطر ان دکھوں اور مصیبتوں کا بیان کرتا ہے تو ہمارے دلوں پر اثر ہونا چاہئے۔ اگر پولس رسول آج زندہ ہوتا تو کیا کرتھیوں کی طرح ہم سے بھی کتا کہ تم نے ہمارے بغیر بادشاہی کی؟

۱۴:۴۔ آیات ۱۳-۲۱ میں پولس تفرقوں اور جھگڑوں کے موضوع پر ایمانداروں کو آخری بار نصیحت اور تنبیہ کرتا ہے۔ اُسے احساس ہے کہ میں طنز یہ انداز میں بات

کر رہا ہوں، اس لئے وہ وضاحت کرتا ہے کہ ”میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لئے یہ باتیں نہیں لکھتا، بلکہ اپنے پیارے فرزند جان کر تم کو نصیحت کرتا ہوں۔“ وہ کسی تلخی کے باعث ان سے مخاطب نہیں ہے، بلکہ دل سے چاہتا ہے کہ ان کی روحانی اصلاح و ترقی ہو۔

۱۵:۴۔ رسول ان کو یاد دلاتا ہے کہ ”اگر مسیح میں تمہارے استاد دس ہزار بھی ہوتے تو بھی ایمان کے اعتبار سے باپ ایک ہی ہے۔ پولس خود ان کو مسیح کے پاس لایا تھا۔ وہ ان کا روحانی باپ تھا۔ بہت سے دوسرے افراد ان کو تعلیم دینے کے لئے آسکتے تھے۔ لیکن کسی کے دل میں وہ ہمدردی اور احساس نہیں ہو سکتا جو ان کو خدا کے پاس لانے والے کے دل میں ہو سکتا ہے۔ پولس تعلیم دینے کی خدمت کی بے قدری نہیں کر رہا، بلکہ صرف وہ بات کہہ رہا ہے جو ہم سب جانتے ہیں کہ سچ ہے کہ بہت سے لوگ مسیحی خدمت میں لگ جاتے ہیں لیکن ان کو مقدسین میں کوئی ذاتی دلچسپی نہیں ہوتی۔ یہ دلچسپی صرف اسی خادم کی طبیعت کا حصہ ہوتی ہے جو ان کو مسیح کے پاس لایا ہو۔“

۱۶:۴۔ ان ساری باتوں کے پیش نظر پولس اہل گرتھس کی منت کرتا ہے کہ میری مانند بنو۔“ اُس نے دل و جان سے خود کو مسیح کے لئے وقف کر رکھا تھا۔ وہ مسیح کا جان نثار تھا۔ پوری محبت سے اپنے ساتھی ایمان داروں کی ان تھک خدمت کرتا تھا۔ جیسا کہ اُس نے آیات ۹-۱۳ میں بیان کیا ہے وہ چاہتا ہے کہ گرتھی ان باتوں میں اُس کے نمونے کی پیروی کریں۔

۱۷:۴۔ اس نصیب العین کو حاصل کرتے ہیں ان کی مدد کرنے کے لئے پولس نے تیمتھیس کو ان کے پاس بھیجا۔ تیمتھیس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ ”وہ خداوند میں میرا پیارا اور دیانت دار فرزند ہے۔“ پولس نے اُسے ہدایت کی تھی کہ گرتھیوں کو پولس کے وہ طریقے یاد دلائے جو مسیح میں ہیں۔ یہ وہ طریقے تھے جن کی تعلیم وہ ساری کلیسیاؤں کو دیتا تھا۔ پولس کہتا ہے کہ میں نے جو منادی کی اُس پر عمل بھی کرتا ہوں۔ جو شخص بھی مسیحی خدمت میں مشغول ہوتا ہے اُسے ایسا ہی کرنا چاہئے۔“

۱۸:۴۔ جب پولس نے کہا کہ میں تیمتھیس کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، تو شاید گرتھس میں اُس کے بعض بدنام کرنے والوں نے فوراً کہا ہو کہ وہ خود یہاں آنے سے ڈرتا ہے۔ لیکن یہ لوگ صرف ”شخی مارتے“ تھے کہ پولس خود نہیں آتے گا۔

۱۹:۴- لیکن وہ وعدہ کرتا ہے کہ خداوند نے چاہا تو میں تمہارے پاس جلد آؤں گا۔ اور جب وہ آئے گا تو ان لوگوں کی شیخی کا پردہ چاک ہو جائے گا جو بے تکوان باتیں بناتے ہیں لیکن رُوحانی ”قدرت“ نہیں رکھتے۔

۲۰:۴- آخر کار اصل اہمیت ”نو قدرت“ کی ہوتی ہے کیونکہ خدا کی بادشاہی باتوں پر نہیں بلکہ عمل پر موقوف ہے۔ ”صرف دعویٰ پر نہیں بلکہ حقیقت پر موقوف ہے۔“
 ۲۱:۴- پولس ان کے پاس کس طریقہ سے آتا ہے، اس کا انحصار ان کے رویے پر ہے۔ اگر وہ باغیانہ رُوح کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ ”لکڑی لے کر آئے گا۔“ لیکن اگر وہ حلیمی اور تابع فرمانی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ”محبت اور نرم مزاجی“ سے آئے گا۔

ب۔ ایمانداروں میں بد اخلاقی (باب ۵)

باب ۵ میں نادی کا روائی کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ جب کلیسیا کا کوئی رکن کسی بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو ایسی کارروائی ضروری ہو جاتی ہے۔ کلیسیا کے لئے ضروری ہے کہ دنیا میں اپنے کردار کی پاکیزگی کو قائم رکھے۔ یہ بات اس لئے بھی ضروری ہے کہ رُوح القدس خوشی کے ساتھ کلیسیا میں کام کر سکے۔ اس لئے منظم و ضبط اور تادیب و سرزنش اشد ضروری ہے۔

۱:۵- یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ گرنٹھس کی جماعت میں ایک شخص ”تراماری“ کا مرتکب ہوا تھا۔ یہ ایسا گھناؤنا گناہ تھا جو غیر قوموں میں بھی نہیں ہوتا تھا، حالانکہ وہ بت پرست تھے۔ پولس اس گناہ کی نشان دہی کرتا ہے کہ ”ایک شخص اپنے باپ کی بیوی کو رکھتا ہے۔“ بے شک اس شخص کی سگی ماں مرچکی تھی اور اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ چنانچہ اس کے ”باپ کی بیوی“ اس کی سوتیلی ماں تھی۔ غالباً یہ عورت مسیح پر ایمان نہیں رکھتی تھی، کیونکہ اس کے خلاف کارروائی کرنے کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ کلیسیا کو اس کے خلاف کارروائی کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا۔

۲:۵- گرنٹھس کے مسیحیوں نے اس معاملے میں کیا رد عمل دکھایا تھا؟ ایسی حرکت پر ماتم کرنے کی بجائے وہ ”شیخی مارتے“ تھے۔ غالباً وہ اس بات پر شیخی مارتے تھے کہ ہم نے خطا کار کی برداشت کی ہے اور اسے سزا نہیں دی۔ یا شاید وہ کلیسیا کے اندر رُوحانی

نعمتوں کی کثرت پر اتنا فخر کرتے تھے کہ اس معاملے پر سنجیدگی سے دھیان دینے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی تھی۔ یا شاید اُن کو پاکیزگی کی نسبت تعداد سے زیادہ دلچسپی تھی۔ اُن کو گناہ سے کوئی خاص صدمہ نہیں پہنچا تھا۔

”تم افسوس تو کرتے نہیں تاکہ جس نے یہ کام کیا وہ تم میں سے نکالا جائے بلکہ شیخی مارتے ہو۔“ اس کا مطلب ہے کہ اگر ایمان داروں نے خداوند کے حضور شرمساری کا درست رویہ اختیار کیا ہوتا، تو خداوند خود اس معاملے میں اقدام کرتا اور خطا کار کے خلاف کارروائی کرتا۔ اِردِ مین رقم طراز ہے کہ

”اُن کو جان اور سمجھ لینا چاہئے تھا کہ مسیحی کلیسیا کی اصل شان اور عزت اُس کے اُستادوں کی نعمتوں اور خوش تقریری میں نہیں، بلکہ اُس کے اراکین کی اخلاقی پاکیزگی اور نمونے کی زندگیوں میں ہوتی ہے۔“

۳:۵۔ وہ اس معاملے میں بے پروا تھے۔ اس کے برعکس پوٹس رسول بیان کرتا ہے کہ اگر یہ میں موجود نہ تھا تو بھی ایسا کرنے والے پر حکم دے چکا ہوں جیسے کہ میں حاضر تھا۔

۴:۵۔ وہ تصور کرتا ہے کہ قصور وار کے خلاف کارروائی کرنے کے لئے کلیسیا ایک جگہ جمع ہے۔ اگرچہ وہ جسمانی طور پر وہاں موجود نہیں تو بھی ”روح“ میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے“ اُن کے اجلاس میں حاضر ہے۔ خداوند یسوع نے کلیسیا کو اور رسولوں کو اختیار دیا ہے کہ ایسے معاملات میں تاویبی کارروائی کریں۔ اس لئے پوٹس کہتا ہے میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کی قدرت (اختیار) کے ساتھ اقدام کروں گا۔

۵:۵۔ جو اقدام اُسے کرنا ہے یہ ہے کہ ”ایسا شخص... جسم کی ہلاکت کے لئے شیطان کے حوالہ کیا جائے تاکہ اُس کی روح خداوند یسوع کے دن نجات پائے۔“ اس بیان کی تشریح کے سلسلے میں مفسرین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب مقامی کلیسیا سے اخراج ہے۔ کلیسیا کے باہر شیطان کا دائرہ اختیار ہے (۱۔ یوحنا ۵: ۱۹)۔ اس لئے ”شیطان کے حوالہ کرنا“ کلیسیا سے اخراج ہوا۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ”شیطان کے حوالہ“ کرنے کا اختیار، خاص اختیار تھا جو رسول کو دیا گیا تھا، لیکن اب ایسے اختیار کا کوئی وجود نہیں۔

مزید برآں جسم کی ہلاکت کے لئے کے مفہوم پر بھی اختلاف رائے ہے۔ بہت سے مفسرین یقین رکھتے ہیں کہ اس کا مطلب جسمانی دکھ اور مصائب ہیں جن کی مدد سے خدا انسان کی زندگی میں شہوانی گناہوں کی لذت اور عادت کو توڑتا ہے۔ دیگر مفسرین کہتے ہیں کہ جسم کی ہلاکت "سست رفتار موت ہے جس سے انسان توبہ کرنے اور معافی پانے کی نوبت تک پہنچ جاتا ہے۔"

کچھ بھی ہو، ہمیں یاد رکھنا چاہئے کہ ایمان دار جو تادیبی یا تعزیری کارروائی کرتے ہیں اس بات کو مدنظر رکھ کر کرتے ہیں کہ خدا وار کا خداوند کے ساتھ تعلق اور رفاقت بحال ہو جائے۔ آخری مقصد کلیسیا سے اخراج تو نہیں ہوتا، بلکہ اخراج ایک ذریعہ ہے جس سے ایک اور مقصد حاصل کیا جاتا ہے۔ آخری مقصد یہ ہے کہ "اُس کی رُوح خداوند یسوع کے دن نجات پائے۔" دوسرے لفظوں میں تادیب میں ابدی ہلاکت کا کوئی تصور نہیں۔ خداوند اس زندگی میں اُس کی تادیب کرتا ہے، کیونکہ اُس نے گناہ کیا تھا تاکہ خداوند کے دن "اُس کی رُوح نجات پائے۔"

۶:۵ - اب پوئس کرتھیوں کو "خیر کرنے" یا شیشی مارنے پر جھڑکتا ہے۔ شاید اُن کے پاس یہ عُذر تھا کہ ایسی بات تو ایک ہی دفعہ ہوئی ہے۔ اُن کو معلوم ہونا چاہئے تھا کہ تھوڑا سا خیر سارے گندھے ہوئے آٹے کو خیر کر دیتا ہے۔ یہاں "خیر" اخلاقی گناہ کی تصویر ہے۔ رسول کہہ رہا ہے کہ اگر تم کلیسیا میں تھوڑے سے گناہ کو برداشت کر لیتے ہو تو بہت جلد یہ گناہ بڑھے گا اور پھیلے گا یہاں تک کہ پوری رفاقت پر گہرا اثر کرے گا۔ کلیسیا پاکیزگی کو قائم رکھنے کے لئے راست اور خدا خونی کے ساتھ تادیب بہت ضروری ہے۔

۷:۵ - اس کے بعد پوئس اُن کو حکم دیتا ہے کہ "پُرانا خیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو۔" دوسرے لفظوں میں ضرور ہے کہ وہ سخت اقدام کر کے بدی کو دور کرے تاکہ "نازہ گندھا ہو انا" یعنی پاک جماعت بن جائیں۔ پوئس مزید کہتا ہے کہ "چنانچہ تم بے خیر ہو، خدا تم کو مسیح میں پاک، راست باز اور خالص دیکھتا ہے۔ اب پوئس کہہ رہا ہے کہ اُن کی حالت اُن کی حیثیت کے مطابق ہونی چاہئے۔ جہاں تک حیثیت کا تعلق ہے وہ "بے خیر" تھے۔ جہاں تک اُن کے عمل کا تعلق ہے وہ بھی "بے خیر" ہونا چاہئے۔ اُن کا کردار اُن کے عقیدے کے مطابق ہونا چاہئے۔

”کیونکہ ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا“ بے خمیری روٹی کا سوچتے ہوئے پوکس کا ذہن ماضی میں عیدِ فصح کی طرف چلا جاتا ہے جہاں عید کے پہلے دن یہودیوں پر فرض تھا کہ گھر سے ہر قسم کا خمیر دُور کر دیں۔ وہ انا گوندھنے کا برتن لیتے اور اُسے کھرج کھرج کر صاف کر دیتے تھے۔ اور جس جگہ خمیر رکھا جاتا تھا اُسے رگڑ رگڑ کر ایسا صاف کرتے تھے کہ خمیر کا نشان باقی نہ رہتا تھا۔ وہ چیراغ نے کر گھر کا کونہ کونہ دیکھتے تھے تاکہ کوئی جگہ رہ نہ جائے۔ پھر خُدا کی طرف ہاتھ اٹھا کر لیتے تھے ”اے خُدا! میں نے اپنے گھر سے ہر قسم کا خمیر دُور کر دیا ہے۔ اگر کہیں کوئی خمیر ہے جس کا مجھے علم نہیں ہمیں اپنے پُورے دل سے اُسے بھی نکالتا ہوں۔“ اس سے بدی سے دُوری کی وہ تصویر سامنے آتی ہے جس کے لئے آج کے مسیحی کو بلایا جاتا ہے۔

فصح کے برہ کو ذبح کرنا خُداوند یسوع مسیح کی صلیب پر موت کی ایک تصویر ہے۔ یہ نئے عہد نامہ میں اُن بے شمار آیات میں سے ایک ہے جن میں مثیل کے اصول کی تائید ہوتی ہے۔ اس سے ہماری مراد ہے کہ پُرانے عہد نامہ کے اشخاص اور واقعات آنے والی باتوں کے مثیل یا عکس تھے۔ اُن میں سے بہت سے براہِ راست اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ خُداوند یسوع آئے گا اور اپنی قربانی دے کر ہمارے گناہوں کو دُور کر دے گا۔

۸:۵۔ ”عید“ یہاں ”عید“ سے مراد نہ تو عیدِ فصح ہے نہ خُداوند کی عشا، بلکہ یہاں یہ لفظ عمومی سے انداز میں استعمال ہوا ہے جس سے ایمان دار کی ساری زندگی کا بیان ہوتا ہے۔ ہمارا پورا وجود، پوری زندگی خوشی کی ایک تقریب (عید) ہونی چاہئے۔ اور یہ عید گناہ کے پُرانے خمیر سے نہیں، اور ”نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے“ منائی چاہئے۔ ہم مسیح کے ساتھ خوشی مناتے ہیں تو ہمارے دلوں میں دُوسروں کے لئے کوئی بُرا خیال نہیں ہونا چاہئے۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ پوکس رسول لفظی معنوں میں خمیر کی بات نہیں کر رہا، مثلاً وہ خمیر جو روٹی کو چھلانے یا ڈبل روٹی بنانے میں استعمال ہوتا ہے، بلکہ وہ ”خمیر“ کو روحانی معنوں میں استعمال کرتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ کس طرح گناہ ہر اُس چیز کو بگاڑ دیتا یا ناپاک کر دیتا ہے جس کے ساتھ بھی اُس کا واسطہ پڑتا ہے۔ ہمیں تو صاف دلی اور سچائی کی بے خمیری روٹی سے ”زندگی بسر کرنی ہے۔“

۹:۵۔ اب پوکس اُن کو بتاتا ہے کہ میں نے اپنے پہلے خط میں لکھا تھا کہ ”حرام کاروں

سے صحبت نہ رکھنا۔ اگرچہ وہ خط کھو چکا ہے، مگر اس سے بائبل مقدس کے الہامی ہونے پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ پولس نے اور بھی کئی خط لکھے ہوں گے۔ ضروری نہیں کہ وہ سارے کے سارے الہام سے لکھے گئے تھے۔ صرف وہی خط الہامی ہیں جن کو خدا نے مقدس بائبل میں شامل کرنے کے لئے چن لیا۔

۵:۱- پولس نے اُن کو لکھا تھا کہ ”حرام کاروں سے صحبت نہ رکھنا“۔ اب وہ وضاحت کرتا ہے کہ مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ایسے بے خدا اور بے دین لوگوں سے ہر قسم کا تعلق توڑ کر بالکل الگ ہو جائیں۔ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ غیر نجات یافتہ لوگوں کے ساتھ کاروبار کریں۔ اور ہمارے پاس یہ جاننے کا کوئی طریقہ یا ذریعہ نہیں کہ وہ گناہ میں کتنے گہرے ڈوبے ہوئے ہیں۔ گنہگاروں سے قطعی طور پر الگ تھلگ زندگی بسر کرنے کے لئے تو دنیا ہی سے نکل جانا پڑتا ہے۔

اس لئے پولس کہتا ہے کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ ”دنیا کے حرام کاروں یا لالچیوں یا ظالموں یا بت پرستوں سے ملنا ہی نہیں“۔ لالچیوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو کاروبار، تجارت یا مالی معاملات میں بددیانت اور بے ایمان ثابت ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو شخصی ٹیکس کی ادائیگی میں فراڈ کا مرتکب ثابت ہوتا ہے وہ اس لائق ہے کہ لالچ کی بنا پر اُس سے قطع تعلق کر لیا جائے۔ ظالموں سے مراد وہ لوگ ہیں جو دوسروں پر تشدد اور ظلم کر کے مثلاً کسی قسم کا نقصان پہنچانے یا جان سے مار ڈالنے کی دھمکیاں دے کے دولت جمع کرتے تھے۔ ”بت پرستوں“ میں وہ لوگ شامل ہیں جو خدا کو چھوڑ کر کسی شخص یا کسی چیز کی پرستش کرتے اور حرام کاری کے وہ گناہ کرتے ہیں جو تقریباً ہمیشہ بت پرستی کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔

۵:۱۱- پولس اُن کو جس بات سے خبردار کرنا چاہتا ہے دراصل یہ ہے کہ اُس شخص سے میل جول نہ رکھیں جو ”بھائی“ یعنی ایمان دار کہلاتا ہے اور پھر بھی مُنڈر جو بالا ہولناک گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ ہم اُس کے الفاظ کو سادہ انداز میں یوں بیان کر سکتے ہیں:

”میرا کہنے کا مطلب یہ تھا اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ تم کسی ایسے شخص کے ساتھ معمولی کھانا تک نہ کھاؤ جو کہتا ہے کہ میں سچی ہوں لیکن جنسی یا اخلاقی یا لالچ یا بت پرستی یا گالی بکنے یا شراب پینے یا ظلم کرنے کا گناہ کرتا ہے۔“

ہمیں بے ایمان یا بے نجات لوگوں سے میل ملاقات کرنے یا رابطہ رکھنے کی

اکثر ضرورت پڑتی ہے۔ ہم ان موقعوں کو اکثر گواہی دینے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ روابط ایمان دار کے لئے اتنے خطرناک نہیں ہوتے، جتنا اُس شخص کے ساتھ میل جول خطرناک اور نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے جو ظاہر تو کرتا ہے کہ میں مسیحی ہوں لیکن گناہ میں زندگی بسر کرتا ہے۔ آیت ۱۰ میں دی گئی گنہگاروں کی فہرست میں پوکسس گالی دینے والا کا اضافہ کرتا ہے۔

گالی دینے والا وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے خلاف سمحت اور گندی زبان استعمال کرتا ہے۔ لیکن کیا کسی کو صرف ایک موقع پر پیش میں آجانے اور غیر محتاط زبان استعمال کرنے پر کلیسیا سے خارج کر دینا چاہئے؟ ہمارا خیال ہے کہ نہیں۔ بلکہ اگر کوئی شخص ایسے رویہ کو عادت ہی بنا لیتا ہے تو اس صورت میں یہ اقدام کرنا چاہئے۔ دوسرے لفظوں میں گالی دینے والا وہ ہے جو دوسروں کے خلاف بد کلامی کرنے اور ناشائستہ زبان استعمال کرنے میں بدنام ہو اور باز نہ آتا ہو۔ بہر حال یہ ہمارے لئے بھی تنبیہ ہے کہ اپنی زبان پر قابو رکھیں۔ ڈاکٹر آرن سائڈ کہتا ہے کہ بعض لوگ یہ خدیش پیش کرتے ہیں کہ زبان کے معاملے میں ذرا بے پروائی ہو جاتی ہے۔ مگر وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مشین گن کے معاملے میں ذرا بے پروائی ہو گئی تھی۔

شرابی وہ ہوتا ہے جو نشہ آور مشروبات بے تکلف پیتا ہے۔

کیا پوکسس کا مطلب ہے کہ جو مسیحی ایسی باتوں کا مرتکب ہوتا ہے اُس کے ساتھ کھانا سمک نہ کھانا چاہئے؟ اس آیت کی تعلیم بالکل یہی ہے! کہ ہم عیشائے ربانی میں اُس کے ساتھ نہ کھائیں، معاشرتی یعنی عام کھانے پینے میں اُس کے ساتھ نہ کھائیں۔ بعض اوقات استثنائی صورت حال بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر جس شخص کو رفاقت سے خارج کر دیا گیا ہے اُس کی بیوی کا فرض ہے کہ اُس کے ساتھ کھائے پیے۔ لیکن عام ضابطہ یہی ہے کہ جو مسیحی مندرجہ بالا گناہوں کا مرتکب ہو اُس کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے تاکہ اُسے اُن کے گھونٹنے پن کا احساس ہو اور وہ توبہ کرے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ خداوند مخلص لینے والوں اور گنہگاروں کے ساتھ کھانا تھا تو جواب یہ ہے کہ یہ لوگ اُس کے پیرو ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے تھے۔ اور اُن کے ساتھ کھانے میں خداوند اُن کو اپنے شاگرد تسلیم نہیں کرتا تھا۔ اس پیرے میں یہی تعلیم ملتی ہے کہ جو مسیحی شیطانی زندگی بسر کرتے ہیں، ہم کو اُن کے ساتھ رفاقت نہیں رکھنی چاہئے۔

۱۲:۵ - اس آیت میں پوکسس کے دو سوالوں کا مطلب یہ ہے کہ مسیحی بے نجات

لوگوں کی عدالت کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اس دُنیا میں ہمارے ارد گرد پائے جانے والے شریر لوگوں کی عدالت اُس آنے والے دِن خُداوند یسوع خود کرے گا لیکن ہماری یہ ذمہ داری ضرور ہے کہ اُنذر والوں“ یعنی جو کلیسیا کے اندر ہیں، اُن پر حکم کریں۔ مقامی کلیسیا کا فرض اور ذمہ داری ہے کہ دیندارانہ تادیب اور سزائش کرے۔

پھر یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ خُداوند نے سکھایا ہے کہ ”عیب جوئی نہ کرو۔ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے گی“۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ یہاں خُداوند نیت یا محرک کی بات کر رہا ہے۔ ہمیں کسی کی نیت یا مقصد پر حکم نہیں لگانا چاہئے، کیونکہ ہم اس کے اہل ہی نہیں ہیں۔ لیکن خُدا کا کلام صفائی سے بیان کرتا ہے کہ ہمیں خُدا کی جماعت میں معلومہ گناہ پر حکم لگانا ہے تاکہ اس کی پاکیزگی کی شہرت قائم رہے اور خطا دار بھائی خُدا کی رفاقت میں بحال ہو۔

۱۳:۵۔ پولس واضح کرتا ہے کہ ”باہر والوں“ پر حکم کرنے کا بند و بست خُدا کرے گا۔

”باہر والوں“ سے مراد ہے وہ لوگ جو ابھی نجات کے دائرے سے باہر ہیں۔ مگر کرنتھیوں پر خُدا نے یہ فرض عائد کیا ہے کہ اُس شریر آدمی کو اپنے درمیان سے نکال دیں۔ اس کے لئے ضرورت ہے کہ کلیسیا میں عام اعلان کیا جائے کہ اب فلاں بھائی رفاقت میں شامل نہیں۔ اس کو کلیسیا سے خارج کیا گیا ہے۔ یہ اعلان سچی فکر مندی، افسوس اور فروتنی کے ساتھ کیا جائے اور اس کے بعد دُعا جاری رکھی جائے کہ بھٹک جانے والا بھائی رُوحانی بحالی حاصل کرے۔

ج۔ ایمان داروں میں مُقدمہ بازی (۱:۶) (۱۱)

باب ۶ کی پہلی گیارہ آیات ایمان داروں کے درمیان مُقدمہ بازی کے بارے میں ہیں۔ پولس تک یہ خبر بھی پہنچی تھی کہ بعض مسیحی اپنے ہم ایمان بھائیوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر رہے تھے۔ اور وہ بھی ”بے دینوں“ یعنی اِس دُنیا کے جموں کے سامنے۔ چنانچہ وہ یہ ہدایات دیتا ہے جو کلیسیا کے لئے دائمی قدر و قیمت کی حامل ہیں۔ غور کریں کہ وہ بار بار کہتا ہے کہ ”کیا تم نہیں جانتے؟“ (آیات ۲، ۳، ۱۵، ۱۶، ۱۹)۔

۱:۶۔ پہلی آیت میں حیرانی ہی نہیں صدے کا اظہار بھی کیا گیا ہے کہ اُن میں سے

کسی کو یہ خیال بھی کیسے آیا کہ اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑے کے فیصلہ کے لئے بے دینوں کے پاس جائے۔ یعنی بے نجات حج یا میسٹریٹ کے سامنے مقدمہ پیش کرے۔ اُسے یہ

بات ناروا معلوم ہوتی ہے کہ حقیقی راست بازی کو جاننے والے لوگ اُن لوگوں کے سامنے پیش ہوں جو اُس راست بازی سے بالکل واقف نہیں۔ تصور کریں کہ مسیحی اُن لوگوں سے انصاف کی توقع رکھتے ہیں جن کے پاس انصاف ہے ہی نہیں!

۲:۶۔ دوسری بڑی ناواجب بات یہ ہے کہ جن کو مایک ون "دُنیا کا انصاف کرنا ہے" وہ ان معمولی معمولی باتوں کا انصاف بھی نہ کر سکیں جو اُن کے درمیان جھگڑے پیدا کرتی ہیں۔ پاک نوشتے سکھاتے ہیں کہ جب مسیح اِس دُنیا پر قدرت اور جلال کے ساتھ بادشاہی کرنے کو آئے گا تو ایمان دار اُس کے ساتھ بادشاہی کریں گے اور انصاف کرنے کا کام اُن کے سپرد کیا جائے گا۔ اگر مسیحیوں کو "دُنیا کا انصاف" کرنا ہے تو کیا وہ اپنے درمیان چھوٹے چھوٹے جھگڑوں اور ناانصافیوں کا تصفیہ کرنے کے قابل بھی نہیں؟

۳:۶۔ پُلُس گرتھیوں کو یاد دلاتا ہے کہ وہ "فرشتوں کا انصاف" کریں گے۔ جس طریقے سے پُلُس اتنی بھاری اور نتیجہ خیز بات کو اِس بحث میں لے آتا ہے وہ بہت ہی حیران کن ہے۔ کسی تعارف کے بغیر ہی وہ اِس زبردست حقیقت کا بیان کرتا ہے کہ ایک دن مسیحی فرشتوں کا انصاف کریں گے۔ یہوداہ آیت ۶؛ ۲۔ پطرس ۲: ۴، ۹ سے ہم کو معلوم ہے کہ فرشتوں کی عدالت ہوگی۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مسیح مُنصف ہوگا (یوحنا ۵: ۲۷)۔ چونکہ ہم مسیح کے ساتھ ایک ہیں اِس لئے کہا جا سکتا ہے کہ ہم فرشتوں کی عدالت کریں گے۔ اگر ہمیں فرشتوں کی عدالت کرنے کا اہل مانا گیا ہے تو ہمیں اِس لائق ہونا چاہئے کہ اِس دُنیا میں روزمرہ زندگی میں اُٹھنے والے معاملے کو خوش اُسلوبی سے نمٹا سکیں۔

۴:۶۔ "پس اگر تم میں دُنیوی مُقدّمے ہوں تو کیا اُن کو مُنصف مُقرر کرو گے جو کلیسیا میں حقیر سمجھے جاتے ہیں؟" بے دین مُنصفوں کو مقامی کلیسیا میں عزت و توقیر کا مقام نہیں دیا جاتا۔ بے شک جو کام وہ دُنیا میں کرتے ہیں اِس کے لئے اُن کی عزت کی جاتی ہے۔ لیکن جہاں تک کلیسیائی معاملات کا تعلق ہے وہ اُن کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں۔ چنانچہ پُلُس اہل گرتھس سے پوچھ رہا ہے کہ

"جب تمہارے درمیان کوئی مسئلہ اُٹھتا ہے جس میں کسی غیر جانب دار ثالث کی ضرورت ہو تو کیا تم کلیسیا کی حدود سے باہر جا کر ایسے آدمیوں کو اپنا مُنصف مُقرر کرتے ہو جن کے بارے میں کلیسیا جانتی ہے کہ اُن کو

رودھاتی امتیاز حاصل نہیں؟

۵:۶۔ پوٹس یہ سوال اُن کو شرمندہ کرنے کے لئے پوچھتا ہے۔ کیا یہ درست ہے کہ ایسی کلیسیا میں جو نعمتوں کی کثرت اور حکمت پر فخر کرتی ہے، ایک بھی دانا نہیں ملتا جو اپنے بھائیوں کے مقدمہ کا فیصلہ کر سکے؟

۶:۶۔ بظاہر لگتا ہے کہ ایک بھی ایسا شخص دستیاب نہ تھا۔ اس لئے کہ ایک مسیحی بھائی "مسیح میں دوسرے بھائی کے خلاف" مقدمہ کر رہا تھا اور خاندانی معاملات کو بے ایمان منصفوں کے سامنے پیش کرتا تھا۔ صورتِ حال واقعی بہت افسوس ناک تھی!

۷:۶۔ "لیکن دراصل تم میں بڑا نقص یہ ہے۔۔۔" ان الفاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ اُن کا رویہ بالکل غلط تھا۔ اُن کو تو ایک دوسرے کے خلاف مقدمہ بازی کا سوچنا تک نہیں چاہئے تھا۔ لیکن شاید اس مرحلے پر کوئی مسیحی اعتراض کرے "بھائی پوٹس، آپ نہیں سمجھتے۔ فلاں فلاں بھائی نے کاروباری معاملہ میں مجھے دھوکا دیا۔ پوٹس کا جواب یہ ہے "ظلم اٹھانا کیوں نہیں بہتر جانتے؟ اپنا نقصان کیوں نہیں قبول کرتے؟" یہ ہے صحیح مسیحی رویہ۔ کسی کو نقصان پہنچانے سے نقصان بردار کرنا بہت بہتر ہے۔ کسی پر ظلم کرنے سے ظلم اٹھانا بہت بہتر ہے۔

۸:۶۔ مگر کرنتھیوں میں یہ رویہ نہیں تھا۔ ظلم سینے اور نقصان برداشت کرنے کی بجائے وہ "بھائیوں کو" نقصان پہنچاتے اور بھائیوں پر "ظلم کرتے" تھے۔ "بھائیوں" سے مراد ہے مسیح میں بھائی۔

۹:۶۔ کیا وہ بھول گئے تھے کہ جن کی زندگیوں میں ناراستی ہے یعنی جو "بدکار" ہیں وہ خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ اگر بھول گئے ہیں تو پوٹس اُن کے سامنے گنہگاروں کی ایک فہرست پیش کرتا ہے جن کا "بادشاہی" میں کوئی حصہ بخیرہ نہیں۔ پوٹس کا مطلب یہ نہیں کہ سچے مسیحی ان گنہگاروں کے مرتکب ہو کر ابدی ہلاکت کے وارث ہو سکتے ہیں، بلکہ یہ مطلب ہے کہ

لے بعض علما بادشاہی میں "داخل ہونے" اور بادشاہی کا وارث ہونے میں فرق کرتے ہیں۔ اُن کی تعلیم ہے کہ ممکن ہے کہ ایک ایمان دار اپنی زندگی میں کسی بڑے گناہ پر غالب نہ آئے، مگر تو بھی نجات پائے۔ وہ بادشاہی میں "داخل" ہوگا، مگر اسے یا تو بہت تھوڑی میراث (اجر) ملے گی یا بالکل نہیں ملے گی۔ مگر زیر نظر حصے کا تعلق ناراستوں سے ہے، یعنی وہ جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے۔

جو لوگ یہ گناہ کرتے ہیں وہ مسیحی ہیں ہی نہیں۔

اس فہرست میں "حرامکار" اور "زنا کار" کو الگ الگ رکھا گیا ہے۔ حرامکاری سے مراد غیر شادی شدہ شخص کا فعل بد ہے جبکہ زنا کاری شادی شدہ شخص کا جنسی گناہ ہے۔ "بیت پرستوں" کا ذکر دوبارہ ہوا ہے۔ جیسا کہ باب ۵ کی گزشتہ دو فہرستوں میں بھی ہے۔ "عیاش" سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے بدن غلط طور پر استعمال ہونے کے لئے پیش کرتے ہیں۔ اور "لونڈے باز" وہ مرد ہیں جو مردوں کے ساتھ بد فعلی کرتے ہیں۔

۱۰:۶۔ اسی فہرست میں "چور، لالچی، شرابی، کالیاں بکنے والے اور ظالم" بھی شامل ہیں۔ "چور" وہ چیزیں لے لیتے ہیں جو ان کی ملکیت نہیں ہوتیں۔ غور کریں کہ لالچ کا گناہ ہمیشہ بدترین گناہوں کی فہرست میں شامل ہوتا ہے۔ اگرچہ انسان اس کے بارے میں عُذر تراشتے اور اسے ہلکا خیال کرتے ہیں لیکن خدا اس کی شدید مذمت کرتا ہے۔ "لالچی" وہ ہے جس کو مال و دولت جمع کرنے کی حد سے زیادہ خواہش ہوتی ہے۔ اور اس کی خاطر وہ ناجائز ذرائع استعمال کرتا ہے۔ "شرابی" جیسا کہ پہلے بیان ہوا نشہ آور مشروبات کے عادی ہوتے ہیں۔ کالیاں بکنے والے دوسروں کے بارے میں گندی اور بیہودہ زبان استعمال کرنے والوں کو کہا جاتا ہے۔ اور "ظالم" سے مراد ایسے اشخاص ہیں جو دوسروں کی غربت اور ضرورت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنے گھر بھرتے ہیں۔

۱۱:۶۔ پولس یہ نہیں کہہ رہا کہ کرنٹھس کے مسیحی ان گناہوں میں مبتلا تھے، بلکہ یہ کہ نجات پانے سے پہلے وہ یہ گناہ کیا کرتے تھے۔ "اور بعض تم میں ایسے ہی تھے"۔ لیکن اب وہ دھل گئے اور پاک ہوئے اور راست باز بھی ٹھہرے۔ "وہ مسیح کے خون سے گناہ اور اس کی ناپاکی سے دھل گئے" اور خدا کا کلام ان کو مسلسل دھوتا رہتا ہے۔ اور خدا کے رُوح کے عمل سے وہ "راست باز ٹھہرے" اور خدا کی خاطر دنیا سے الگ رکے گئے۔ پھر وہ خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کے رُوح سے... راست باز بھی ٹھہرے، یعنی صلیب پر خداوند یسوع کے کام کے وسیلے سے وہ خدا کے سامنے راست باز محسوب ہوئے۔

۵۔ ایمان داروں میں اخلاقی ڈھیلا پن ۱۲:۶-۲۰

۱۲:۶۔ اس باب کی اختتامی آیات میں رسول غلط اور صحیح میں امتیاز کرنے کے چند اصول بیان کرتا ہے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی بات جائز (روا) تو ہو مگر

مفید نہ ہو۔ پوکس کتاب ہے ”سب چیزیں میرے لئے ردا تو ہیں“۔ یہاں ”سب چیزیں“ قطعی اور حتمی طور پر استعمال نہیں ہوا۔ مثلاً ”خدا اُس کے لئے بھی ردا نہیں کہ مندریہ بالا میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کرے۔ یہاں دراصل وہ صرف اُن باتوں کا ذکر کر رہا ہے جو اخلاقی لحاظ سے غیر جانبدار ہیں۔ مثال کے طور پر پوکس کے زمانے میں ایمان داروں میں یہ مسئلہ بے حد اہم تھا کہ مسیحی سُور کا گوشت کھائیں یا نہ کھائیں، مگر حقیقت میں یہ بات اخلاقی لحاظ سے غیر جانبدار ہے۔ خدا کے نزدیک یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ کوئی شخص سُور کا گوشت کھائے یا نہ۔ پوکس صرف اتنی بات سمجھا رہا ہے کہ بعض باتیں ہو سکتا ہے ردا ہوں، مگر فائدہ مند نہ ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ بعض باتوں کی اجازت ہے، مگر جب کوئی دوسرا شخص مجھے وہ کرتے دیکھتا ہے تو ٹھوکر کھاتا ہے۔ اس صورت میں مجھے اُن کا کرنا جائز نہیں۔

دوسرا اصول یہ ہے کہ کچھ چیزیں جائز تو ہیں لیکن اپنا غلام بنا لیتی ہیں۔ پوکس بیان کرتا ہے کہ ”لیکن میں کسی چیز کا پابند نہ ہوں گا۔“ فی زمانہ شراب، تمباکو اور منشیات کے حوالے سے اس میں براہ راست پیغام ہے۔ یہ چیزیں اور ان کے علاوہ متعدد اور چیزیں غلام بنا سکتی ہیں۔ اور ایک مسیحی کو ان کا غلام (پابند) نہیں بننا چاہئے۔

۶: ۱۳۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ بعض چیزیں ایمان دار کے لئے بالکل ردا ہیں لیکن اُن کی افادیت بالکل عارضی ہوتی ہے۔ پوکس کہتا ہے ”کھانے پیٹ کے لئے ہیں اور پیٹ کھانوں کے لئے، لیکن خدا اُس کو اور ان کو نیست کرے گا۔“ مطلب یہ ہے کہ انسانی پیٹ اس طرح بنایا گیا ہے کہ کھانوں کو قبول کر سکتا اور ہضم کر سکتا ہے۔ اسی طرح خدا نے کھانوں کو ایسے عجیب اور عمدہ طور سے ترتیب دیا ہے کہ انسانی پیٹ کو قبول ہو سکتے ہیں۔ مگر ہمیں کھانوں کے لئے جینا نہیں چاہئے کیونکہ ان کی افادیت وقتی ہے۔ ایمان دار کو انہیں اپنی زندگی میں نارا و قسم کی اہمیت نہیں دینی چاہئے۔ اس طرح نہ جیو جیسے زندگی کا سب سے بڑا مقصد بھوک مٹانا ہی ہو۔

اگرچہ خدا نے بدن کو نہایت عمدہ طور سے ایسے بنایا ہے کہ کھانے قبول کر کے انہیں تحلیل اور جذب کر لے، تو بھی ایک بات یقینی ہے کہ ”بدن حرام کاری کے لئے نہیں بلکہ خداوند کے لئے ہے اور خداوند بدن کے لئے۔“ بدن کی تشکیل کرتے ہوئے خداوند کا کبھی مقصد نہیں تھا کہ اسے بیہودہ یا ناپاک مقاصد کے لئے استعمال کیا جائے۔ بلکہ مقصد یہ تھا کہ بدن خداوند کے جلال

اور اُس کی بابرکت اور مبارک خدمت کے لئے استعمال ہو۔

اس آیت میں ایک بات نہایت حیرت افزا ہے۔ اُس پر ضرور توجہ دینی چاہئے کہ نہ صرف ”بدن خداوند کے لئے ہے“ بلکہ اس سے بھی عمدہ اور برتر تصور یہ ہے کہ ”خداوند بدن کے لئے ہے“۔ مطلب یہ ہے کہ خداوند ہمارے بدنوں، اُن کی فلاح و بہبود اور اُن کے مناسب اور جائز استعمال میں دلچسپی لیتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہمارے بدن اُس کے حضور زندہ، پاک اور پسندیدہ قربانی کے طور پر نذر کئے جائیں (رومیوں ۱۰:۱۲)۔ اردو میں کا قول ہے کہ ”خداوند کے بغیر ہمارے بدن حقیقی قدر و منزلت اور اپنی غیر فانی منزل نہیں پاسکتے“۔

۱۴:۶- ”خداوند بدن کے لئے ہے“۔ اس حقیقت کی مزید تشریح کی گئی ہے۔ ”خدا نے صرف ”خداوند“ یسوع ہی کو مردوں میں سے نہیں ”جلایا“ بلکہ وہ ”ہم کو بھی اپنی قدرت سے جلائے گا“۔ ہمارے بدنوں میں اُس کی دلچسپی ہماری موت کے ساتھ ہی ختم نہیں ہو جاتی۔ وہ ہر ایک ایمان دار کے بدن کو ”جلائے گا“ اور اُسے ”خداوند یسوع مسیح کے بدن کے مطابق جلالی بنائے گا۔ ابدیت میں ہم ایسی رُوہیں نہیں ہوں گے جن کا بدن نہیں ہوتا، بلکہ ہماری جان اور رُوہ کا ہمارے جلالی بنائے گئے بدن کے ساتھ دوبارہ میل ہوگا۔ اور یوں وہ آسمان کی برکتوں اور جلالی چیزوں سے ابد تک لطف اندوز ہوتا رہے گا۔

۱۵:۶- پُلّس اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ذاتی پاکیزگی حاصل کریں، اور اپنے بدنوں کی ہر قسم کی ناپاکی سے حفاظت کریں۔ اس لئے وہ یاد دلاتا ہے کہ ”ہمارے بدن مسیح کے اعضاء ہیں“۔ ہر ایمان دار مسیح کے بدن کا عضو ہے۔ تو کیا مناسب ہوگا کہ ”میں مسیح کے اعضاء کے کسی کے اعضاء بناؤں؟“ یہ سوال خود ہی اپنا جواب ہے۔ تو بھی پُلّس غضب ناک انداز میں کہتا ہے ”ہرگز نہیں!“

۱۶:۶- جنسی ملاپ کے عمل میں دو بدن ”ایک تن“ ہو جاتے ہیں۔ ابتداءً آفرینش ہی میں یہ بات بیان کر دی گئی تھی ”کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے“ (بیبادش ۲:۲۴)۔ چنانچہ اگر ایک ایمان دار ”کسی سے صحبت کرتا ہے“ تو وہ مسیح کے عضو کو لے کر کسی کا عضو بناتا ہے۔ وہ دونوں ”ایک تن“ ہوں گے۔

۱۷:۶- جس طرح جسمانی فعل میں دونوں کا ملاپ ایک تن بنا دیتا ہے، اُسی طرح جب کوئی شخص یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ ”خداوند کی صحبت میں رہتا ہے“۔ ایمان دار

اور مسیح کا ملاپ اس طرح ہوتا ہے کہ اب سے اُن کو "ایک رُوح" کہا جاسکتا ہے۔ یہ دو شخصوں کا کامل ترین ملاپ ہے۔ پوکس کا نکتہ یہ ہے کہ جو لوگ خداوند کی ایسی "صحبت میں" ہوتے ہیں اُن کو کبھی ایسی صحبت برداشت نہیں کرنا چاہئے جو روحانی شادی سے متصادم ہو۔

اے۔ ٹی پیٹرکسن لکھتا ہے کہ

"بھٹرس چرواہے کو چھوڑ کر دُور جاسکتی ہیں اور ڈالی انگور کے درخت سے کٹ سکتی ہے، اعضا بدن سے کاٹے جاسکتے ہیں، بچہ باپ سے اجنبیت اختیار کر سکتا ہے، بیوی شوہر سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے، لیکن جب دُور وُوحیں باہم گھل مل کر ایک ہو جاتی ہیں تو کون سی چیز اُن کو ایک دُوسرے سے جُدا کر سکتی ہے! کوئی خارجی تعلق یا اتحاد و ملاپ، بلکہ شادی کا بندھن بھی دُور زندگیوں کے کامل طور سے ایک ہونے کی صحیح ترجمانی نہیں کر سکتا۔"

۱۸:۶۔ چنانچہ رسول کر نعتیوں کو خبردار کرتا ہے کہ "حرام کاری سے بھاگو۔" ایسی خطرناک بات

سے سرسری تعلق بھی نہیں ہونا چاہئے۔ اس پر دھیان دینا تو دُور کی بات ہے اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہئے۔ اُن کو حکم ہے کہ اس سے "بھاگو! بائبل مقدس میں اس کی نہایت خوبصورت مثال یُوسُف کی ہے۔ جب فوطیقاہ کی بیوی نے اُس پر دُور سے ڈالے، اور اُس کو اُبھانے لگی تو وہ اُس سے بھاگا (پیریدائش باب ۳۹)۔ جنگ میں کثرتِ تعداد و محافظت کی ضمانت ہوتی ہے، مگر کبھی کبھی بھاگ جانے ہی میں سلامتی ہوتی ہے!

اس کے بعد پوکس کہتا ہے کہ "جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہیں مگر حرام کار

اپنے بدن کا بھی گنہگار ہے۔" اکثر گناہ "بدن" پر براہِ راست اثر نہیں کرتے۔ لیکن "حرام کاری" انوکھی قسم کا گناہ ہے، اس لئے کہ یہ "براہِ راست" بدن پر اثر کرتا ہے۔ انسان اس گناہ کا پھل اپنے بدن میں کاٹتا ہے۔ مُشرک یہ ہے کہ آیت کہتی ہے کہ "جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہیں"۔ مگر ہم جانتے ہیں کہ یہاں رسول تعاقباً مقہوم میں بات کر رہا ہے۔

مثال کے طور پر یہ درست ہے کہ بسیار خوری (پیٹوین) اور شراب نوشی انسان کے بدن کو متاثر کرتے ہیں، تاہم اکثر گناہ ایسا نہیں کرتے۔ اور بسیار خوری اور شراب نوشی بھی بدن کو اُس انداز میں براہِ راست متاثر نہیں کرتے جیسے تباہ کن انداز میں حرام کاری کرتی ہے۔ اس کی تباہی بہت وسیع تر ہوتی ہے۔ شادی کے بغیر جنسی اختلاط وہ تباہی برپا کرتا ہے کہ

بیان سے باہر ہے۔ اس کے معاشی، معاشرتی اور نفسیاتی اثرات بہت دور رس ہوتے ہیں۔
 ۱۹:۶۔ پوکس کرتھیوں کو دوبارہ یاد دلاتا ہے کہ اُن کی بلا ہٹ نہایت پاک اور بلند
 تھی۔ وہ اُن سے کہتا ہے کہ کیا تم بھول گئے ہو کہ ”تمہارا بدن رُوح القدس کا مقدس ہے؟“
 یہ پاک کلام کی ایک نہایت سنجیدہ سچائی ہے کہ رُوح القدس ہر ایمان دار کے اندر سکونت کرتا
 ہے۔ ہم کس طرح سوچ بھی سکتے ہیں کہ جس بدن کے اندر رُوح القدس سکونت کر رہا ہے اُس
 کو لے کر ذلیل مقاصد اور حقیر کاموں کے لئے استعمال کریں! نہ صرف یہ کہ ہمارا بدن رُوح القدس
 کا مسکن ہے بلکہ ہم ”اپنے نہیں“۔ ہمیں تو حق ہی نہیں کہ اپنے بدنوں کو اپنی مرضی اور خواہش
 کے مطابق استعمال کریں۔ بات یہیں ختم ہوتی ہے کہ ہمارے بدن ہمارے نہیں، خداوند
 کے ہیں۔ وہی اِن کا مالک ہے۔

۲۰:۶۔ ہم اپنی تخلیق اور اپنے فدیہ دونوں کے اعتبار سے خداوند کے ہیں۔ اس آیت
 میں فدیہ کی وجہ زیادہ نمایاں طور پر پیش نظر ہے۔ اُس کی ہم پر ملکیت کلوری کے وقت سے
 ہے۔ ہم قیمت سے خریدے گئے ہیں۔ صلیب پر نظر آتا ہے کہ اُس نے ہماری کیا قیمت
 ادا کی۔ اُس نے ہم کو اس قدر قیمتی جانا کہ اپنے قیمتی خون سے ہماری قیمت ادا کرنے کو تیار ہو گیا۔
 خداوند یسوع مسیح کو ہمارے ساتھ کتنی محبت ہو گی کہ وہ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لے ہوئے
 صلیب پر چڑھ گیا!

اس وجہ سے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرا بدن میرا ہے۔ اگر میں اسے لے کر اپنی مرضی
 کے مطابق استعمال کرتا ہوں تو چور ہوں۔ وہ چیز لے رہا ہوں جو میری اپنی نہیں۔ چاہئے کہ
 میں ”اپنے بدن سے خدا کا جلال“ ظاہر کروں، کیونکہ یہ ہے ہی اُس کا۔
 بیٹس میکار اٹھتا ہے کہ

”سر! اُس پر نظر کرو جس کا ماتھا کانٹوں میں لپٹا ہوا تھا۔ ہاتھ! اُس کے لئے
 مشقت کرو جس کے ہاتھ کیلوں سے صلیب کے ساتھ ٹھونک دئے گئے۔ پاؤں!
 اُس کے ٹھکوں کو پورا کرنے کے لئے تیزی سے بڑھو جس کے پاؤں چھیدے گئے۔
 میرا بدن! اُس کی ہیکل ہو، جس کا بدن ناقابل بیان درد نے مروڑ ڈالا تھا۔“

۳- رسول کی طرف سے کلیسیا کے سوالوں کے جواب

(ابواب ۷-۱۴)

۱- شادی اور تجرد کے بارے میں (باب ۷)

۷:۱- اب تک پوکس کر نکھیںوں کی کلیسیا میں پائی جانے والی اُن برائیوں پر بات کر رہا تھا جن کی رپورٹ اُسے براہ راست ملی تھی۔ اب وہ اُن سوالوں کے جواب دینے کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو نکھیںوں نے اُس کو لکھے۔ بھیجے تھے۔ پہلے سوال کا تعلق شادی اور تجرد سے ہے۔ اس لئے پہلے وہ ایک موٹا اصول پیش کرتا ہے کہ ”مرد کے لئے اچھا ہے کہ عورت کو نہ چھوئے“۔ مراد ہے کہ جسمانی تعلق قائم نہ کرے۔ پوکس رسول کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ غیر شادی شدہ حالت شادی کی حالت سے زیادہ پاک ہے، بلکہ یہ کہ اگر انسان خود کو پوری توجہ کے ساتھ خداوند کی خدمت کے لئے دینا چاہتا ہے تو بہتر ہے کہ شادی نہ کرے۔ اگلی آیات میں اس کی وضاحت کی جائے گی۔

۷:۲- پوکس کو اس بات کا پورا پورا احساس ہے کہ غیر شادی شدہ حالت کے ساتھ زبردست آزمائشیں وابستہ رہتی ہیں جو ناپاکی میں گرا سکتی ہیں۔ اس لئے وہ اپنے پہلے بیان (۷:۱) کو یوں محدود کرتا ہے کہ ”لیکن حرام کاریوں کے اندیشہ سے ہر مرد اپنی بیوی اور ہر عورت اپنا شوہر رکھے“۔ ”ہر مرد اپنی بیوی رکھے“ کا مطلب ایک زوجی شادی سے ہے۔ آیت ۲ اس اصول کو قائم کر رہی ہے کہ اپنی اُمت کے لئے خدا کا وہی اصول جاری ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے کہ ہر شخص کا صرف ایک رفیقِ زندگی ہو۔

۷:۳- شادی شدہ زندگی میں ضروری ہے کہ مرد و زن ایک دوسرے کا ”حق ادا کرے“ اس لئے کہ دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ پوکس رسول کہتا ہے کہ ”شوہر بیوی کا حق ادا کرے“ تو مطلب ہے کہ ”بہ حیثیت شوہر وہ اپنے فرائض ادا کرے۔ اور بلاشبہ بیوی کو بھی ایسا ہی کرنا چاہئے۔ غور کریں کہ پوکس اس موضوع پر کیسی شائستگی سے اپنا مطلب ادا کرتا ہے۔ یہ دنیا سے کس قدر مختلف انداز ہے!

۷:۴- ازدواجی یگانگت میں ”بیوی“ کا انحصار ”شوہر“ پر ہوتا ہے اور اسی طرح شوہر کا انحصار بیوی پر ہوتا ہے۔ اور اس پاکیزہ ملاپ میں خدا کے حکم کو پورا کرنے

میں ضرور ہے کہ شوہر اور بیوی باہم ایک دوسرے پر انحصار کو تسلیم کریں۔

۵:۷۔ کر سٹنسن رقم طراز ہے کہ

”سادہ زبان میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ساتھی جنسی ملاپ چاہتا

ہے تو دوسرا ساتھی اس کا مثبت جواب دے۔ وہ شوہر اور بیوی جو جنسی ملاپ کے

سلسلے میں ایسا رویہ رکھیں گے وہ اسے ازدواجی زندگی کا ایک عجیب اور

عمدہ تسکین بخش پہلو پائیں گے۔ سیدھی سی وجہ یہ ہے کہ یہ تعلق کسی

مصنوعی اور ناممکن الحصول مثالی معیار پر نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی ہوگا۔

غالباً جب ان میں سے بعض کو پہلے پہل نجات کا تجربہ ہوا، تو وہ سوچتے تھے

کہ شادی شدہ زندگی کے یہ بے تکلف تعلقات مسیحی پاکیزگی کے تصور سے میل نہیں کھاتے۔

پولس ان کے ذہنوں سے یہ غلط تصور دور کرتا ہے اور بڑی سختی سے بتاتا ہے کہ مسیحی

جوڑوں پر لازم ہے کہ ”ایک دوسرے سے جدا نہ رہیں۔“ ایک دوسرے کو باہمی

تسکین سے محروم نہ رکھیں، یعنی ایک رفیق زندگی کو دوسرے کے بدن پر جو جوتی ہے وہ

ادا کرنے سے انکار نہ کیا جائے۔ استثنائی صورتیں صرف دو ہیں۔ اول، ایسا پرہیز

”اپس کی رضامندی“ سے ہوتا کہ شوہر اور بیوی کو روزہ رکھنے اور ”دعا کے واسطے فرصت

میلے۔“ دوم، ایسا پرہیز عارضی ہونا چاہئے۔ شوہر اور بیوی کو ”پھر اکٹھے“ ہو جانا چاہئے،

مبادا ”غلیبہ نفس کے سبب سے شیطان (ان) کو آزمائے۔“

۶:۷۔ یہ آیت بہت سی قیاس آرائیوں اور اختلاف رائے کا باعث بنی ہے۔ لیکن یہ

میں اجازت کے طور پر کہتا ہوں۔ حکم کے طور پر نہیں۔ بعض لوگ اس کا یہ مطلب نکالتے

ہیں کہ پولس گزشتہ الفاظ کو الہامی نہیں سمجھتا۔ یہ تشریح صحیح نہیں اس لئے کہ ۱۔ کر تھیں

۱۴:۳۷ میں وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ”جو باتیں میں تمہیں لکھتا ہوں وہ خداوند کے حکم ہیں۔“

ہم محسوس کرتے ہیں کہ رسول کہہ رہا ہے کہ بعض صورت حال میں شادی شدہ جوڑے کے

”اپس کے ملاپ سے پرہیز کرنا بالکل مناسب ہے۔ مگر یہ پرہیز بطور اجازت ہے۔

”حکم... نہیں۔“ مسیحی لوگوں کے لئے مجبوری نہیں کہ اس ملاپ سے اس لئے باز رہیں کہ

اپنے آپ کو دعا کے لئے وقف کر سکیں۔ بعض علما کا خیال ہے کہ آیت ۶ کا تعلق

شادی کے پورے تصور کے ساتھ ہے کہ مسیحیوں کو شادی کرنے کی اجازت ہے، لیکن

حکم نہیں ہے۔

۷:۷۔ آپ پوئس کنواریوں کو نصیحت کرتا ہے۔ یہ بات تو شروع ہی میں واضح ہو جاتی ہے کہ وہ غیر شادی شدہ حالت یعنی کنوارپن کو ترجیح دیتا ہے۔ لیکن وہ جانتا ہے کہ اس پر عمل صرف مسیح کی توفیق ہی سے ممکن ہے۔ وہ کہتا ہے ”میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جیسا میں ہوں ویسے ہی سب آدمی ہوں“۔ سیاق و سباق سے روشن ہے کہ اُس کا مطلب غیر شادی شدہ ہے۔ اس بات میں بہت اختلاف رائے موجود ہے کہ پوئس ہمیشہ کنوارہ ہی رہا، یا یہ خط لکھتے وقت رنڈوا ہو چکا تھا۔ لیکن موجودہ نکتے کے لئے اس مسئلے کا تصفیہ ضروری نہیں۔ ”ہر ایک کو خدا کی طرف سے خاص خاص توفیق ملی ہے“ یعنی بعضوں کو خدا کنوارہ رہنے کی توفیق دیتا ہے مگر دوسروں کو خاص بلا ہٹ ہے کہ شادی کریں۔ یہ انفرادی معاملہ ہے اور کوئی ایسا صحیحی قاعدہ کلیہ نہیں بنایا جاسکتا جس کا اطلاق سب پر کیا جاسکے۔

۸:۷۔ چنانچہ وہ بے بیابوں اور بیواؤں کو نصیحت کرتا ہے کہ میری مانند رہو۔
 ۹:۷۔ ”لیکن اگر ضبط نہ کر سکیں“ یعنی بے بیا ہے نہ رہ سکیں تو اُن کو اجازت ہے کہ ”بیاہ کر لیں“۔ کیونکہ بیاہ کرنا مسرت ہونے سے بہتر ہے۔ ”مسرت ہونے“ یعنی جذبات کی شدت سے مغلوب ہو جانے میں سخت خطرہ ہے کہ انسان گناہ میں گر جائے۔
 ۱۰:۷۔ اگلی دو آیات میں شادی شدہ جوڑوں کو مخاطب کیا گیا ہے، اور یہ ایسے جوڑے ہیں جن میں دونوں ساتھی ایمان دار ہیں۔

”مگر جن کا بیاہ ہو گیا ہے اُن کو میں نہیں بلکہ خداوند حکم دیتا ہے۔“ پوئس کا مطلب ہے کہ جس بات کو میں بیان کر رہا ہوں اُس کی تعلیم خود خداوند نے اپنی زمین زندگی کے دوران دی تھی۔ مسیح نے اس موضوع پر بالکل واضح حکم دیا تھا۔ مثال کے طور پر اُس نے سولے بے وفائی اور حرام کاری کے طلاق دینے سے منع کیا ہے (متی ۵: ۳۲، ۱۹: ۹)۔ مجموعی طور پر پوئس یہ ہدایت کرتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے جدا نہ ہو۔

۱۱:۷۔ تو بھی اُسے احساس تھا کہ بعض اوقات انتہائی صورتِ حال ہو سکتی ہے جب بیوی کے لئے شوہر سے جدا ہونا ضروری ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اُس کا فرض ہے کہ ”یابے نکاح رہے یا اپنے شوہر سے پھر ملاپ کر لے“۔ جدا ہونے یا علیحدگی اختیار کرنے سے

نکاح ٹوٹ نہیں جاتا بلکہ اس طرح خدا زخموں کو مندمل ہونے کا موقع دیتا ہے تاکہ فریقین کی آپس میں اور خداوند کے ساتھ رفاقت بحال ہو جائے۔ ”شوہر“ کو بھی حکم ہے کہ ”بیوی کو نہ چھوڑے“ یعنی طلاق نہ دے۔ یہاں کوئی تفریق نہیں کی گئی۔

۷: ۱۲- آیات ۱۲-۲۴ میں شادی کے اس مسئلے پر بحث کی گئی ہے جب صرف ایک فریق ایمان دار ہو۔ پوئس تمہید کے طور پر کہتا ہے کہ ”باقیوں سے میں ہی کہتا ہوں نہ خداوند“ ہم یہاں پھر زور دے کر کہنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ پوئس کہہ رہا ہے وہ پوئس کا نہیں بلکہ خداوند ہی کا نقطہ نظر ہے۔ وہ صرف اتنا کہہ رہا ہے کہ جو کچھ میں کہنے کو ہوں ”خداوند“ یسوع نے پہلے (جب اس دنیا میں تھا) اس کی تعلیم نہیں دی تھی۔ اناجیل میں اس قسم کی کوئی ہدایت نہیں پائی جاتی۔ خداوند نے شادی کے اس معاملے پر بات ہی نہیں کی تھی جس میں صرف ایک فریق ایمان دار ہو۔ لیکن اب خداوند نے اس سلسلے میں اپنے رسول کو ہدایت کی ہے کہ چنانچہ پوئس یہاں جو کچھ کہہ رہا ہے الہامی باتیں ہیں۔

”باقیوں سے“ کا مطلب ہے وہ افراد جن کے فریق زندگی ایمان دار نہیں۔ کلام کا یہ حصہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک مسیحی بے نجات ساتھی سے شادی کرے، بلکہ پیش نظر وہ صورت حال ہے جس میں شادی کے بعد ایک فریق نے نجات پائی (اور دوسرا بے ایمان رہ گیا)۔

”اگر کسی بھائی کی بیوی با ایمان نہ ہو اور اُس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو تو وہ اُس کو نہ چھوڑے“ یعنی طلاق نہ دے۔ کلام کے اس حصے کو صحیح طور سے سمجھنے کے لئے پڑانے عہد نامہ میں خدا کے حکم کو یاد کرنا بہت مددگار ثابت ہوگا۔ جب یہودیوں نے بت پرست عورتوں سے شادیاں کر لیں، اور اُن سے بچے بھی ہوئے تو اُن کو حکم دیا گیا تھا کہ بیویوں اور بچوں دونوں کو چھوڑ دیں۔ عزرا ۱۰: ۲، ۳ اور نمبیہ ۱۳: ۲۳-۲۵ میں یہ بات بالکل صاف نظر آتی ہے۔ گرتھیوں کے درمیان یہ مسئلہ پیدا ہو گیا تھا کہ جو بیوی ایمان لے آئی ہے وہ اپنے شوہر اور بچوں سے کیا کرے۔ اور اسی طرح وہ مرد جس کی بیوی بے ایمان ہے، اُس سے کیا کرے۔ کیا اُسے چھوڑ دے؟ یہ تو واضح ہے کہ جواب نفی میں ہے۔ پڑانے عہد نامہ کا حکم خدا کے لوگوں پر جو فضل کے ماتحت ہیں اب اطلاق نہیں کرتا۔ اگر کسی مسیحی کی بیوی غیر مسیحی ہو کہ اُس کے ساتھ رہنے کو راضی ہے، تو لازم ہے کہ وہ اُس کو نہ چھوڑے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آدمی کا کسی بے ایمان سے بیاہ کر لیتا روا اور جائز ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر شادی اُس وقت ہوئی تھی جب ابھی

ایمان نہیں لایا تھا، تو ایمان لانے کے بعد اُس کو چھوڑ دینا جائز نہیں۔

۷: ۱۳- اسی طرح ”جس عورت کا شوہر باایمان نہ ہو، اور اُس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو، تو وہ شوہر کو نہ چھوڑے۔“ عین ممکن ہے کہ عورت اپنی فروتنی اور خدا خوفی کی گواہی کے سبب سے وہ اُسے خداوند کے لئے حیرت لے۔

۷: ۱۴- حقیقت تو یہ ہے کہ ایک غیر مسیحی گھر میں ایک ایمان دار کی موجودگی سے تقدیری اثر ہوتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہوا ”تھریس کرنے“ کا مطلب ہے الگ کرنا یا مخصوص کرنا۔ یہاں یہ مطلب نہیں کہ بے ایمان شوہر بیوی کے باعث نجات پاتا ہے، نہ یہ کہ وہ پاک ہو جاتا ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسی حالت میں آجاتا ہے جہاں اُسے خارجی استحقاق مل جاتا ہے۔ اُس کی خوش قسمتی ہے کہ مسیحی بیوی ہے جو اُس کے لئے دعا مانگتی ہے۔ اُس کی زندگی اور گواہی گھر میں خدا کا ایک اثر ہوتی ہے۔ انسانی نقطہ نظر سے ایسے آدمی کے نجات پانے کا امکان زیادہ ہے کہ گھر میں خدا پرست مسیحی بیوی ہے، بہ نسبت اس کے جبکہ بیوی بے ایمان ہو۔ وائین اس کے بارے میں یوں کہتا ہے کہ ”اُس کو روحانی اثر حاصل ہے جس میں حقیقی تبدیلی (ایمان لانے) کا امکان ہے۔ بلاشبہ یہی بات اُس وقت بھی صادق آتی ہے جب بیوی بے ایمان اور شوہر مسیحی ہو۔ اس صورت میں بے ایمان بیوی ”پاک ٹھہرتی ہے۔“

اس کے بعد رسول کہتا ہے ”ورنہ تمہارے فرزند ناپاک ہوتے مگر اب پاک ہیں۔“ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ پرنے عہد نامہ میں بُت پرست بیوی کے ساتھ بچوں کو بھی چھوڑنا پڑتا تھا۔ پوکس وضاحت کرتے ہیں کہ فضل کے انتظام کے تحت جہاں فریقین میں سے ایک باایمان اور دوسرا بے ایمان ہو، وہاں بچے ”فرزند“ ”پاک“ ہیں۔ لفظ ”پاک“ اسی مادہ سے مشتق ہے جس کا ترجمہ ”مقدس کرنا“ کیا گیا ہے۔ لاکرد ترجمہ میں ”پاک ٹھہرنا/ٹھہرتی ہے“ استعمال ہوا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بچے اپنے آپ پاک ہوتے ہیں۔ یعنی صاف اور پاکیزہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ ایک استحقاق کی جگہ پر مخصوص ہو جاتے ہیں۔ اُن کے والدین میں سے کم سے کم ایک ایسا ہوتا ہے جو خداوند کو پیار کرتا ہے اور اُن کو انجیل کا بیان سُناتا ہے۔ چنانچہ اُن کے نجات پانے کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے۔ اُن کی خوش قسمتی ہے کہ ایک ایسے گھر میں رہتے ہیں جہاں والدین میں سے ایک میں روح القدس سکونت کرتا ہے۔ اسی مفہوم میں وہ ”مقدس ٹھہرتے“ ہیں۔ یہ آیت یہ یقین بھی دلاتی ہے کہ جب والدین میں سے

ایک مسیحی اور دوسرا غیر مسیحی ہو، تو بچے ہونا نارہ ابات نہیں۔ خدا اس شادی کو تسلیم کرتا ہے اور بچے حرام زادے نہیں ہیں۔

۷: ۱۵۔ لیکن اگر غیر نجات یافتہ ساتھی علیحدہ ہونا چاہے تو مسیحی کا کیا رویہ ہونا چاہئے؟ جواب یہ ہے کہ اُس کو ”جدا ہونے دو۔ ایسی حالت میں کوئی بھائی یا بہن پابند نہیں۔“ اس جملے کی حتمی تشریح کرنا بہت مشکل ہے۔ بعض علما کا خیال ہے کہ اگر بے ایمان اپنے باایمان رفیقِ زندگی کو چھوڑ جاتا ہے اور یقین ہے کہ یہ چھوڑنا آخری اور حتمی ہے تو پھر ایمان دار کو طلاق حاصل کرنے کی آزادی ہے۔ اس نظریہ کے حمایتی کہتے ہیں کہ آیت ۱۵ جملہ معترضہ ہے اور آیت ۱۶ اور ۱۴ کے ساتھ تسلسل رکھتی ہے جس کا بیان ذیل میں دیا جاتا ہے:

۱۔ آیت ۱۴ کے مطابق مثالی حالت تو یہ ہے کہ ایمان دار اپنے بے ایمان ساتھی کے ساتھ

رہے۔ اس لئے کہ ایک مسیحی کے گھر میں ہونے سے تقدیسی اثر ہوتا ہے۔

۲۔ آیت ۱۶ کہتی ہے کہ ایمان دار گھر میں رہے تو بے ایمان کو مسیح کے لئے رجعت سکتا ہے۔

۳۔ آیت ۱۵ جملہ معترضہ ہے اور ایمان دار کو طلاق حاصل کرنے کی (اور دوسری شادی

کرنے کی) اجازت دیتی ہے بشرطیکہ بے ایمان ساتھی اُس کو چھوڑ جائے۔

غیر نجات یافتہ فریق کی نجات کی امید مسلسل اتحاد کے ساتھ منسلک ہے، اس بات کے ساتھ نہیں کہ بے ایمان ساتھی گھر چھوڑ جائے۔

مگر بائبل مقدس کے دوسرے علما اصرار کرتے ہیں کہ آیت ۱۵ صرف علیحدہ ہونے کے مسئلے پر بات کرتی ہے، طلاق اور دوسری شادی کی بات نہیں کرتی۔ اُن کے نزدیک مفہوم صرف اتنا ہے

کہ اگر بے ایمان ساتھی علیحدہ ہو جائے، تو اسے صلح سلامتی سے علیحدہ ہونے دیں۔ بیوی پر یہ فرض عائد نہیں ہوتا کہ شادی کے بندھن کو جتنا بھا چکی ہے اُس سے زیادہ اُوڑ نہ جائے۔

”خدا نے ہم کو میل ملاپ کے لئے بلایا ہے۔“ اس لئے ضرورت نہیں کہ ہم بے ایمان ساتھی کو علیحدہ ہونے سے روکنے کے لئے جذبات کا مظاہرہ کریں یا قانونی چارہ جوئی کے پیچھے پڑیں۔

کونسی تشریح درست ہے؟ حتمی طور پر کچھ کہنا ممکن نہیں۔ ہمیں تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ متی ۱۹: ۹ میں خداوند نے یہی تعلیم دی ہے کہ اُس صورت میں طلاق کی اجازت ہے جب فریقین میں سے کوئی ایک زنا کا مرتکب ہو۔ ہمیں یقین ہے کہ ایسی صورت میں بے گناہ فریق کو دوسری شادی کرنے کی آزادی ہے۔ جہاں تک ۱۔ کرشمیوں ۷: ۱۵

کا تعلق ہے، ہم یقینی طور سے نہیں کہہ سکتے کہ ایک بے ایمان ساتھی کے مسیحی ساتھی کو چھوڑ جانے کی صورت میں طلاق دینے/ لینے اور دوسری شادی کی اجازت ہے یا نہیں۔ البتہ جو فریق بھی اس قسم کی علیحدگی میں تصور وار ہوگا وہ بہر صورت بہت جلد نیا رشتہ قائم کرے گا، اور یوں پہلا رشتہ ٹوٹ ہی جائے گا۔ جسے ہم - ڈس ویز لکھنا ہے کہ

ساتھ چھوڑ جانے والا بے ایمان ساتھی بہت جلد کسی دوسرے سے بیاہ رجائے گا۔ اس طرح شادی کا پہلا بندھن خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ اگر یہ اصرار کیا جائے کہ چھوڑا جانے والا ساتھی بے بیاہا (بے بیاہی) رہے تو اکثر و بیشتر حالات میں اس پر ایسا جو آرکھنے کے مترادف ہوگا جسے وہ برداشت نہیں کر سکے گا اگی۔

۱۶:۷- اس آیت کو سمجھنے کا انحصار آیت ۱۵ کی تشریح پر ہے۔

اگر کوئی شخص مانتا ہے کہ آیت ۱۵ طلاق کی اجازت نہیں دیتی تو وہ آیت ۱۶ کو بطور ثبوت پیش کرے گا۔ وہ دلیل دیتا ہے کہ بے ایمان دار کو چاہئے کہ علیحدگی کی اجازت دے دے، مگر بے ایمان ساتھی کو طلاق نہ دے۔ کیونکہ اس طرح تو دوبارہ میل ملاپ اور بے ایمان کے نجات پانے کا امکان ختم ہو جائے گا۔ دوسری طرف اگر کوئی شخص مانتا ہے کہ جب بے ایمان ساتھی چھوڑ جائے تو اس کو طلاق دے دینے کی اجازت ہے تو پھر یہ آیت، آیت ۱۴ کے ساتھ منسلک ہے اور آیت ۱۵ کو جملہ معترضہ سمجھا جائے گا۔

۱۷:۷- بعض اوقات تو مریدوں میں یہ احساس پایا جاتا ہے کہ ہم کو اپنی سابقہ زندگی کے ہر پہلو اور ہر شعبے سے قطع تعلق کر لینا چاہئے۔ ان میں شادی بیاہ جیسے ایسے ضوابط بھی شامل ہیں جو بذاتہ گناہ آلود نہیں ہیں۔ نجات کی نئی نئی روشنی کے ساتھ یہ خطرہ بھی ہے کہ سابقہ زندگی کی ساری باتوں کو دور پھینک دیا جائے۔ اس طرح کے انقلاب کی مسیحیت اجازت نہیں دیتی، بلکہ مسیحی تبدیلی دلی قابلیت کے ساتھ ہوتی ہے۔ آیت ۱۷- ۲۴ میں رسول یہ عام اصول پیش کرتا ہے کہ مسیحی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ سارے موجودہ تعلقات کے خلاف شدید بغاوت کر دی جائے۔ اور بلاشبہ اس کی نظر کے سامنے سب سے پہلے شادی کا بندھن ہے۔ مگر وہ اس اصول کا اطلاق نسلی اور معاشرتی بندھنوں پر بھی کرتا ہے۔

ہر ایمان دار کو مسیح خداوند کی بلاہٹ کے مطابق چلنا ہے۔ اگر کسی کو شادی شدہ زندگی کی بلاہٹ ہے، تو وہ خداوند کے خوف میں اس کو پورا کرے۔ اگر کسی کو خدا نے تجرد کی زندگی کا فضل دیا ہے تو وہ اس بلاہٹ کی پیروی کرے۔ اس کے علاوہ اگر ایمان لاتے وقت کوئی مرد بے نجات بیوی سے بیاہا ہوا تھا تو اس کو اس رشتے کو توڑنے کی ضرورت نہیں بلکہ چاہئے کہ بیوی کی نجات کے لئے مقدور بھر کوشش کرے۔ جو بات پوئس اہل کرنتھس سے کہ رہا ہے، صرف انہی کے لئے نہیں ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ ”میں سب کلیسیاؤں میں ایسا ہی مقرر کرتا ہوں“۔ واپس لکھتا ہے

”جب پوئس کہتا ہے کہ میں سب کلیسیاؤں میں ایسا ہی مقرر کرتا ہوں تو وہ کسی خاص مرکز سے حکم یا فیصلہ صادر نہیں کر رہا بلکہ کرنتھس کی کلیسیا کو اطلاع دے رہا ہے کہ جو ہدایات تم کو دے رہا ہوں، وہی ہیں جو میں نے ہر کلیسیا کو دی ہیں۔“

۱۸:۷-۱۸:۷ آیات ۱۸ اور ۱۹ میں پوئس نسلی تعلقات کے مسئلے پر بحث کرتا ہے۔ اگر ایمان لاتے وقت کوئی آدمی یہودی تھا اور اس کے جسم میں ختنہ کا نشان موجود ہے تو وہ اس سے مستتر نہ ہو جائے، اور اپنی سابقہ طرز زندگی کے اس جسمانی نشان کو مٹانے کی کوشش نہ کرے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی نئی پیدائش کے وقت بت پرست (بے دین) تھا، تو اسے اپنے بت پرستی کے پس منظر کو چھپانے کے لئے ختنہ کا یہودی نشان اپنانے کی ضرورت نہیں۔ ہم اس آیت کی یہ تشریح بھی کر سکتے ہیں کہ اگر یہودی شخص مسیح کو قبول کرتا ہے، تو اسے اپنی یہودی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہئے۔ اور اگر کوئی بے دین شخص نو مرید ہو جاتا ہے تو اسے اپنے پس منظر سے بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ خارجی اختلافات کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔

۱۹:۷-۱۹:۷ جہاں تک مسیحیت کے جوہر کا تعلق ہے تو ”نہ ختنہ کوئی چیز ہے نہ تا محنتونی بلکہ خدا کے حکموں پر چلنا ہی سب کچھ ہے۔“ دوسرے نفلوں میں خدا خارجی باتوں کو نہیں بلکہ باطنی باتوں کو اہمیت دیتا ہے۔ مسیحیت کے آجانے سے زندگی کے تعلقات کو یوں شدت سے ترک کر دینا ضروری نہیں۔ کیلی کہتا ہے کہ ”مسیحی ایمان سے ایمان دار اس درجہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ ہر قسم کے حالات سے بالاتر ہوتا ہے۔“

۲۰:۷- عام اصول یہ ہے کہ ”ہر شخص جس حالت میں بلایا گیا ہو اسی میں“ خدا کے ساتھ رہے۔
 بے شک بات اُن بلائوں (حالتوں) کی ہے جو اپنی ذات میں گناہ آلودہ نہیں۔ اگر نجات پاتے وقت
 کوئی شخص کسی بُرے کام یا بُرے کاروبار کے ساتھ مُنسلک ہو، تو اُسے چھوڑ دے۔ مگر پُوئس
 یہاں اُن باتوں پر بحث کر رہا ہے جو بذاتہ غلط یا بُری نہیں ہیں۔ اس کا ثبوت اگلی آیات سے
 ملتا ہے جن میں غلاموں کے موضوع پر بات ہوئی ہے۔

۲۱:۷- جب کوئی ”غلام“ نجات پائے تو کیا کرے؟ کیا وہ اپنے مالک کے خلاف اٹھ
 کھڑا ہو اور ”آزادی“ کا مطالبہ کرنے لگے؟ کیا مسیحیت اصرار کرتی ہے کہ ہم اپنے ”حقوق“
 منوائیں؟ پُوئس کا جواب یہ ہے کہ ”اگر تو غلامی کی حالت میں بلایا گیا تو فکر نہ کر۔ دوسرے
 لفظوں میں اگر ایمان لاتے وقت تو غلام تھا تو بلاوجہ اس پر فکر مند نہ ہو۔ تو غلام رہتے
 ہوئے بھی مسیحیت کی اعلیٰ ترین برکات سے مستفید اور محفوظ ہو سکتا ہے۔

”لیکن اگر تو آزاد ہو سکے تو اسی کو اختیار کر۔“ اس کی دو تشریحیں ہو سکتی ہیں۔ بعض
 علما کا خیال ہے کہ پُوئس کہہ رہا ہے کہ اگر تجھے آزادی مل سکتی ہے تو اُس موقع سے فائدہ
 اٹھا۔ جبکہ بعض علما کے مطابق پُوئس کہہ رہا ہے کہ اگر ایک غلام آزاد ہو بھی سکے تو بھی
 مسیحیت یہ مطالبہ نہیں کرتی کہ اس آزادی سے فائدہ اٹھائے، بلکہ اپنی غلامی کو خداوند
 یسوع کی گواہی کے طور پر استعمال کرے۔ اکثر لوگ پہلی تشریح کو ترجیح دیتے ہیں اور
 غالباً یہی درست بھی ہے۔ مگر اُن کو یہ بات نظر انداز نہیں کرنی چاہئے کہ دوسری تشریح
 خود خداوند یسوع مسیح کے اپنے نمونے سے زیادہ مطابقت رکھتی ہے۔

۲۲:۷- ”کیونکہ جو شخص غلامی کی حالت میں خداوند میں بلایا گیا ہے وہ خداوند کا آزاد
 رہا ہوا ہے۔“ یہاں مراد اُس شخص سے نہیں جو آزاد پیدا ہوا بلکہ جس کو آزاد کیا گیا۔
 یعنی وہ غلام جس کو آزادی مل گئی۔ دوسرے لفظوں میں اگر نجات پاتے وقت کوئی
 شخص غلام تھا، تو اُسے کوئی فکر یا پریشانی نہیں ہونی چاہئے، کیونکہ اب وہ ”خداوند
 کا آزاد کیا ہوا ہے۔“ اب اُس کو گناہ اور شیطان کے بندھن سے آزادی مل گئی ہے۔ دوسری
 طرف اگر ایمان لاتے وقت کوئی شخص ”آزاد“ تھا تو اُسے احساس ہونا چاہئے کہ اب سے میں
 ”غلام“ ہوں۔ ہاتھ پاؤں سمیت مسیحی کے ساتھ بندھ گیا ہوں۔

۲۳:۷- ہر نجات یافتہ مسیحی ”قیمت سے“ خریدایا گیا ہے۔ چنانچہ تب سے وہ اُس

ہستی کی ملکیت ہے جس نے قیمت ادا کی ہے یعنی خداوند یسوع کی۔ ہمیں ”آدمیوں کے غلام نہیں“ بلکہ مسیح کے (خون خریدے) غلام بننا ہے۔

۲۴: ۷۔ اس لئے کسی کا معاشرتی درجہ یا حالت کوئی بھی ہو، اُس کو اسی حالت میں استقلال کے ساتھ ”خدا کے ساتھ“ چلنا چاہئے۔ ”خدا کے ساتھ“۔ یہ کلیدی لفظ ہیں جو پوری سچائی کو کھولتے ہیں۔ اگر انسان ”خدا کے ساتھ“ ہے تو غلامی بھی حقیقی آزادی ہے۔ اور خدا کے ساتھ ہونا ہی زندگی کی ہر حالت اور درجے کی تقدیس کرتا اور اُسے معزز بناتا ہے۔

۲۵: ۷۔ آیات ۲۵ سے ۳۸ تک میں رسول کُنواروں اور کُنواریوں سے مخاطب ہے۔ جس لفظ کا ترجمہ ”کُنواریوں“ کیا گیا ہے اُس کا اطلاق مونت اور مُذکر دونوں پر ہوتا ہے۔ آیت ۲۵ اور آیت ہے جس کو بعض لوگ یہ ثابت کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں کہ ضرور نہیں کہ اس باب کا مواد الہامی ہے۔ بلکہ وہ تو اس انتہا کو بھی پہنچ جاتے ہیں کہ پولس چونکہ اُن کی دانست میں خود کُنوارا تھا، اس لئے اُس کی یہ بات مردانہ جارحیت کی ذیل میں آتی ہے اور اُس کی باتوں میں اُس کے ذاتی تعصبات جھلکتے ہیں! ایسا روئیہ دراصل پاک کلام کے الہامی ہونے پر حملہ ہے۔ جب پولس کہتا ہے کہ ”کُنواریوں کے حق میں میرے پاس خداوند کا کوئی حکم نہیں“ تو مطلب صرف یہ ہے کہ اپنی زمینی خدمت کے دوران خداوند نے اس موضوع پر کوئی واضح ہدایات نہیں دی تھیں۔ اس لئے پولس اپنی طرف سے فیصلہ دیتا ہے اور یہ فیصلہ خدا کی طرف سے الہام ہے۔ ذرا پولس کے الفاظ پر غور کریں کہ ”دیانت دار ہونے کے لئے جیسا خداوند کی طرف سے مجھ پر رجم ہوا اُس کے موافق اپنی رائے دیتا ہوں“۔

۲۶: ۷۔ ”موجودہ مصیبت“ کے حالات میں کُنوارا رہنا ”بہتر ہے“۔ ”موجودہ مصیبت“ اس دنیا میں زندگی کی عام مشکلات اور مصائب کی طرف اشارہ ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جن دنوں پولس نے یہ خط لکھا اُن دنوں میں کوئی خاص مصیبت کا دور بھی ہو۔ بہر حال مصیبت تو جاری ہے اور خداوند کی آمد تک جاری رہے گی۔

۲۷: ۷۔ پولس نصیحت کرتا ہے کہ جو بیٹے ہوئے ہیں وہ ”جدا ہونے کی کوشش نہ کریں۔ بصورت دیگر اگر کوئی شخص بیوی سے آزاد ہو چکا ہے تو بیوی کی تلاش نہ کرے۔“ اگر تیرے بیوی نہیں، ان الفاظ کا مطلب صرف یہی نہیں کہ مرد رخصت ہو چکا ہے یا اُسے طلاق ہو گئی ہے، بلکہ سیدھا سادہ مطلب ہے شادی کے بندھن سے آزاد،

جن میں وہ بھی شامل ہیں جن کا بیاہ ہوا ہی نہیں۔

۲۸:۷- پولس کی کسی بات سے بھی یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جاسکتا کہ بیاہ کرنا گناہ

کی بات ہے۔ آخر بیاہ یا شادی کا دستور باغِ عدن میں خود خدا نے مقرر کیا تھا جبکہ گناہ ابھی دنیا میں داخل بھی نہیں ہوا تھا۔ خدا ہی نے یہ فرمایا تھا کہ ”آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں“ (پیدائش ۲: ۱۸) اور ”بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے اور بستر بے داغ رہے“ (عبرانیوں ۱۳: ۴)۔ ایک اور مقام پر پولس شادی بیاہ سے منع کرنے والوں کو آخری ایام میں برگشتگی کا نشان قرار دیتا ہے (۱- تیمتھیس ۱: ۴-۳)۔

چنانچہ پولس کہتا ہے ”لیکن تو بیاہ کرے بھی تو گناہ نہیں اور اگر کٹوا دی بیاہی جائے

تو گناہ نہیں“۔ مسیحیت میں نئے آنے والوں کو کبھی نہیں سوچنا چاہئے کہ بیاہ شادی کوئی غلط بات ہے۔ لیکن پولس مزید کہتا ہے کہ جو عورتیں شادی کرتی ہیں ”جسمانی تکلیف پائیں“ گی۔ ہو سکتا ہے اس میں بچہ جننے کی تکلیف وغیرہ شامل ہوں۔ جب پولس کہتا ہے کہ ”مگر میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں“ تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ (۱) میں تمہیں ان تکلیف اور مشکلات سے ”بچانا چاہتا ہوں“ جو شادی شدہ زندگی میں آتی ہیں، خصوصاً خانہ دانی زندگی میں یا (۲) میں قاری کو ان ساری مشکلات کی فہرست پڑھنے کی تکلیف سے ”بچانا چاہتا ہوں“۔

۲۹:۷- پولس اس بات پر زور دیتا ہے کہ چونکہ ”وقت تنگ ہے“ اس لئے ہمیں چاہئے

کہ جائز تعلقات کو بھی ثانوی حیثیت دیں تاکہ خداوند کی خدمت کر سکیں۔ مسیح کی آمد نزدیک ہے۔ اگرچہ شوہروں اور بیویوں کو ایک دوسرے کے فرائض دیانت داری کے ساتھ ادا کرنے چاہئیں، مگر کوشش کریں کہ اپنی زندگیوں میں مسیح کو اول درجہ دیں۔

آئرن سائیڈ اسی نکتے کو یوں بیان کرتا ہے:

”ہر شخص کو اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کرنا چاہئے کہ

وقت تیزی سے گزر جاتا ہے۔ خداوند کی آمد نزدیک آتی جا رہی ہے۔

ہم خدا کی مرضی کو پورا کرنے میں کسی شخصی سہولت اور آسائش کو رکاوٹ نہ

بننے دیں۔“

ڈبلیو۔ ای۔ وائین کہتا ہے:

”یہاں ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بیاہا ہوا آدمی اس طرح برتاؤ کرنے

سے پرہیز کرے جیسے شوہر کو کرنا چاہئے، بلکہ بیوی کے ساتھ اس کا
رشتہ خداوند کے ساتھ اعلیٰ تر رشتے کے ماتحت ہونا چاہئے۔ خداوند
کو دل میں اولین جگہ ملنی چاہئے۔ اس کو چاہئے کہ اپنے فطری رشتے کو
میسجی فرمانبرداری کے راستے میں حائل نہ ہونے دے۔

۳۰: ۷۔ زندگی کے غموں اور خوشیوں اور مال و دولت کو غیر ضروری اہمیت نہیں
دینی چاہئے۔ ان ساری چیزوں کو ثانوی درجہ دے کر کوشش کرنی چاہئے کہ جب
تک دن بے خداوند کی خدمت کرنے کے مواقع حاصل کئے جائیں۔

۳۱: ۷۔ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے دنیاوی چیزوں سے واسطہ پڑنا گنہگار
ہے۔ ایمان دار کا انہیں استعمال کرنا روا اور جائز ہے۔ البتہ یہ اس حد دار کرتا ہے
کہ ہم انہیں استعمال کریں "فقط استعمال" نہ کریں۔ مثال کے طور پر ایک مسیحی صرف
کھانے پینے، کپڑوں اور آسائشوں ہی کا نہ ہو رہے۔ وہ کھانے پینے کو ضرورت کے
مطابق ضرور استعمال کرے لیکن ان کو خدا نہ بنا لے۔ بیاہ، جائیداد، کاروبار یا سیاست،
سائنس، موسیقی اور فنون لطیفہ کی سرگرمیاں دنیا میں اپنا ایک مقام رکھتی ہیں، لیکن اگر
ان کو تڑپڑھا لیں گے تو روحانی زندگی میں رکاوٹ اور پریشانی ہوگی۔

"کیونکہ دنیا کی شکل بدلتی جاتی ہے"۔ یہ ترکیب تھیٹر سے مستعار ہے اور مناظر
بدلتے کا بیان کرتی ہے اور وضاحت کرتی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد جو کچھ بھی دیکھتے ہیں
وہ سب ناپائیدار ہے۔

سے سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں
شیکسپیر نے اس ناپائیداری کا خوب نقشہ کھینچا ہے کہ "یہ دنیا ایک سیٹج ہے اور
تمام مرد وزن اس میں ایکٹریں۔ وہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ایک فرد اپنے وقت
میں کئی کردار ادا کرتا ہے"۔ غالب نے کیا خوب فرمایا ہے کہ

۳۲: ۷۔ پوکس چاہتا ہے کہ مسیحی "بے فکر" رہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان غیر
ضروری فکروں میں نہ پڑیں جو خداوند کی خدمت میں رکاوٹ بن جائیں۔ اس لئے وہ
وضاحت کرتا ہے کہ "بے بیاہ شخص خداوند کی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح خداوند کو

راضی کرے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سارے بے بیابے افراد خود کو خداوند کے لئے وقف کر دیتے ہیں اور کسی اور کام کی فکر نہیں کرتے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ بے بیابے کو خداوند کی خدمت کا وہ موقع ملتا ہے جو بیابے ہوئے کو نہیں مل سکتا۔

۷: ۳۳۔ اور پھر یہ مطلب بھی نہیں کہ بیابا ہوا شخص خداوند کے کاموں پر توجہ نہیں سکتا۔ مگر عام مشاہدہ ہے کہ شادی شدہ زندگی کا تقاضا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو راضی کرے۔ اس کے کچھ اضافی فرائض ہوتے ہیں جن کی اسے فکر کرنی ہوتی ہے۔ وائین توجہ دلاتا ہے کہ عام طور پر اگر آدمی بیاہ کرے تو اس کی خدمت کا دائرہ محدود ہو جاتا ہے۔ اگر بے بیابا ہو تو انجیل کی منادی کرنے کے لئے دُنیا کی انتہاؤں تک جاسکتا ہے۔“

۷: ۳۴۔ ”بیابا اور بے بیابا میں بھی فرق ہے۔ بے بیابا خداوند کی فکر میں رہتی ہے تاکہ اس کا جسم اور رُوح دونوں پاک ہوں مگر بیابا ہوتی عورت دُنیا کی فکر میں رہتی ہے کہ کس طرح اپنے شوہر کو راضی کرے۔ یہاں خاص وضاحت کی ضرورت ہے۔ ”بے بیابا“ یعنی کنواری عورت اپنے وقت کا زیادہ حصہ ”خداوند“ کے کاموں کے لئے دے سکتی ہے تاکہ اس کا جسم اور رُوح دونوں پاک ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کنوارا پن کی حالت زیادہ پاک ہوتی ہے بلکہ صرف یہ کہ وہ ”جسم اور رُوح“ کو خداوند کے کام کے لئے زیادہ وقف کر سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ زیادہ پاک ہوتی ہے، البتہ اس کا زیادہ وقت فارغ ہوتا ہے۔

”مگر بیابا ہوتی عورت دُنیا کی فکر میں رہتی ہے۔“ یہاں بھی مطلب یہ نہیں کہ وہ کنواری کے مقابلے میں زیادہ دُنیا دار ہوتی ہے بلکہ اس کا دِن لائما گھر کی دیکھ بھال جیسے دُنیاوی کاموں کے وقف ہوتا ہے۔ یہ کام بالکل جائز اور درست ہیں اور پولس نے ان پر نکتہ چینی کر رہا ہے، نہ ان کی قدر و قیمت کم کر رہا ہے، بلکہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ بے بیابا عورت کو خداوند کی خدمت کے لئے وسیع تر مواقع اور زیادہ وقت میسر ہوتا ہے جبکہ بیابا ہوتی عورت اپنی دوسری ذمہ داریوں میں مصروف رہتی ہے۔

۴: ۳۵۔ پولس یہ تعلیم لوگوں کو بندھنوں کے کسی بے لوچ نظام کے ماتحت لانے کے لئے نہیں دے رہا، بلکہ اُن کے ”فائدہ کے لئے“ ہدایات دے رہا ہے، تاکہ جب وہ اپنی زندگیوں اور خداوند کی خدمت پر نظر ڈالیں تو ان ہدایات کی روشنی میں خداوند کی ہدایت و رہنمائی سمجھ سکیں۔ پولس کا رویہ تو یہ ہے کہ تہجد اچھی چیز ہے اور اس سے ”خداوند کی خدمت میں بے وسوسہ مشغول“ رہنے کا موقع ملتا ہے۔ جہاں تک پولس کا تعلق ہے انسان کو آزادی ہے کہ کنوارہ/کنواری رہے یا بیاہ کرے۔ رسول کسی کو پھنسانے کے لئے ”کچھ نہیں کہہ رہا۔“

۷: ۳۶۔ آیات ۳۶-۳۸ غالباً اس باب میں بلکہ پورے خط میں وہ آیات ہیں جن کو سمجھنے میں سب سے زیادہ غلطی پائی جاتی ہے۔ پولس کے زمانے میں مرد کا اپنے خاندان پر بہت سخت کنٹرول ہوتا تھا۔ اسی پر منحصر ہوتا تھا کہ اُس کی بیٹیاں بیاہی جائیں یا نہ بیاہی جائیں۔ وہ اُس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ اسی لئے ان آیات کا یہ مطلب سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیٹیوں کا بیاہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا تو اچھا کرتا ہے لیکن اگر بیاہ کرنے کی اجازت دیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں کرتا۔

آج کے دور میں خدا کے لوگوں کو ہدایت دینے کے سلسلے میں مندرجہ بالا تشریح بالکل بے معنی نظر آتی ہے۔ مزید برآں یہ تشریح باب کے بقیہ سیاق و سباق کے ساتھ بھی میل نہیں کھاتی اور بے حد الجھن پیدا کرتی ہے۔

ولیم کیلی ایک متبادل نظریہ پیش کرتا ہے کہ جس لفظ parthenos کا ترجمہ ”کنواری لڑکی“ کیا گیا ہے اُس کا ترجمہ ”کنوارپن“ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یوں کلام کا یہ حصہ آدمی کی کنواری بیٹیوں کی نہیں بلکہ خود آدمی کے ”کنوارپن“ کی بات کرتا ہے۔ اس تشریح کے مطابق یہ پیرا کہہ رہا ہے کہ اگر مرد اپنی بے بیاہی حالت کو قائم رکھتا ہے تو اچھا کرتا ہے۔ لیکن اگر بیاہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو بھی ”اس میں گناہ نہیں۔“

جونسن ٹیلسن ڈاربی اپنے نئے ترجمہ میں اسی تشریح کی پیروی کرتا ہے :

اے لیکن یونانی زبان میں ”کنوارپن“ کے لئے معیاری لفظ parthenia ہے۔ اگر پولس کو یہی مطلب ادا کرتا تھا تو سوچنا پڑتا ہے کہ اُس نے وہ لفظ کیوں استعمال نہ کیا۔

”لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں اپنے کنواریوں سے مناسب سلوک نہیں کر رہا، اور اگر اُس کی عمر کا پھول بھی مڑ چکا ہے، اور ضرورت بھی محسوس ہو، تو جو چاہتا ہے کر لے، اس میں وہ کوئی گناہ نہیں کرتا۔ بیاہ ہونے دے۔ لیکن جس نے اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیا ہے، اور ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا، بلکہ اپنے ارادہ پر اختیار رکھتا ہے، اور دل میں فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے کنواریوں کو قائم رکھوں گا، وہ اچھا کرتا ہے۔ چنانچہ جو بیاہ کر لیتا ہے، وہ اچھا کرتا ہے، اور جو نہیں کرتا وہ اس سے بھی اچھا کرتا ہے۔“

چنانچہ آیت ۳۶ پر زیادہ تفصیلی نظر ڈالنے سے یہ مطلب سامنے آتا ہے کہ اگر کوئی مرد بالغ ہو گیا ہے، اور محسوس کرتا ہے کہ مجھ میں ضبطِ نفس کی توفیق نہیں ہے تو بیاہ کر لے۔ اس میں گناہ نہیں۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ ضرورت مجھے ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہے تو بیاہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔

۷: ۳۷۔ ”مگر“ اگر کسی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں دیگر ذمہ داریوں سے آزاد رہ کر خداوند کی خدمت کروں گا اور اُسے ضبطِ نفس کی توفیق بھی ہے تو اُسے بیاہ کرنے کی ”پکھڑ ضرورت“ نہیں۔ اگر اُس نے بے بیاہی حالت کو قائم رکھنے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے اور مقصدِ خدمت کے وسیلے سے خدا کو جلال دیتا ہے تو وہ اچھا کرتا ہے۔

۷: ۳۸۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو آدمی اپنا ”بیاہ“ ہونے دیتا ہے وہ اچھا کرتا ہے لیکن جو خداوند کی زیادہ خدمت کی خاطر اپنی بے بیاہی حالت (کنواریوں) کو قائم رکھتا ہے وہ اور بھی اچھا کرتا ہے۔

۷: ۳۹۔ اس باب کی آخری دو آیات میں بیواؤں کے لئے نصیحت ہے۔ ”جب تک کہ عورت کا شوہر جیتا ہے شریعت کے مطابق عورت اُس کی پابند ہے۔“ شریعت سے میری مراد بیاہ شادی کا قانون ہے جو خدا نے مقرر کیا تھا۔ ”پر جب اُس کا شوہر مر جائے“ تو وہ آزاد ہے کہ جس سے چاہے بیاہ کر سکتی ہے۔ یہی سچائی رومیوں، :

۱-۳ میں بھی بیان ہوئی ہے، یعنی موت شادی بیاہ کے رشتے کو توڑ دیتی ہے۔ البتہ یہاں رسول ایک اور شرط کا اضافہ کرتا ہے کہ اب عورت آزاد ہے اور جس سے چاہے

بیاہ کر سکتی ہے، مگر صرف خُداوند میں۔ مطلب یہ ہے کہ جس مرد سے وہ بیاہ کرتی ہے وہ مسیحی ہو۔ لیکن اس کا مطلب کچھ اور بھی ہے۔ ”خُداوند میں“ کا مطلب ہے خُداوند کی مرضی کے مطابق۔ یعنی ممکن ہے کہ وہ ایک مسیحی مرد کے ساتھ بیاہ کرے، مگر پھر بھی خُدا کی مرضی کے مطابق نہ ہو۔ ضرور ہے کہ اس اہم معاملے میں خُداوند سے ماہنامائی مانگے اور اُس ایمان دار مرد سے بیاہ کرے جس سے خُداوند چاہتا ہے۔

۷: ۴۰۔ پُلّس کا صاف صاف فیصلہ یہ ہے کہ اگر بیوہ دوبارہ شادی نہ کرے تو ”زیادہ خوش نصیب ہے۔ اس سے ایتھتھیس ۵: ۳۱ کی نفی نہیں ہوتی، جہاں پُلّس یہ فیصلہ دیتا ہے کہ ”یوان بیوا میں بیاہ کریں۔“ یہاں وہ اپنا عمومی نظریہ پیش کر رہا ہے جبکہ ایتھتھیس میں ایک خاص استثنائی صورتِ حال کا بیان ہے۔

اس کے ساتھ ہی پُلّس کہتا ہے کہ ”اور میں سمجھتا ہوں کہ خُدا کا رُوح مجھ میں بھی ہے۔“ بعض لوگ اس کا غلط مطلب سمجھتے ہیں کہ مُندرِجہ بالا باتیں بیان کرتے ہوئے پُلّس کو خود اپنا یقین نہیں تھا! مگر ہم ایسی تفسیر و تشریح کے خلاف سخت احتجاج کرتے ہیں۔ پُلّس نے جو کچھ بھی لکھا ہے اُس کے الہامی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں وہ طنز استعمال کر رہا ہے۔ کرتھس کے بعض افراد اُس کی رسالت اور تعلیم پر اعتراض اور حملے کر رہے تھے۔ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم میں خُداوند کی عقل ہے، اور ہم جو کچھ کہتے ہیں اُسی عقل سے کہتے ہیں۔ چنانچہ پُلّس دراصل یہ کہہ رہا ہے کہ ”دوسرے لوگ میرے بارے میں کچھ بھی کہتے ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ خُدا کا رُوح مجھ میں بھی ہے۔ وہ تو صرف دعوے کرتے ہیں کہ ہم میں خُدا کا رُوح ہے، مگر یقیناً ان کو یہ بھی خیال ہو گا کہ اس سلسلے میں ان کو اجارہ داری تو حاصل نہیں۔“ ہم جانتے ہیں کہ پُلّس میں واقعی ”خُدا کا رُوح“ تھا اور اُس نے جو کچھ لکھا خُدا کے رُوح کی ہدایت سے لکھا۔ اور ہماری خوش قسمتی اسی میں ہے کہ اُس کی ہدایات پر عمل کریں۔

ب۔ بتوں کی قربانیوں کا گوشت کھانے کے بارے میں

(۱: ۸ - ۱: ۱۱)

جو لوگ بت پرستی کو چھوڑ کرنے نے مسیحیت میں داخل ہوئے تھے ان کے

سامنے یہ بڑا مسئلہ تھا کہ بتوں کی قربانیوں کا گوشت کھائیں یا نہ کھائیں۔ ۱:۸ سے ۱۱:۱ میں پوکس اسی مسئلے پر بحث کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے اُن نو سریدوں کو کسی معاشرتی تقریب میں مدعو کیا جاتا ہو اور اس کے بعد دعوت میں وہ گوشت پیش کیا جاتا ہو جو پہلے بتوں کو نذر کیا گیا تھا۔ یا گوشت خریدنے بازار جاتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ قصاب جو گوشت بیچ رہا ہے وہ بتوں کو نذر کیا گیا تھا۔ اس سے گوشت کے معیار پر تو یقیناً کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مگر کیا مسیحی اُسے خریدے (اور کھائے)؟ کسی اور موقع پر ہو سکتا ہے کہ ایک مسیحی کو کسی گھر میں بلایا جائے اور جو کھانا پیش کیا جائے اُس میں وہ گوشت بھی شامل ہو جو کسی دیوی/دیوتا کو نذر کیا گیا تھا۔ اگر مسیحی کو صورتِ حال کا علم ہو تو کیا ایسا کھانا کھائے یا انکار کرے؟ پوکس ان سارے سوالوں کے جواب دیتا ہے۔

۱:۸۔ رسول بات کا آغاز ان الفاظ سے کرتا ہے کہ ”اب بتوں کی قربانیوں کی بابت

یہ ہے۔ ہم جانتے ہیں۔“ پوکس خود اور کرتھس کے ایمان دار سب ”جانتے“ تھے۔ یہ ایسا موضوع نہیں تھا جس کے بارے میں وہ قطعی ناواقف تھے۔ پوکس کہتا ہے ”ہم سب علم رکھتے ہیں۔“ یعنی اُن سب کو ”علم“ تھا کہ ”بتوں کو نذر کرنے سے گوشت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ مرنہ اور غذائی اجزا جو اُن کے توں رہتے ہیں۔ تاہم پوکس تو جبرہ دلاتا ہے کہ ”علم ضرور پیدا کرتا ہے لیکن محبت ترقی کا باعث ہے۔“ مراد یہ ہے کہ ایسے معاملات میں صرف علم کافی راہنمائی نہیں ہوتا۔ اگر علم کو واحد اصول مان لیا جائے تو غرور پیدا ہونے کا احتمال ہوگا۔ دراصل ایک مسیحی کو ایسے سارے معاملات میں صرف علم نہیں بلکہ محبت کو بھی بروئے کار لانا چاہئے۔ اُسے صرف یہی نہیں سوچنا چاہئے کہ میرے لئے کون سی چیز روا ہے بلکہ یہ مد نظر رکھنا چاہئے کہ دوسروں کے نزدیک کون سی چیز بہترین ہے۔

۱:۲۲، ۳۔ وائین آیت کو آسان الفاظ میں یوں بیان کرتا ہے ”اگر کوئی شخص

یہ سوچتا ہے کہ میں پورا علم رکھتا ہوں، تو جان لے کہ ابھی اُسے اتنی خبر بھی نہیں کہ علم کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔“ محبت کے بغیر سچا علم حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری طرف ”لیکن جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے، اُس کو خدا پہچانتا ہے۔“ مراد یہ ہے کہ خدا اُسے منظور کرتا ہے۔ ایک لحاظ سے تو خدا یقیناً سب کو پہچانتا ہے۔ دوسرے مفہوم

میں وہ ان کو خاص پہچانتا ہے جو ایمان دار ہیں۔ لیکن یہاں ”پہچانتا ہے“ کا مطلب منظور کرتا یا نگاہِ عنایت کرنا ہے۔ بتوں کی قربانی کے گوشت جیسے معاملات میں اگر کوئی شخص صرف علم کی بنیاد پر نہیں بلکہ خدا اور انسان کی محبت کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے تو اُس شخص کو خدا کی خوشنودی اور منظوری حاصل ہوتی ہے۔

۸:۴- جہاں تک ”بتوں کی قربانیوں کے گوشت“ کا تعلق ہے تو ایمان دار جانتے ہیں کہ ”بت“ حقیقی خدا نہیں ہوتا۔ نہ اُسے کوئی علم ہوتا ہے، نہ اُس میں کوئی طاقت قدرت ہوتی ہے اور نہ محبت۔ پولس بتوں کے وجود کا انکار نہیں کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ لکڑی اور پتھر کے گھڑے ہوئے بت موجود ہیں۔ آگے چل کر وہ تسلیم کرتا ہے کہ ان بتوں کے پیچھے شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں وہ اس بات پر زور دے رہا ہے کہ جن کی نمائندگی یہ بت کرتے ہیں وہ دیوی دیوتا کوئی وجود نہیں رکھتے۔ ”اور سوا ایک کے اور کوئی خدا نہیں“ یعنی ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا اور باپ۔

۸:۵- پولس تسلیم کرتا ہے کہ ”بہتیرے خدا اور بہتیرے خداوند ہیں“ مثلاً بے دینوں کی دیومالائی دنیا میں مشتری دیوتا، جونو دیوی، عطارد دیوتا وغیرہ سب خدا مانے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے بعض آسمان پر رہتے ہیں۔ اور دوسرے مثلاً سیڑیس (اناج کی) دیوی اور پنچون یعنی ساگر دیوتا یہاں زمین پر رہتے ہیں۔ اس مفہوم میں بہتیرے خدا اور بہتیرے خداوند ہیں یعنی دیومالائی ہستیاں۔ لوگ ان کی پرستش کرتے تھے اور ان کے بند میں گرفتار تھے (اور ہیں)۔

۸:۶- ایمان دار جانتے ہیں کہ ”ایک ہی“ حقیقی ”خدا ہے، یعنی باپ، جس کی طرف سے سب چیزیں ہیں اور ہم اسی کے لئے ہیں۔“ مطلب یہ ہے کہ ہمارا باپ خدا سب چیزوں کا منبع یا خالق ہے اور ہم اسی کے لئے ”خلق“ کئے گئے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ ہمارے وجود کا مدعا یا مقصد ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ”ایک ہی خداوند ہے یعنی یسوع مسیح جس کے وسیلہ سے سب چیزیں موجود ہوئیں اور ہم بھی اسی کے وسیلہ سے ہیں۔“ یہاں ”وسیلہ“ کی ترکیب بیان کرتی ہے کہ خداوند یسوع خدا کا وسیلہ، یا درمیانی ہے، جبکہ ہم بھی اسی کے وسیلہ سے ہیں“ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اسی کے وسیلہ سے خلق ہوئے اور چھڑائے گئے ہیں۔

جب پُلُس کہتا ہے کہ ”ایک ہی خدا ہے یعنی باپ“ اور کہ ”ایک ہی خداوند ہے یعنی یسوع مسیح“ تو اُس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ خداوند یسوع مسیح خدا نہیں۔ بلکہ وہ صرف اُس کردار کا بیان کرتا ہے جو ذاتِ الہی کے ان دو اقاہیم نے عملِ تخلیق میں اور فیہ دینے میں ادا کیا۔

۷:۸- ”لیکن“ سارے مسیحی اور خصوصاً نو مرید اس بات کو نہیں جانتے کہ ہمیں مسیح لیسوع میں کیا آزادی حاصل ہے۔ چونکہ وہ بُت پرستی کے پس منظر سے آئے ہیں اور بتوں سے مانوس ہیں، اس لئے وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم وہ گوشت کھاتے ہیں جو ”بت کی قربانی“ کا گوشت ہے تو ہم بھی بُت پرستی کرتے ہیں۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ بت ایک حقیقت ہے۔ اس لئے اُن کا دل چونکہ کمزور ہے اُودہ ہو جاتا ہے۔ ”یہاں کمزور“ کا مطلب جسمانی یا روحانی اعتبار سے کمزور نہیں، بلکہ یہ لفظ اُن لوگوں کا بیان کرتا ہے جو غیر جانب دارانہ اخلاقی معاملات میں بے جواز احتیاط کرتے اور شکوک و شبہات کا شکار رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جہاں تک خدا کا تعلق ہے اگر کوئی ایمان دار شخص سوُر کا گوشت کھائے تو کوئی غلط بات نہیں۔ ہاں پُرانے عہد نامہ کے زمانے میں اگر کوئی یہودی ایسا کرتا تو بالکل غلط ہوتا۔ لیکن ایک مسیحی جو مکمل آزادی ہے کہ ایسا کھانا کھائے۔ البتہ کوئی یہودی مسیحیت میں آتا ہے تو اسے اس معاملے میں تاثر مل سکتا ہے۔ وہ محسوس کر سکتا ہے کہ سوُر کا گوشت کھانا جائز نہیں۔ یہ ایسا شخص ہے جس کو بائبل مقدس ”کمزور بھائی“ کہتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ مسیحی آزادی سے بھرپور لطف نہیں اٹھاتا۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ جب تک وہ سمجھتا ہے کہ سوُر کا گوشت کھانا روا نہیں، مگر پھر بھی کھا لیتا ہے تو یہ اُس کے لئے گناہ ہوگا۔ ”اور اُن کا دل چونکہ کمزور ہے اُودہ ہو جاتا ہے“ کا یہی مطلب ہے۔ اگر میرا دل کسی کام پر مجھے مجرم ٹھہراتا ہے لیکن پھر بھی میں اُسے کر گزرتا ہوں تو گناہ کرتا ہوں۔ جو کچھ اعتقاد سے نہیں وہ گناہ ہے“ (رومیوں ۱۴: ۲۳)۔

۸:۸- ”کھانا“ بذاتہ ”خدا“ کی نظر میں کوئی اہم چیز نہیں۔ اگر ہم بعض کھانوں سے پرہیز کرتے ہیں تو خدا کی نظر میں مقبول نہیں ہو جائیں گے۔ اور نہ اُنہیں کھانے سے کوئی بہتر مسیحی بن جائیں گے۔

۹:۸- اگرچہ ان کھانوں کے کھانے سے کچھ فائدہ نہیں، لیکن اگر ان کے کھانے سے

کسی "کمزور" مسیحی کو ٹھوکر لگتی ہے تو نقصان بہت زیادہ ہے۔ یہ موقع ہے جہاں محبت کا اصول بیچ میں آنا چاہئے۔ ایک مسیحی کو آزادی ہے کہ بتوں کی قربانیوں کا گوشت کھالے۔ لیکن اگر اس کے کھانے سے کسی "کمزور" بھائی یا بہن کو ٹھوکر لگتی ہے تو اس کا کھانا ہرگز روا نہیں۔

۱۰:۸- خطرہ یہ ہے کہ اس طرح کمزور بھائی کی حوصلہ افزائی ہو کہ وہ کام کرے جس پر اس کا دل الزام دیتا ہے۔ اگر وہ کسی دوسرے بھائی کو وہ کام کرتے دیکھتا ہے جو اس کی نظر میں قابل گرفت ہے، تو ایسی صورت حال پیدا ہو سکتی ہے کہ "اس کا دل بتوں کی قربانی کھانے پر دلیر ہو جائے گا"۔ اس آیت میں رسول "بت خانہ میں کھانا" کھانے کی مذمت کرتا

ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسروں پر اس کا ناپسندیدہ اثر ہو سکتا ہے۔ بلاشبہ جب پولس یہاں "بت خانہ میں" کھانا کھانے کا ذکر کرتا ہے تو اس کی مراد کسی معاشرتی موقع یا عام تقریب سے ہے مثلاً بیاہ شادی کا موقع۔ لیکن اگر وہاں بت پرستی کی کسی رسم میں شرکت بھی شامل ہو تو پھر ایسی جگہ پر کھانا کھانا کسی صورت بھی جائز نہیں۔ آگے چل کر (۱۵:۱۰-۲۶) پولس اس بات کی مذمت کرتا ہے "اگر کوئی تجھ صاحب علم کو... دیکھے"

یہاں "صاحب علم" سے وہ شخص مراد ہے جو مسیحی آزادی کا مطلب اچھی طرح جانتا اور سمجھتا ہے۔ جو جانتا ہے کہ بتوں کی قربانی کا گوشت حرام یا ناپاک نہیں ہوتا۔ اہم اصول یہ ہے کہ ہم صرف یہی نہ دیکھیں کہ ہم پر اس کا کیا اثر ہوگا بلکہ یہ کہ دوسروں پر کیا اثر ہوگا۔

۱۱:۸- جو شخص "علم" رکھتا ہے کہ مسیحی کے لئے کیا جائز اور روا ہے، ممکن ہے کہ وہ اپنے اس "علم" کا مظاہرہ کچھ اس انداز سے کرے کہ مسیح میں کوئی بھائی ٹھوکر کھا جائے۔ پولس کہتا ہے کہ وہ بھائی "ہلاک ہو جائے گا"۔ یہاں مراد یہ نہیں کہ وہ اپنی ابدی نجات کھو بیٹھے گا، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس کی ترقی اور بہتری نہیں ہوگی۔ اس کمزور بھائی کی گواہی کو نقصان پہنچے گا۔ اور جہاں تک خدا کے لئے کارآمد ہونے کا تعلق ہے اس کی زندگی پر برا اثر پڑے گا۔ کسی کمزور بھائی کو ٹھوکر کھلانا نہایت نازک اور سنجیدہ معاملہ ہے۔

اس کا اظہار ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ "جس کی خاطر مسیح موتا"۔ پولس کی دلیل یہ ہے کہ اگر مسیح اس بھائی سے اتنی محبت رکھتا ہے کہ اس کی خاطر اپنی جان دینے کو تیار ہو گیا تو ہمیں کوئی ایسا کام کرنے کی دلیری نہیں ہونی چاہئے جس سے اسے ٹھوکر لگے اور اس کی روحانی ترقی

میں رکاوٹ آئے۔ کیا گوشت کی دوجاڑ بوٹیاں اتنی اہمیت رکھتی ہیں؟

۱۲:۸۔ معاملہ صرف کسی مسیحی بھائی کے خلاف گناہ کرنے یا اُس کے کمزور دل کو گھائل کرنے کا نہیں، بلکہ یہ خود ”مسیح“ کے خلاف گناہ کرنے کے مترادف ہے۔ جو کچھ ہم اُس کے کسی سب سے چھوٹے بھائی سے کرتے ہیں دراصل اُسی سے کرتے ہیں۔ جو چیز بدن کے کسی عضو کو دکھ دیتی ہے وہ اُس کے سر کو بھی دکھ دیتی ہے۔ وائین تو یہ دلاتا ہے کہ ہر ایک موضوع پر بات کرتے ہوئے رسول اپنے قارئین کی راہنمائی کرتا ہے کہ اس کو مسیح کی کفارہ کی موت کی روشنی میں دیکھیں۔ بارنر کہتا ہے کہ ”یہ ایک التماس ہے جو خدا کے بیٹے کی گہری اور ملائم محبت، دکھوں اور موت کی کراہوں سے تیار کی گئی ہے۔“ ”مسیح کے گنہگار ٹھہرتے ہو۔“ مسیح کے خلاف گناہ کو گوڈٹ ”سب سے بڑا جرم“ قرار دیتا ہے۔ اس بات کو سمجھتے ہوئے ہمیں اپنے ہر فعل کا جائزہ اس روشنی میں لینا چاہئے کہ اس کا دوسروں پر کیا اثر ہوتا ہے۔ اور ہر اُس بات سے پرہیز کرنا چاہئے جس سے کسی دوسرے بھائی کو ٹھوکر لگنے کا احتمال ہو۔

چونکہ کسی ”بھائی کو ٹھوکر کھلانا“ مسیح کے خلاف گناہ ہے۔ اس لئے پولس کہتا ہے کہ ”میں کبھی ہرگز گوشت نہ کھاؤں گا تاکہ اپنے بھائی کے لئے ٹھوکر کا سبب نہ بنوں۔“ کسی دوسرے شخص کی زندگی میں خدا کا کام بٹھنے ہوئے لذیذ گوشت سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ اگرچہ آج کے اکثر مسیحیوں کے لئے بیٹوں کی قربانیوں کا گوشت کوئی بڑا مسئلہ نہیں تو بھی کلام کے اس حصے میں خدا کا رُوح ہمیں جو اصول دیتا ہے وہ دائمی قدر و قیمت کے حامل ہیں۔ آج بھی مسیحی زندگی میں بہت سی باتیں ہیں کہ خدا کے کلام میں اُن کی ممانعت تو نہیں لیکن کمزور مسیحیوں کے لئے بلاوجہ ٹھوکر کا باعث بن سکتی ہیں۔ بے شک ہمیں ان میں حصہ لینے کا حق ہے۔ لیکن جن سے ہم مسیح میں محبت رکھتے ہیں یعنی اپنے ہم ایمان بھائی بہن اُن کی خاطر ان باتوں کو چھوڑ دینا زیادہ بھاری ذمہ داری ہے۔

پہلی نظر میں معلوم ہوتا ہے کہ باب ۹ میں ایک نئے موضوع پر بات ہو رہی ہے۔ تاہم بیٹوں کی قربانیوں کے گوشت کا موضوع مزید دو ابواب تک چلتا ہے۔ یہاں پولس صرف تھوڑا سا رُخ بدل کر دوسروں کی بہتری کی خاطر خود انکاری کے سلسلے میں اپنی مثال پیش کرتا ہے۔ ۱۳:۸ میں مذکور اصول کے مطابق اُسے بحیثیت رسول

مالی امداد حاصل کرنے کا حق تھا۔ چنانچہ یہ باب ۸ سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔

۱:۹- ہم جانتے ہیں کہ گرتھس میں کچھ افراد تھے جو پوکس کے اختیار پر اعتراض کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ وہ بارہ میں سے نہیں اس لئے اصلی رسول نہیں۔ پوکس احتجاج کرتا ہے کہ میں انسانی اختیار سے آزاد ہوں اور خداوند یسوع کا حقیقی رسول ہوں۔ وہ اپنے دعوے کے حق میں دو حقائق پیش کرتا ہے۔ اول، اُس نے خداوند یسوع کو اُس کے جی اٹھنے کے بعد دیکھا تھا۔ یہ واقعہ دمشق کی راہ پر ہوا تھا۔ دوسرے وہ اپنی رسالت کے ثبوت میں خود گرتھیوں کو پیش کرتا ہے۔ اور پوچھتا ہے "کیا تم خداوند میں میرے بنائے ہوئے نہیں؟" اگر انہیں اُس کی رسالت پر کچھ شک ہے تو اپنا جائزہ لیں۔ کیا انہیں نجات ملی ہے؟ بے شک وہ کہیں گے کہ ہمیں نجات ملی ہے۔ خوب! تو انہیں مسیح کا پتہ کس نے دیا تھا؟ بے شک پوکس رسول نے دیا تھا۔ چنانچہ وہ خود اس حقیقت کا ثبوت ہیں کہ پوکس خداوند کا صحیح اور اصلی رسول ہے۔

۲:۹- دوسرے لوگ اُس کو بے شک "رسول" نہ مانیں، مگر خود گرتھیوں کو تو ماننا چاہئے کیونکہ وہ خود خداوند ہیں" اُس کی رسالت پر مرم" ہیں۔

۳:۹- آیت ۳ غالباً پہلے کہی گئی باتوں سے منسلک ہے، آگے آنے والی باتوں سے نہیں۔ پوکس کہہ رہا ہے کہ میں نے جو کچھ ابھی ابھی کہا ہے "جو میرا امتحان کرتے ہیں اُن کے لئے میرا یہی جواب ہے"۔ مراد ہے وہ لوگ جو میری رسالت پر اعتراض کرتے ہیں۔

۴:۹- آیات ۴-۱۴ میں رسول بحیثیت رسول مالی کفالت کے "حق" پر بحث کرتا ہے۔ چونکہ اُس کو خداوند یسوع نے بھیجا تھا (رسول = بھیجا ہوا)، اس لئے اُس کا حق تھا کہ ایمان داروں سے مالی مدد وصول کرے۔ لیکن اُس نے اپنے اس حق پر کبھی اصرار نہیں کیا۔ وہ اکثر اپنے ہاتھوں سے محنت کرتا، خیمے بناتا تھا تاکہ انجیل کی منادی آزادانہ کر سکے۔ بے شک اُس کے معترض اور نکتہ چین اس بات کا بھی ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ وہ مالی اعانت اس لئے نہیں لیتا کیونکہ جانتا ہے کہ حقیقی رسول نہیں۔ وہ اس موضوع کو ایک سوال کے ساتھ متعارف کراتا ہے کہ کیا ہمیں کھانے پینے کا اختیار نہیں؟ یعنی بغیر کام کئے۔ کیا ہمارا حق نہیں

کہ کلیسیا ہمارے اخراجات کی کفیل ہو؟

۵:۹۔ ”کیا ہم کو یہ اختیار نہیں کہ مسیحی بہن کو بیاہ کر لے پھریں جیسا اور رسول اور خداوند کے بھائی اور کیفا کرتے ہیں؟“ غالباً پولس کے نکتہ چیں کہتے تھے کہ پولس نے اس لئے بیاہ نہیں کیا کیونکہ اُسے معلوم ہے کہ اُس کا حق (اختیار) نہیں کہ کلیسیا اُس کی اور اُس کی بیوی کی کفالت کرے۔ پطرس اور دوسرے رسول اور خداوند کے بھائی شادی شدہ تھے۔ پولس کہہ رہا ہے کہ اُن سب کی طرح میرا بھی حق ہے کہ شادی کروں اور اپنے اور اپنی بیوی کے لئے مسیحیوں کی طرف سے کفالت سے مستفید ہوں۔ ”مسیحی بہن“ سے مراد ایمان دار خاتون ہے، اور ”بیاہ کر لے پھریں“ اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ مجھے بھی نہ صرف بیاہ کر لینے کا حق ہے، بلکہ کلیسیا سے اپنے اور بیوی کے لئے مالی کفالت حاصل کرنے کا حق بھی ہے۔ ”خداوند کے بھائی“ ان سے مراد غالباً خداوند کے سوتیلے بھائی ہے لیکن مطلب چچیرے بھائی بھی ہو سکتا ہے۔ صرف یہ حوالہ مسکراہل نہیں کرتا۔ اگرچہ پاک کلام کے دیگر حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ مریم کے ہاں اپنے پہلوٹھے یسوع کے بعد دوسرے بچے بھی ہوئے (لوقا ۲:۷، دیکھئے متی ۲۵:۱؛ ۲۶:۱۲؛ ۱۳:۵۵؛ مرقس ۶:۳؛ یوحنا ۲:۱۲؛ گلیتوں ۱:۱۹)۔

۶:۹۔ ”معلوم ہوتا ہے کہ پولس کی طرح ”برنباس“ بھی خوشخبری کی منادی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لئے محنت مشقت کرتا تھا۔ پولس پوچھتا ہے کہ کیا صرف ہم دونوں کو ہی ”محنت مشقت سے باز رہنے کا اختیار نہیں؟“ کیا ہمیں حق نہیں کہ خدا کے لوگ ہمارا مالی بوجھ اٹھائیں؟

۷:۹۔ ”پولس رسول مالی کفالت کے لئے اپنا حق جتنا ہے۔ اس دعوے کی حمایت میں پہلے تو اُس نے دوسرے رسولوں کی مثال دی۔ اب وہ انسانی معاملات سے ایک دلیل پیش کرتا ہے۔ ”کون سا سبھی کبھی اپنی گرہ سے کھا کر جنگ کرتا ہے؟“ سبھی کے اخراجات اُس کی قوم برداشت کرتی ہے۔ ”کون تاکستان لگا کر اُس کا پھل نہیں کھاتا؟“ جو بھی ”تاکستان“ لگاتا ہے توقع کرتا ہے کہ اُس کے پھل سے اُسے کچھ بطور اہرت دیا جائے گا۔ اور کبھی توقع نہیں کی جاتی کہ کوئی گلہ بان ”گلہ“ کی نگہداشت کرے اور اُس کا ”دودھ“ نہ پیئے۔ بلکہ یہ اُس کا حق مانا جاتا ہے۔ مسیحی زندگی بھی جنگ، زرعی خدمت اور پاسبانی خدمت کی مانند ہے۔ اس میں دشمن کے خلاف لڑنا، خدا کے پھلدار درختوں کی نگہداشت کرنا اور اُس کی بیٹروں کا نائب گلہ بان بننا

شامل ہے۔ اگر ان دنیاوی پیشہ وروں کے اس حق کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ ان کی ضروریات اور اخراجات برداشت کئے جائیں تو خداوند کی خدمت کرنے والوں کا حق تو کہیں زیادہ کیوں نہیں ہونا چاہئے؟

۸:۹۔ اپنے نیکے کے نبوت کے لئے پولس پُرانے عہد نامے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ کیا ضرور ہے کہ وہ اپنی دلیل کی بنیاد ان دنیاوی چیزوں ہی پر رکھے مثلاً جنگ اور باغبانی اور پاسبانی؟ کیا تو ریت بھی یہی نہیں کہتی؟ کیا خدا کا کلام بھی اس دلیل کی تائید نہیں کرتا؟

۹:۹۔ استثناء ۲۵:۴ میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ”وائیں میں چلتے ہوئے ہل کا منہ نہ باندھنا“ یعنی جب مویشی کو فصل کا پتے کے لئے جوتا جاتا ہے تو اسے اجازت ہوتی ہے کہ فصل میں سے کھالے۔ کیا خدا کو بیلوں کی فکر ہے۔ خدا کو بیلوں کی فکر ضرور ہے۔ لیکن اُس نے پُرانے عہد نامہ میں یہ باتیں صرف بے زبان جانوروں کی خاطر نہیں لکھوائیں۔ ان میں ایک روحانی اصول مُضمر ہے۔ جس کا اطلاق ہماری زندگی اور خدمت پر ہوتا ہے۔

۱۰:۹۔ ”یا خاص ہمارے واسطے یہ فرماتا ہے؟“ جواب ہے کہ ہاں، جب یہ باتیں لکھی گئیں تو خدا کے مد نظر ہماری بھلائی اور بہتری تھی۔ جب آدمی ہل چلاتا ہے تو اس اٹنڈ پر چلائے کہ مجھے اُجرت ملے گی۔ اسی طرح جو فصل کاہتا ہے اُسے انتظار ہو کہ معاوضے میں فصل کا کچھ حصہ مجھے ملے گا۔ یہی خدمت بھی ہل جوتنے اور وائیں چلانے سے مشابہت رکھتی ہے۔ اور خدا کا فرمان ہے کہ جو لوگ میری اس خدمت میں مصروف ہوتے ہیں وہ اپنی گرہ سے کھا کر یہ خدمت نہ کریں۔

۱۱:۹۔ پولس اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے گرتھس کے مسیحیوں کے لئے ”روحانی چیزیں ہوئیں۔“ دوسرے لفظوں میں اُس نے گرتھس میں اگر ان کے درمیان خوشخبری کی منادی کی اور انہیں ہمیشہ قیمت روحانی سچائیوں کی تعلیم دی۔ ایسی صورت میں اگر اہل گرتھس اپنے روپے پیسے سے یا اپنی ”جسمانی چیزوں“ سے ان کی خدمت کریں تو کیا یہ کوئی بڑی بات ہے؟ اس میں دلیل یہ ہے کہ مبشر اور مبلغ کی خدمات کے عوض اگر کچھ دیا جانا ہے تو بھی اُس کا حق ادا نہیں کیا جاسکتا۔ روحانی برکات کے مقابلے میں مادی فوائد کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ بہت معمولی۔

۹: ۱۲- پُلّس جانتا تھا کہ گرختس کی کلیسیا میں چند اور لوگ بھی منادی کرنے اور تعلیم دینے کی خدمت کر رہے ہیں اور کلیسیا اُن کی کفالت کر رہی ہے۔ گرختس کے مسیحی اُن ”اوروں“ کا حق تو ادا کر رہے تھے، مگر پُلّس رسول کے حق کو نظر انداز کئے ہوئے تھے۔ چنانچہ وہ پوچھتا ہے کہ ”جب اوروں کا تم پر یہ اختیار ہے تو کیا ہمارا اس سے زیادہ نہ ہوگا؟“ اگر وہ مالی بوجھ برداشت کرنے میں دوسروں کے حق کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر کیوں تسلیم نہیں کرتے کہ پُلّس جو ایمان میں اُن کا باپ ہے وہ بھی یہ حق رکھتا ہے؟ وہ مزید کہتا ہے کہ اگرچہ مجھے یہ حق حاصل ہے لیکن ہم نے اس اختیار سے کام نہیں لیا۔ یعنی اُس نے اہل گرختس پر اپنا مالی بوجھ نہیں ڈالا، بلکہ ہر چیز کی برداشت کی ”تا کہ مسیح کی خوشخبری میں ہرج نہ ہو۔“ اُس نے ہر قسم کی احتیاج اور مشکل برداشت کی تاکہ خوشخبری کا کام خوش اسلوبی سے جاری رہے۔

۹: ۱۳- اب پُلّس اپنی دلیل کی تائید کے لئے ہیکل کی مثال پیش کرتا ہے کہ جن افراد کو یہودی ہیکل میں خدمت کی باقاعدہ ذمہ داری سونپی جاتی تھی اُن کی کفالت ہیکل کی آمدن سے ہوتی تھی۔ اس مفہوم میں وہ ہیکل سے کھاتے تھے اور اسی طرح وہ کاہن جو قربان گاہ پر خدمات سرانجام دیتے تھے اُن کو قربانیوں میں سے حصہ دیا جاتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں وہ لادی جو ہیکل میں عام ذائقے سرانجام دیتے تھے، اور کاہن جن کو زیادہ مقدس ذمہ داریاں سونپی جاتی تھیں اُن سب کی کفالت یکساں طور پر ہیکل سے ہوتی تھی۔

۹: ۱۴- آخر میں پُلّس رسول خود خداوند کا حکم پیش کرتا ہے۔ اسی طرح خداوند نے بھی مقرر کیا ہے کہ خوشخبری سنانے والے خوشخبری کے وسیلے سے گزارہ کریں۔ یہ ایک بات ہی فیصلہ کن ثبوت ہے کہ پُلّس کو حق ہے کہ نہتی اُس کے اخراجات برداشت کریں۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ پُلّس نے کیوں اصرار نہ کیا کہ نہتی اُس کا مالی بوجھ اٹھائیں؟ اس کا جواب آیات ۱۵- ۱۸ میں ملتا ہے۔

۹: ۱۵- پُلّس وضاحت کرتا ہے کہ لیکن میں نے ان میں سے کسی بات پر عمل نہیں کیا یعنی اپنے حقوق طلب نہیں کئے۔ اور اب بھی خط میں یہ باتیں لکھنے کا مقصد یہ نہیں کہ اُسے کوئی رقم بھیجی جائے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا مرنا ہی اس سے بہتر ہے کہ کوئی میرا فخر کھو دے۔ اُسے اپنے طرز عمل پر بجا طور پر فخر ہے۔

۹: ۱۶- پُلّس کو اس بات پر ”فخر نہیں“ کہ وہ خوشخبری سناتا ہے۔ اس کام پر

تو خدا نے اُسے مجبور رکھا ہے۔ یہ بلا ہٹ یا پیشہ اُس نے خود اختیار نہیں کیا تھا۔ یہ فرض اُسے خدا نے سونپا تھا۔ اور اگر اُسے پورا نہ کرتا تو نہایت کم بخت ہوتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ رسول انجیل کی منادی کرنے پر راضی نہ تھا یا خوش نہ تھا بلکہ وضاحت صرف یہ ہے کہ فیصلہ اُس کا نہیں بلکہ خداوند کا تھا کہ وہ انجیل کی خوشخبری سنائے۔

۱۷:۹۔ اگر پوکس رسول "اپنی مرضی سے" خوشخبری سناتا ہے تو اس کے لئے اُس کا "اجر"

بھی ہے، یعنی کہ اُس کی پرورش کی جائے۔ یہ اُس کا حق ہے۔ پرلئے اور نئے عہد ناموں میں شروع سے آخر تک واضح طور پر تعلیم دی گئی ہے۔ کہ جو خداوند کی خدمت کرتے ہیں ان کا حق ہے کہ خداوند کے لوگ ان کی کفالت کریں۔ اس پیرے میں پوکس یہ نہیں کہہ رہا کہ میں خداوند کا خادم بنانا نہیں چاہتا، بلکہ صرف یہ واضح کرتا ہے کہ میری رسالت میں خدا کی طرف سے ایک طرح کی مجبوری ہے۔ آیت کے آخری حصے میں وہ اسی بات پر زور دیتا ہے کہ "اگر اپنی مرضی سے نہیں کرتا" بلکہ اس لئے کرتا ہوں کہ میرے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے اور خوشخبری سنائے بغیر وہ نہیں سکتا تو جان لو کہ مختاری میرے سپرد ہوئی ہے۔ یعنی مجھے خوشخبری کا مختار بنایا گیا ہے، میں حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔ اس لئے میں کسی قسم کا فخر نہیں کر سکتا۔ ہم مانتے ہیں کہ آیت ۱۷ بہت مشکل ہے۔ تاہم مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ پوکس کرتھیوں سے اپنی کفالت کا حق اس لئے طلب نہیں کرتا کیونکہ یہ خدمت ہے کوئی پیشہ نہیں جسے اُس نے چنا ہو۔ خدا کا ہاتھ اُسے اس خدمت میں لایا تھا۔ کرتھس کی کلیسیا میں جھوٹے استاد تو دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارا حق ہے کہ مقدسین ہمارے اخراجات پورے کریں، مگر پوکس کسی اور جگہ سے اجر چاہتا ہے۔

ناکس اس آیت کو یوں پیش کرتا ہے کہ "جو کام میں اپنی مرضی سے کرتا ہوں اُس کے اجر کا دعویٰ تو کر سکتا ہوں، لیکن جب میں مجبوری (خدا کا حکم) کے تحت کچھ کرتا ہوں تو صرف ایک مختار کو پورا کرتا ہوں۔"

راہبری یوں تبصرہ کرتا ہے :

"پوکس خوشخبری کی منادی کرنے کی اپنی ذمہ داری سے پہلو ہتی نہیں کر سکتا

تھا، اس لئے کہ اُسے ایک مختاری (ذمہ داری) سونپی گئی تھی۔ اور اُسے حکم

تھا کہ منادی کرے، اگر پوکس اُسے کبھی اجرت ادا نہیں کی جاتی تھی (محوالہ ٹوٹا ۱۷: ۱۰)۔"

۱۸:۹۔ اگر پولیس خوشخبری سنانے کی خدمت پر فخر نہیں کر سکتا، تو کس بات پر فخر کر سکتا ہے؟ کسی ایسی بات پر جو اُس نے اپنی مرضی سے اختیار کی ہو یعنی "خوشخبری کو مُہفت کر دوں"۔ یہ ایسا کام ہے جس کو وہ بالارادہ کر سکتا ہے۔ وہ کرتھیوں کے درمیان انجیل کی منادی کر سکتا ہے اور ساتھ ہی اپنی روزی بھی کما سکتا ہے تاکہ اپنے کفالت حاصل کرنے کے حق پر عمل نہ کرے۔ اگرچہ "خوشخبری کے بارے میں" اُس کو یہ حق حاصل ہے۔

اب ہم پولیس کی ساری بحث کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ "فرض" اور "اختیاری" کام میں فرق کی وضاحت کرتا ہے۔ "فرض" وہ کام ہے جو آپ کے سپرد کیا گیا ہے۔ "اختیاری" وہ کام ہے جو آپ اپنی مرضی سے چُن لیتے ہیں۔ اُس کے خوشخبری کی منادی کرنے میں کسی تامل یا ہچکچاہٹ کا کوئی خیال موجود نہیں۔ وہ یہ کام کمال خوشی سے کرتا تھا۔ لیکن ایک گہرے مفہوم میں یہ نہایت سنجیدہ فرض تھا جو اُس پر عاید کیا گیا تھا۔ چنانچہ اس فرض کی ادائیگی میں فخر کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ خوشخبری کی منادی کرنے میں وہ اپنے اس حق پر اصرار کر سکتا تھا کہ میری کفالت کی جائے، مگر اُس نے ایسا نہیں کیا بلکہ فیصلہ کیا کہ میں کرتھیوں کے لئے "خوشخبری کو مُہفت کر دوں"۔ چونکہ یہ اقلام اُس کی اپنی مرضی سے تھا وہ اس پر فخر کر سکتا تھا۔ ہم نے بیان کیا ہے کہ پولیس کے نکتہ چین دعویٰ کرتے تھے کہ پولیس کے فہرہ دوزی کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو حقیقی رسول نہیں سمجھتا۔ یہاں وہ اپنی خود کفالت کی نشترِ حج سے ثابت کرتا ہے کہ میری رسالت حقیقی اور اصلی ہے بلکہ اس کی نوعیت بہت اعلیٰ اور بلند ہے۔

آیات ۱۹ سے ۲۲ میں پولیس اپنی مثال دیتا ہے کہ میں خوشخبری کی خاطر اپنے جاہلِ مَحقوق سے بھی دستبردار رہا ہوں۔ کلام کے اِس حصے کا مطالعہ کرتے ہوئے یاد رکھنا ضروری ہے کہ پولیس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں نے پاک کلام کے اہم اصولوں کو کبھی قربان کیا ہے۔ ان آیات میں وہ اُن باتوں کا بیان کرتا ہے جو اخلاقی لحاظ سے غیر جانب دار ہیں یعنی بذاتہ نہ اچھی ہیں نہ بُری۔ پولیس جن لوگوں کے ساتھ کام کرتا تھا اُن کی رسموں اور عادتوں کے ساتھ مُطابقت پیدا کر لیتا تھا تاکہ خوشخبری کے لئے اُن کی توجہ حاصل کر سکے۔ لیکن کبھی ایسی حرکت نہیں کرتا تھا جس سے خوشخبری کی سچائی کو کسی بات سے مفاہمت کرنی پڑے۔

۱۹:۹۔ ایک لحاظ سے وہ "سب لوگوں سے آزاد" تھا۔ کوئی نہ اُسے مجبور کر سکتا

تھا۔ اپنا اختیار جیسا کہ تھا۔ تو بھی پُلُس نے ”اپنے آپ کو سب کا غلام بنا دیا تھا تاکہ“ اور بھی زیادہ لوگوں کو ”مسیح کے لئے جیت سکے۔ اگر کسی الٰہی سچائی کو قربان کئے بغیر وہ کوئی رعایت دے سکتا تھا تو دیتا تھا تاکہ لوگوں کو مسیح کے لئے جیت سکے۔

۲۰:۹- ”میں یہودیوں کے لئے یہودی بناتا کہ یہودیوں کو کھینچ لاؤں۔“ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہودیوں کو بچانے کے لئے وہ دوبارہ موسوی شریعت کے ماتحت ہو گیا۔ اس کے مطلب کی وضاحت ختمے کے سلسلے میں اُس کے اُس اقدام سے ہوتی ہے جو اُس نے تیمتھیس اور ططس کے معاملے میں کیا تھا۔ ططس کے معاملے میں کئی لوگ زور دے رہے تھے کہ جب تک اُس کا ختمہ نہ ہو وہ نجات نہیں پاسکتا۔ پُلُس نے جان لیا کہ یہ خدا کے فضل کی خوشخبری پر براہ راست حملہ ہے۔ چنانچہ اُس نے ططس کا ختمہ کرانے سے سختی سے انکار کیا (کلیتوں ۲: ۳)۔ مگر تیمتھیس کے معاملے میں ایسا کوئی مسئلہ درپیش نہیں تھا۔ اس لئے وہ اُس کے ختمہ کرانے پر راضی ہو گیا تاکہ اس کے نتیجے میں خوشخبری زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے (اعمال ۱۶: ۳)۔

”جو لوگ شریعت کے ماتحت ہیں اُن کے لئے میں شریعت کے ماتحت ہوں تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو کھینچ لاؤں۔ اگرچہ خود شریعت کے ماتحت نہ تھا۔“ اس کی تشریح اکثر یہ کی جاتی ہے کہ پہلے حصے میں اس کا اشارہ یہودی رسومات کی طرف تھا جبکہ یہاں وہ اُن کی مذہبی زندگی کی بات کر رہا ہے۔

یہاں کچھ وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے۔ پُلُس یہودی تھا۔ وہ شریعت کے ماتحت پیدا ہوا۔ وہ کوشش کرتا رہا کہ شریعت پر عمل کر کے خدا کے حضور خوشنودی حاصل کرے، مگر اسے معلوم ہو گیا کہ یہ بات ناممکن ہے۔ شریعت نے صرف اتنا دکھایا کہ وہ کیسا کمبخت گنہگار ہے اور اُسے پورے طور سے سزا کا حقدار ثابت کیا۔ آخر اُس کو معلوم ہوا کہ شریعت نجات کی راہ (وسیلہ) نہیں بلکہ خدا کا ایک طریقہ ہے جس سے وہ انسان پر ظاہر کرتا ہے کہ وہ کیسا گناہ آلودہ ہے اور کہ اُسے ایک مہتجی کی ضرورت ہے۔ پھر پُلُس نے خداوند یسوع مسیح کا یقین کیا اور اس طرح وہ شریعت کی ملامت ٹھہرانے والی آواز سے آزاد ہو گیا۔ شریعت کو توڑنے کی سزا خداوند یسوع نے کلوری کی صلیب پر اٹھائی ہے۔

اپنی تبدیلی (ایمان لانے) کے بعد پُلُس کو معلوم ہوا کہ شریعت نجات کی راہ (وسیلہ) نہیں، اور نہ ایک نجات یافتہ شخص کے لئے قانون زندگی ہے۔ ایمان دار شریعت کے نہیں

بلکہ فضل کے ماتحت ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ جو چاہے کرتا پھرے، بلکہ خدا کے فضل کا حقیقی احساس اُس کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ ایسے کام کرنے کی خواہش بھی نہ کرے۔ مسیحی کے اندر خدا کا رُوح بستا ہے۔ وہ اُسے کردار اور چال چلن کی ایک نئی سطح پر اٹھا دیتا ہے۔ اب وہ پاک زندگی بسر کرنے کی آرزو رکھتا ہے۔ اس لئے نہیں کہ اُسے شریعت کی نافرمانی پر سزا کا خوف ہوتا ہے، بلکہ مسیح کی محبت اُسے مجبور کرتی ہے کیونکہ مسیح اُس کے لئے مر گیا اور پھر زندہ ہوا۔ شریعت کے ماتحت مُحرک خوف ہوتا ہے، مگر فضل کے ماتحت مُحرک محبت ہوتی ہے۔ محبت خوف سے بہت اعلیٰ تر مُحرک ہے۔ محبت کی خاطر انسان وہ کام کر لیتا ہے جو خوف کے باعث کبھی کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔

آرٹھک کتا ہے :

”رُوحوں کو فرمانبرداری کے بندھن میں باندھنے کے لئے خدا وہی طریقہ استعمال کرتا ہے جو اجسام فلکی کو اپنے محوروں پر قائم رکھنے کے لئے کرتا ہے۔ یعنی دُور بھینکتا اور آزاد چھوڑ دیتا ہے۔ آپ کو کوئی زنجیر نظر نہیں آتی، جو ان جھکدار دنیاؤں کو مرکز سے رشتہ توڑ کر بھاگنے سے روکتی ہو۔ ایک نا دیدنی اصول اُن کو جکڑے رکھتا ہے۔۔۔ اور محبت کا نا دیدنی بندھن ہے۔۔۔ اُس خداوند کی محبت جس نے اُن کو خریدا تھا۔ کہ یہ افراد جن کو فریہ دے کر چھڑا یا گیا ہے۔۔۔ جو اُن کو مجبور کر دیتا ہے کہ شائستگی سے، راست بازی سے اور خدا پرستی سے زندگی گزاریں۔“

اس مختصر سے پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے ہم آیت ۲۰ کے آخری حصے پر غور کریں۔ ”جو لوگ شریعت کے ماتحت ہیں اُن کے لئے میں شریعت کے ماتحت ہوا تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو کھینچ لاؤں۔ اگرچہ خود شریعت کے ماتحت نہ تھا۔“ جب پولس یہودیوں کے درمیان ہوتا تو اخلاقی اعتبار سے غیر جانب دار معاملات میں یہودیوں کی طرح عمل کرتا تھا۔ مثلاً وہ وہ کھانے کھاتا تھا جو یہودی کھاتے تھے، اور اُن کھانوں سے پرہیز کرتا تھا جن کی اُن کو جانعت تھی۔ غالباً پولس سبت کے دن کام کرنے سے بھی پرہیز کرتا تھا، کیونکہ اُسے احساس تھا کہ ایسا کرنے سے (یہودی) لوگ زیادہ توجہ سے توجہی سُنیں گے۔

پولیس رسول کو خداوند میں نئی پیدائش کا تجربہ حاصل تھا۔ اس لحاظ سے وہ شریعت کے ماتحت نہیں تھا اور نہ شریعت اُس کے لئے قانونِ زندگی تھی۔ وہ لوگوں کے رسم و رواج، عادات اور تعصبات کے ساتھ مطابقت پیدا کر لیتا تھا تاکہ اُن کو خداوند کے لئے حیرت سکے۔

”بے شرع لوگوں“۔ اس سے مراد وہ باغی یا سرکش لوگ نہیں جو کسی شریعت کو نہیں مانتے، بلکہ یہ ایک عمومی ترکیب ہے جس کا مطلب سارے غیر یہودی لوگ ہیں۔ شریعت یہودی قوم کو دی گئی تھی، غیر قوموں کو نہیں دی گئی تھی۔ چنانچہ جب پولیس غیر اقوام کے درمیان ہوتا تھا تو اُن کی عادات اور احساسات سے ہر ممکن موافقت رکھتا تھا، مگر اپنے منجی کا وفادار رہتا تھا۔ وہ وضاحت کرتا ہے کہ جب میں بظاہر ایک ”بے شرع“ شخص کی طرح عمل کرتا ہوں، اُس وقت بھی ”خدا کے نزدیک بے شرع“ نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے آزادی نہیں کہ جو چاہوں کرتا پھروں بلکہ کہتا ہے کہ میں ”مسیح کی شریعت کے تابع“ رہتا ہوں۔ دوسرے لفظوں میں وہ پابند ہے کہ خداوند یسوع سے محبت رکھے، اُس کو عزت دے، اُس کی خدمت کرے اور اُسے پسند آئے۔ لیکن اب موسیٰ کی شریعت کے وسیلے سے نہیں بلکہ محبت کی شریعت کے وسیلے سے ایسا کرتا ہے۔ اس شریعت کے باعث وہ مسیح کا پابند ہو گیا تھا۔ ہم اکثر کہتے ہیں ”جیسا دیس ویسا بھیس“۔ یہاں پولیس کہتا ہے کہ جب میں غیر یہودیوں کے درمیان ہوتا ہوں، تو جہاں تک ممکن ہوتا ہے اُن کے طرز زندگی کو اپنالیتا ہوں، مگر صرف اس قدر کہ مسیح کے ساتھ وفاداری میں فرق نہ آئے۔ لیکن یاد رکھیں کہ کلام کے اس حصے کا تعلق صرف معاشرتی اور ثقافتی باتوں سے ہے اخلاقی اور عقیدہ و ایمان کے معاملات سے نہیں۔

۹:۲۲۔ اس آیت میں ”کمزوروں“ یعنی چھوٹی چھوٹی تفصیل میں بھی احتیاط کرنے والوں کا ذکر ہے۔ یہ لوگ اُن باتوں کے لئے بھی حد درجہ حساس تھے جو دراصل کوئی بنیادی اہمیت نہیں رکھتیں۔ ”کمزوروں کے لئے کمزور بنانا تاکہ کمزوروں کو کھینچ لاؤں“۔ وہ گوشت کھا کر اُن کو ٹھوکر کھلانے کی بجائے سبزی خور بن جاتا۔ مختصر یہ کہ پولیس ”سب آدمیوں کے لئے سب کچھ بنا ہوا“ تھا ”تاکہ کسی طرح سے بعض کو“ بچالے۔ ان آیات کو کبھی بھی پاک کلام کے اصولوں کو قربان کرنے کے لئے استعمال نہیں کرنا چاہئے۔ یہاں صرف یہ بیان ہے کہ لوگوں کو خوشخبری سننے کے لئے آمادہ کرنے کے لئے اُن کی رسومات اور عادات سے ممکنہ حد تک موافقت پیدا کر لینا جائز ہے۔ جب پولیس کہتا ہے کہ ”تاکہ کسی طرح سے

بعض کو بچاؤں تو اسے ایک لمحہ کو بھی خیال نہیں آتا کہ میں اپنی طاقت سے کسی دوسرے شخص کو بچا سکتا ہوں، کیونکہ اسے علم اور احساس تھا کہ صرف خداوند یسوع ہی وہ واحد ہستی ہے جو بچا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ دیکھنا بھی کتنا دلنواز ہے کہ جو لوگ انجیل کی خوشخبری میں مسیح کی خدمت کرتے ہیں، ان کو اس کے ساتھ مشابہ ہونے کا اتنا فضل حاصل ہے کہ ان کو لفظ ”بچاؤں“ استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ خوشخبری کی خدمت کیسی سرمنڈی، وقار اور وقعت بخشتی ہے!

آیات ۲۲-۲۳ میں ضبطِ نفس کی کمی کے باعث اجر کھو دینے کے خطرے سے خبردار کیا گیا ہے۔ کرتھیوں کی طرف سے مالی امداد کا انکار پولس کے لئے ایک طرح کا سخت ضبطِ نفس ثابت ہوا۔

۲۳:۹- ”میں سب کچھ انجیل کی خاطر کرتا ہوں تاکہ اوروں کے ساتھ اس میں شریک ہوں۔“ گزشتہ آیات میں پولس نے بتایا کہ خداوند کے کام کی خاطر وہ کس طرح اپنے حقوق اور اپنی خواہشات کو دبا دیتا ہے۔ وہ ایسا کیوں کرتا تھا؟ ”انجیل کی خاطر“ تاکہ وہ آنے والے دن میں انجیل کی کامیابیوں میں ”شریک“ ہو سکے۔

۲۴:۹- جب پولس آیت ۲۳ کے الفاظ لکھ رہا تھا تو بلاشبہ اسے وہ کھلیں یاد آ رہی تھیں جو کرتھس کے قریب خاکنائے میں منعقد ہو کر تھیں۔ کرتھس کے ایمان دار کھیلوں کے ان مقابلوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ پولس ان کو یاد دلاتا ہے کہ دوڑیں دوڑنے والے دوڑتے تو سب ہی ہیں لیکن انعام ایک ہی لے جاتا ہے۔ ”سبھوں کو انعام نہیں ملتا۔ مسیحی زندگی ایک دوڑ کی مانند ہے۔ یہ ضبطِ نفس مانگتی ہے۔ زوردار اور مستقل کوشش کا تقاضا کرتی ہے۔ واضح اور پکے نصب العین کا مطالبہ کرتی ہے۔ الینہ یہ آیت کسی طور بھی نہیں کہتی کہ مسیحی دوڑ میں صرف ایک شخص انعام جیت سکتا ہے، بلکہ صرف اتنا سکھاتی ہے کہ ہم سب کو جیتنے والوں کی طرح دوڑنا چاہئے۔ ہم سب کو اسی قسم کے ضبطِ نفس اور خود انکاری پر عمل کرنا ہے جس پر پولس رسول کار بند رہتا تھا۔ اور یہاں ”انعام“ نجات نہیں، بلکہ دیانتدارانہ خدمت کا اجر ہے۔ کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ ہمارے دوڑ میں دیانت داری اور وفاداری کے ساتھ دوڑنے کا نتیجہ نجات ہے۔ نجات تو خداوند یسوع مسیح پر ایمان کے وسیلے سے خدا کی مہفت بخشش ہے۔

۲۵:۹۔ اب پُلّوس دَوڑنے کی مثال چھوڑ کر کشتی لڑنے کی مثال دیتا ہے۔ وہ اپنے قارئین کو یاد دلانا ہے کہ ”ہر پہلوان سب طرح کا پرہیز کرتا ہے۔ ایک دفعہ ایک پہلوان نے اپنے اُستاد (کوچ) سے پوچھا ”کیا میں تمباکو نوشی کر سکتا، شراب پی سکتا اور دیگر موج میلہ کر سکتا اور پھر بھی کشتی لڑ سکتا ہوں؟“ اُستاد نے جواب دیا ”ہاں، کشتی لڑ سکتے ہو، مگر حیثیت نہیں سکتے۔“ پُلّوس تصور کرتا ہے کہ کھلاڑی مُقابلوں میں مصروف ہیں، کھیلیں ختم ہوتی ہیں اور جیتنے والا انعام لینے کو آگے آتا ہے۔ انعام کیا ہے؟ ”مُر جھانے والا سہرا“ پھولوں کا ایک ہار، یا پتوں کا ایک ہار جو بہت جلد مُرجھا جائے گا۔ لیکن اس کے مُقابلے میں وہ ایک ایسے ”سہرے“ کا ذکر کرتا ہے جو ”نہیں مُرجھاتا۔“ جو ان سمجھوں کو دیا جائے گا جو مسیح کی خدمت میں وفادار رہے۔

۲۶:۹۔ اس ”نہ مُرجھانے والے“ یعنی لازوال تاج کے پیش نظر پُلّوس بیان کرتا ہے کہ ”میں بھی اسی طرح دَوڑتا ہوں یعنی بے ٹھکانا نہیں میں اسی طرح مُکوں سے لڑتا ہوں یعنی اُس کی مانند نہیں جو جُوا کو مارتا ہے۔“ اُس کی خدمت نہ تو بے مقصد تھی نہ غیر مؤثر۔ اُس کی آنکھوں کے سامنے ایک ٹھوس نشانہ تھا۔ اُس کی نیت تھی کہ اُس کا ہر کام شمار میں آئے۔ وقت اور قوت کا کوئی ضیاع نہ ہو۔ رسول کو نشانے خطا کرنے سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔

۲۷:۹۔ بلکہ وہ اپنے ”بدن“ کو ڈسپلن میں رکھتا ہے اور اُسے اپنے قابو میں رکھتا ہے تاکہ ”ایسا نہ ہو کہ اُوروں میں منادی کر کے آپ نامقبول“ ٹھہرے۔ مسیحی زندگی میں ضبط نفس، خود پر قابو رکھنے، پرہیز کاری اور ڈسپلن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے آپ پر قابو رکھنے کی مشق کرتے رہنا ہے۔

پُلّوس تو اس خوفناک امکان کا احساس تھا کہ میں ”اُوروں میں منادی کر کے آپ نامقبول“ ٹھہر سکتا ہوں۔ اس آیت کے مفہوم پر زبردست بحث ہوتی رہی ہے۔ بعض عالم کہتے ہیں کہ اس آیت میں یہ تعلیم ہے کہ کوئی انسان نجات پانے کے بعد دوبارہ بھی بھٹک کر ہلاک ہو سکتا ہے۔ یہ نظر یہ نئے عہد نامہ کی عمومی تعلیم سے مستضاد ہے کہ مسیح کی کوئی سچی بھیڑ کبھی ہلاک نہ ہوگی۔

دوسرے علماء کہتے ہیں کہ جس لفظ کا ترجمہ ”نامقبول ٹھہروں“ کیا گیا ہے بہت زور دار لفظ ہے اور ابدی سزا کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تاہم وہ اس آیت کی یہ تشریح کرتے ہیں کہ پولس رسول یہ تعلیم نہیں دے رہا کہ جس شخص کو ایک دفعہ نجات مل گئی وہ نامقبول یا نااہل بھی ٹھہرایا جاسکتا ہے۔ بلکہ یہ کہ جو شخص ضبطِ نفس کو بروئے کار نہیں لاسکتا، دراصل اُسے کبھی نجات ملی ہی نہ تھی۔ جھوٹے استادوں کو دیکھتے ہوئے اور یہ مشاہدہ کرتے ہوئے کہ وہ کس طرح اپنی خواہشات اور اپنے شوق پورے کرنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں پولس رسول ایک عمومی اصول پیش کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بدن کو قابو میں نہیں رکھتا تو یہ بات ثبوت ہے کہ وہ نئے سرے سے پیدا ہوا ہی نہ تھا۔ اور اس صورت میں اگرچہ وہ دوسروں کے سامنے منادی کرتا ہے مگر خود نامقبول ٹھہرے گا۔

یہاں ایک تیسرا مفہوم بھی ممکن ہے کہ اس آیت میں پولس نجات کا ہرگز ذکر نہیں کر رہا، بلکہ خدمت کی بات کر رہا ہے۔ اُس کا مطلب یہ نہیں کہ خطرہ ہے کہ میں کبھی ہلاک ہو جاؤں گا، بلکہ جہاں تک میری خدمت کا تعلق ہے خطرہ ہے کہ میں آزمائش میں کامیاب نہ ہوں اور انعام کسے نااہل قرار پاؤں۔ یہ تشریح لفظ ”نامقبول ٹھہروں“ adokimos سے پوری پوری مطابقت رکھتی ہے اور کھیلوں کا سیاق و سباق بھی اسی کی تائید کرتا ہے۔ پولس اس ہولناک امکان کو تسلیم کرتا ہے کہ ”اوروں میں منادی“ کرنے کے بعد آپ نامقبول ٹھہرے۔ خداوند اُسے ایک طرف ہٹا دے کہ اب میرے کام کا نہیں رہا۔

صورتِ حال کچھ بھی ہو کلام کا یہ حصہ بہت نازک اور سنجیدہ ہے، اور جو شخص بھی خداوند کی خدمت کرنا چاہتا ہے اُس کو متوجہ کرنا ہے کہ اپنے دل کا گرامنہا نہ کرے اور فیصلہ کرے کہ خداوند کے فضل سے مجھے اس لفظ کے مفہوم کا کبھی عملی تجربہ نہیں ہوگا۔

پولس ضبطِ نفس کی ضرورت پر غور کرتا ہے تو بنی اسرائیل کی مثال اُس کے ذہن میں آتی ہے۔ باب ۱۰ میں وہ دہراتا ہے کہ کس طرح یہ قوم اپنی عیش و عشرت میں پڑ گئی، اور اپنے بدنوں کو قابو میں رکھنے میں بے پروا اور بے احتیاط ہو کر نامقبول اور نااہل بن گئی۔

۱۔ لفظ adokimos کا مطلب سے نا منظور کیا گیا۔ یہ کھیلوں کے شعبے

کی اصطلاح ہے، مفہوم ہے ”نااہل ٹھہرایا گیا“۔

سب سے پہلے وہ بنی اسرائیل کے اعزازات اور مراعات کا ذکر کرتا ہے جو ان کو بخشے گئے تھے (آیات ۱-۴)۔ پھر اسرائیل کی سزا (آیت ۵) اور آخر میں ان کے زوال کے اسباب (آیات ۶-۱۰) کا بیان کرتا ہے۔ اور پھر واضح کرتا ہے کہ ان باتوں کا ہم پر کس طرح اطلاق ہوتا ہے (آیات ۱۱-۱۳)۔

۱۰:۱۔ پوئیس رسول کریموں کو یاد دلاتا ہے کہ یہودی قوم کے "سب باپ دادا بادل کے نیچے تھے اور سب کے سب سمندر میں سے گزرے"۔ زور لفظ "سب" پر ہے۔ وہ اُس زمانے کے بارے میں سوچ رہا ہے جب ان کو ملک مصر سے رہائی ملی تھی اور "بادل" کا ستون دن کو اور آگ کا ستون رات کو ان کی معجزانہ رہنمائی اور حفاظت کرتا تھا۔ وہ ماضی کے اُس وقت کو یاد کرتا ہے جب وہ بحرِ قزقم میں سے گزرے تھے اور بچ کر بیابان میں آگئے تھے۔ جہاں تک مراعات کا تعلق ہے، وہ سب خدا کی رہنمائی اور محافظت سے لطف اٹھا رہے۔

۲۰:۱۔ صرف یہی نہیں بلکہ "سب ہی نے اُس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا پیئسمہ لیا۔" موسیٰ کا پیئسمہ کا مطلب ہے کہ وہ موسیٰ کے مشابہ ٹھہرے اور اُس کو اپنا لیڈر مانا۔ جب موسیٰ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لایا اور ملک موعود کی طرف لے چلا تو ساری اسرائیلی قوم نے پہلے موسیٰ کے ساتھ وفاداری کا عہد باندھا اور اُسے خدا کا مقرر کردہ چُھڑانے والا تسلیم کیا۔ بعض علما کہتے ہیں کہ "بادل کے نیچے تھے" اُس چیز کی طرف اشارہ ہے جو ان کو خدا کے مشابہ ٹھہراتی تھی اور "سمندر میں سے گزرے" اُس چیز کا بیان کرتی ہے جو ان کو مصر سے خدا کرتی تھی۔

۳۰:۱۔ "اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی"۔ یہاں اشارہ "من" کی طرف ہے جو بیابان میں سفر کے دوران خدا ان کو معجزانہ مہیا کرتا رہا۔ "روحانی خوراک" کا یہ مطلب نہیں کہ "من" کوئی غیر مادی چیز تھا یا کوئی نا دیدنی اور غیر حقیقی چیز تھا۔ "روحانی" کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ "من" روحانی نشوونما کی تصویر یا مثل تھا۔ یہاں بنیادی طور پر مصیّف کے ذہن میں روحانی حقیقت ہے۔ اور یہ تصور بھی شامل ہو سکتا ہے کہ یہ خوراک فوق الفطرت طریقے سے مہیا کی جاتی تھی۔

۴۰:۱۰۔ سارے سفر کے دوران خدا بنی اسرائیل کو عجیب طریقے سے پانی مہیا کرتا رہا۔

اگرچہ یہ عام حقیقی پانی تھا، مگر رسول اس کو ”روحانی پانی“ کہتا ہے کیونکہ یہ روحانی تازگی کا عکس تھا اور معجزانہ ہمایا کیا جاتا تھا۔ اگر خداوند ان کو معجزانہ طور پر پانی ہمیا نہ کرتا تو وہ پیاس سے بری طرح مر جاتے۔ ”وہ اُس روحانی چٹان میں سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی“۔ یہ لغوی مطلب نہیں کہ ایک مادّی ٹھوس چٹان سفر میں ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ یہ خاص چٹان اُس دریا کی ترجمان ہے جو اُس سے بہتا تھا اور اسرائیلیوں کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ ”اور وہ چٹان مسیح تھا“۔ مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو پانی مہیا کرنے والی ہستی مسیح تھا۔ اور یہ چٹان مسیح ہی کی نمائندگی کرتی تھی کہ وہ اپنے لوگوں کو زندگی کا پانی دیتا ہے۔

”۵:۱۰۔ اُنہی مختلف مراعات گنوانے کے بعد اب رسول کرتھیوں کو یاد دلاتا ہے کہ اُن میں اکثروں سے خدا راضی نہ ہوا۔ چنانچہ وہ بیابان میں ڈھیر ہو گئے۔“ اگرچہ سارے اسرائیلی مصر سے نکلے تھے اور سمعوں نے اقرار کیا کہ ہم اپنے لیڈر موسیٰ کے ساتھ ایک دل اور ایک جان ہیں، تو بھی افسوس ناک حقیقت یہ ہے کہ اُن کے بدن تو بیابان میں تھے لیکن اُن کے دل مصر ہی میں تھے۔ اُنہوں نے فرعون کی غلامی سے جسمانی آزادی کا لطف اٹھایا، مگر اُن کے دل ابھی تک اُس ملک کی شہوانی لذتوں کے طلب گار تھے۔ بیس برس سے اوپر کی عمر کے جتنے جنگی مرد مصر سے نکلے تھے اُن میں سے صرف دو۔ کالب اور یشوع۔ کو انعام ملا اور وہ ملک موجود میں داخل ہوئے۔ باقی سب کی لاشیں ”بیابان“ میں رہ گئیں۔ یہ ثبوت ہے کہ خدا ”اُن سے راضی نہ ہوا۔“

غور کریں کہ پہلی چار آیات میں ”سب“ اور آیت ۵ میں ”اکثروں“ میں کیسا تقابلی ہے۔ مراعات اور اعزاز تو ”سب“ کو ملا، مگر ”اکثر“ ہلاک ہو گئے۔ گوڈ ڈھیران ہو کر کتاب ہے :

”یہ کیسا منظر ہے جو رسول کرتھس کے مطمئن ایمان داروں کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے! معجزانہ خوراک اور پانی سے آسودہ ہو کر اتنی لاشیں بیابان کی گرد اور دھول پر بکھری پڑی ہیں!“

۶:۱۰۔ خروج کے دوران جو واقعات پیش آئے اُن میں ہمارے لئے سبق ہیں۔ ایسی تعلیم ہے جس کا اطلاق ہم پر ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل ہمارے لئے واقعی ”عبرت“

ہیں۔ وہ ہم کو دکھاتے ہیں کہ اگر ہم بھی ”بُری چیزوں کی خواہش“ کریں گے تو ہمارا بھی وہی انجام ہوگا۔ ہم پیمانے عہد نامہ کو محض تاریخ سمجھ کر نہ پڑھیں، بلکہ جانیں کہ اس میں ہماری زندگیوں کے لئے عملی سبق ہیں۔

اگلی چند آیات میں پولس اُن خاص گناہوں کی فہرست دیتا ہے جن میں بنی اسرائیل مُبتلا ہو گئے تھے۔ غور کریں کہ ان میں بہت سے گناہ جسمانی خواہشات کو پورا کرنے سے تعلق رکھتے ہیں۔

۷:۱۰۔ یہاں اشارہ سُنہری پتھرے کو پوجنے اور اُس کے بعد دعوت اُڑانے اور جشن منانے کی طرف ہے۔ پورا بیان خروج باب ۳۲ میں درج ہے۔ جب موسیٰ کوہ سینا سے اُترا تو اُس کو معلوم ہوا کہ قوم نے سونے کا ایک پتھر اِبنایا ہے اور اُس کی پرستش کر رہی ہے۔ خروج ۳۲:۶ میں ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح وہ ”لوگ کھانے پینے کو بیٹھے۔ پھر ناپچنے کو دے کو اُٹھے۔“

۸:۱۰۔ اس آیت میں جس گناہ کا ذکر ہے اُس کا تعلق اُس موقع سے ہے جب بنی اسرائیل نے مُوآبی عورتوں سے بیاہ کر لئے تھے (گنتی باب ۲۵)۔ بلعام نبی کے بہکاوے میں آکر انہوں نے خُداوند کے کلام کی نافرمانی کی اور حرام کاری میں پڑ گئے۔ اور اسی آیت میں لکھا ہے کہ ”ایک ہی دن میں تیسس ہزار مارے گئے“۔ پیر نے عہد نامہ میں لکھا ہے کہ ”جتنے اس و با سے مرے اُن کا شمار جو بیس ہزار تھا“ (گنتی ۲۵:۹)۔ بائبل مقدس کے نکتہ چینی اکثر اس کو لے کر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاک نوشتوں میں تضادات پائے جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ متن کو ذرا غور سے پڑھیں تو دیکھیں گے کہ کوئی تضاد نہیں۔ یہاں صرف اتنا بیان ہوا ہے کہ ”ایک ہی دن“ میں مرنے والوں کی تعداد تیسس ہزار تھی جب کہ پیر نے عہد نامہ میں ”و با“ سے کل مرنے والوں کی تعداد بیان ہوئی ہے جو ”جو بیس ہزار“ ہے۔

۹:۱۰۔ اب پولس اُس وقت کا ذکر کرتا ہے جب اسرائیلی خوراک پر بڑبڑانے اور خُداوند کی بھلائی اور شفقت پر رشک کرنے لگے تھے۔ اُس وقت خُدا نے اُن کے درمیان ”سانپ“ بھیجے تھے (گنتی ۲۱:۵، ۶)۔ یہاں بھی یہ بات قابلِ غور ہے کہ کھانے کی خواہش اُن کے زوال کا سبب بنی۔

۱۰:۱۰- یہاں قورح، دائن اور ابی رام کے گناہ کی طرف اشارہ ہے (گنتی ۱۶:۱۴-۱۴)۔
 قوم پھر خوراک کے بارے میں بڑبڑانے لگی (گنتی ۱۶:۱۴)۔ انہوں نے اپنے بدنوں کے حوالے سے
 ضبطِ نفس نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے بدنوں کی تربیت نہ کی، اُن کو قابو میں نہ رکھا، بلکہ انہوں
 نے جسم کی خواہشات کو پورا کرنے کا سامان کیا، اور یہی بات اُن کے زوال کا سبب بنی۔
 ۱۱:۱۰- اگلی تین آیات میں ان واقعات کے عملی اطلاق کی بات کی گئی ہے۔ پہلے تو پوکس
 بیان کرتا ہے کہ ان واقعات کی اہمیت صرف تاریخ تک محدود نہیں بلکہ آج ہمارے لئے بھی
 اہمیت رکھتے ہیں۔ وہ ہماری "نصیحت کے واسطے لکھی گئیں"۔ ہم جو یہودی دور کے بعد
 فصل کی خوشخبری کے دور میں جی رہے ہیں ہمیں خبردار کیا گیا ہے۔

۱۲:۱۰- یہ اُن لوگوں کو تنبیہ ہے جو اپنی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ "پس جو کوئی اپنے
 آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے۔" شاید اُس مضبوط ایمان دار کو مخاطب
 کیا گیا ہے جو کہتا ہے کہ میں اپنی خواہشات پوری کر سکتا ہوں۔ میری روحانی زندگی پر کوئی
 اثر نہیں ہونے کا۔ ایسا شخص خدا کے تادیبی ہاتھ میں پڑنے کے زیادہ خطرے میں ہوتا ہے۔
 ۱۳:۱۰- جن کی آزمائش ہوتی ہے پوکس اُن کے لئے بڑی حوصلہ افزائی کی بات کرتا
 ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہماری جیسی آزمائشوں، مصیبتوں اور امتحانوں کا سب لوگوں کو سامنا
 کرنا پڑتا ہے۔ لیکن "خدا سچا (وفا دار) ہے۔" وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ
 پڑنے دے گا۔" وہ ہمیں آزمائشوں یا امتحانوں سے نکال لینے کا نہیں لیکن اُن کی شدت کو
 محدود کرنے کا وعدہ ضرور کرتا ہے۔ اور مزید وعدہ کرتا ہے کہ "آزمائش کے ساتھ بچنے کی راہ بھی پیدا
 کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو۔" یہ آیت کیسی تسلی مینا کرتی ہے۔ صدیوں سے خدا کے
 مقدسین پر کڑے اور امتحانی وقت پڑتے آ رہے ہیں۔ اُن کے لئے یہ وعدہ کیسے حوصلے اور
 تسلی کا باعث رہا ہے۔ نوجوان ایمان دار اس کو بچاؤ رستی کی طرح تھامتے ہیں اور عمر رسیدہ ایمان
 دار اس سے یوں سکون پاتے ہیں جیسے تکیہ پر سر رکھنے سے ملتا ہے۔ شاید اُس وقت پوکس
 کے بعض قارئین کو سخت آزمائش کا سامنا تھا کہ بت پرستی کی طرف چلے جائیں۔ پوکس انہیں
 اس خیال سے حوصلہ دیتا ہے کہ خدا اُن پر کوئی ایسی آزمائش نہیں آنے دے گا جو اُن کی برداشت
 سے باہر ہو۔ لیکن اُن کو خبردار بھی کرتا ہے کہ اپنے آپ کو آزمائشوں کے خطرے میں نہ ڈالیں،
 یعنی ایسے مواقع پیدا نہ ہونے دو۔

۱۰:۱۲- ۱۰:۱۴ سے ۱۱: تک کا حصہ پھر بُتوں کی قربانیوں کے گوشت کے موضوع پر ہے۔ یہاں پوکس کا انداز زیادہ وضاحتی ہے۔ سب سے پہلے رسول اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ کیا ایمان داروں کو ان دعوتوں میں شامل ہونا چاہئے جو (بُتوں کے) مندروں میں ہوتی ہیں؟ (آیات ۱۲-۲۲)۔

”اس سبب سے اے میرے پیارو! بُت پرستی سے بھاگو۔“ شاید گرنہس کے ایمانداروں کے سامنے یہ آزمائش تھی کہ ان کو مندروں میں ہونے والی بُتوں کی تقریبات میں مدعو کیا جاتا تھا۔ شاید کچھ ایمان دار سوچتے ہوں کہ ہم آزمائشوں سے بالاتر ہیں۔ شاید وہ کہتے ہوں کہ ایک آدھ دفعہ شامل ہونے سے کچھ نہیں بگڑتا۔ رسول کی الہامی نصیحت یہ ہے کہ ”بُت پرستی سے بھاگو۔“ یہ نہیں کہتا کہ اس کے بارے میں مُطالعہ کرو اور بہتر واقفیت حاصل کرو۔ کسی طرح اس سے چھیڑ چھاڑ کرو، بلکہ یہ کہ مخالف سمت میں بھاگو۔

۱۰:۱۵، ۱۶- پوکس جانتا ہے کہ میں ذہین اور عقل مند لوگوں سے مخاطب ہوں اور وہ میری بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ آیت ۱۶ میں وہ عشائے ربّانی کا حوالہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ”وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟“ برکت کا پیالہ شیرے/رے کا وہ پیالہ ہے جو عشائے ربّانی (پاک شراکت) میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ ”پیالہ“ اُس عظیم ”برکت“ کا نشان ہے جو ہمیں مسیح کی موت کے وسیلے سے ملی ہے۔ اسی لئے اس کو ”برکت کا پیالہ“ کہا جاتا ہے۔ ”جس پر ہم برکت چاہتے ہیں“۔ اس جُملے کا مطلب ہے جس کے لئے ہم شکر بجا لاتے ہیں۔ ”جب ہم یہ پیالہ لے کر اپنے ہونٹوں سے نکاتے ہیں، تو دراصل یہ کہتے ہیں کہ ہم اُن سارے فوائد میں شریک ہو رہے ہیں جو مسیح کے خون سے جتنے ہیں۔ اس لئے ہم اس آیت کو آسان اور سلیس زبان میں یوں پیش کر سکتے ہیں :

”وہ پیالہ جو اُن عظیم برکتوں کا پیغام دیتا ہے جو خداوند یسوع کے خون کے وسیلے سے ہم کو ملی ہیں۔ اور یہی پیالہ جس کے لئے ہم شکر بجا لاتے ہیں اس حقیقت کی گواہی نہیں تو کیا ہے کہ سارے ایمان دار مسیح کے خون کے فوائد میں شریک ہیں؟“

”وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں“۔ مُندرجہ بالا بات عشائے ربّانی کی روٹی پر بھی صادق آتی ہے۔ جب ہم یہ روٹی کھاتے ہیں تو دراصل کہتے ہیں کہ کلوری کی صلیب پر

مسیح کے بدن کے نذر کئے جانے کے وسیلے سے ہم سب کو نجات ملی ہے۔ اور اس لئے ہم اُس کے بدن کے اعضا ہیں۔ مختصراً یہ کہ پیالہ اور روٹی مسیح کے ساتھ رفاقت کی ترجمانی کرتے ہیں کہ ہم اُس جلالی خدمت میں شریک ہیں جو وہ ہماری خاطر کرتا ہے۔

یہاں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اس آیت میں خون کا ذکر پہلے کیوں آیا ہے، جبکہ خداوند کی عشاء (عشاء ربانی) کے مقرر کرنے میں روٹی کا ذکر پہلے آتا ہے۔ ایک ممکنہ جواب یہ ہے کہ پولس مسیحی رفاقت میں آنے کے واقعات کی ترتیب کے لحاظ سے بات کر رہا ہے۔ عام طور سے ایک نو مریح کے خون کی قدر و قیمت کو پہلے جان لیتا ہے اور بدن یعنی کلیسیا کی حقیقت کو بعد میں۔ چنانچہ یہ آیت اُس ترتیب کو بیان کرتی ہے جس میں ہم نجات کو سمجھتے ہیں۔

۱۷:۱۰۔ سارے ایمان دار جو بہت سے ہیں "مسیح میں ایک بدن ہیں"۔ اور وہ "ایک روٹی" اس کی نمائندگی کرتی ہے۔ "ہم سب اسی ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں"۔ اس مفہوم میں کہ مسیح کے بدن کے دئے جانے سے جو فوائد پیدا ہوئے ہیں "ہم سب" یعنی سارے ایمان دار اُن میں شریک ہیں۔

۱۸:۱۰۔ پولس ان آیات میں کہہ رہا ہے کہ عشاء ربانی میں کھانا (اور پینا) خداوند کے ساتھ رفاقت و شراکت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہی اُن اسرائیلیوں کا بھی حال تھا جو قربانی کا گوشت کھاتے تھے کہ وہ "قربان گاہ کے شریک" ہوتے تھے۔ بلاشبہ یہاں حوالہ سلامتی کے ذبیحوں کا ہے۔ لوگ اپنے نذرانے اور ذبیحے ہیکل میں لاتے تھے۔ اُن کا کچھ حصہ قربان گاہ پر آگ میں جلادیا جاتا تھا۔ دوسرا حصہ کاہنوں کے لئے وقف ہوتا تھا۔ اور تیسرا حصہ قربانی چڑھانے والے اور اُس کے عزیزوں کے لئے ہوتا تھا۔ وہ اس قربانی کو اسی دن کھاتے تھے۔ پولس اس نکتے پر زور دیتا ہے کہ سب جو قربانیوں میں سے کھاتے تھے خود کو خدا کے ساتھ اور اسرائیلی قوم کے ساتھ مشابہ ٹھہراتے تھے۔ مختصراً اُس ساری حقیقت کے مشابہ ٹھہراتے تھے جس کی نمائندگی "قربان گاہ" کرتی تھی۔

لیکن یہ ساری باتیں کلام کے اُس حصے کے ساتھ کیا مطابقت رکھتی ہیں جس کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں؟ جواب بالکل سادہ ہے۔ جس طرح عشاء ربانی میں شریک ہونے کا مطلب خداوند کے ساتھ رفاقت و شراکت ہے اور جس طرح اسرائیلیوں کے سلامتی کے

ذبیحوں میں سے کھانے کا مطلب یہ سواہ کی قربان گاہ کے ساتھ شراکت ہے اسی طرح بھتوں کی ضیافت کھانے کا مطلب بھتوں کے ساتھ رفاقت ہے۔

۱۹:۱۰۔ ”پس میں کیا یہ کہتا ہوں کہ بھتوں کی قربانی کچھ چیز ہے یا بھت کچھ چیز ہے؟“ کیا اس ساری بات سے پوکس کا مطلب یہ ہے کہ بھتوں کی قربانی کا گوشت اپنی نوعیت یا معیار بدل لیتا ہے؟ یا اُس کا مطلب ہے کہ بھت حقیقی ہوتا ہے اور سنا، دیکھتا اور قدرت رکھتا ہے؟ بلاشبہ دونوں سوالوں کا جواب ہے ”نہیں“۔

۲۰:۱۰۔ جس بات پر پوکس زور دینا چاہتا ہے یہ ہے کہ ”جو قربانی غیر قوم میں کرتی ہیں شیاطین کے لئے قربانی کرتی ہیں۔“ کسی پراسرار طریقہ سے بھتوں کی پرستش ہر شیاطین کی پرستش سے منسلک ہے۔ بھتوں کو استعمال کر کے شیاطین اُن کی پرستش کرنے والوں کے دلوں اور ذہنوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ شیطان تو ایک ہی ہے یعنی ابلیس۔ لیکن شیاطین بھت سے ہیں جو اُس کے ایلچی اور گماشتے ہیں۔ پوکس مزید کہتا ہے ”میں نہیں چاہتا کہ شیاطین کے شریک ہو“۔

۲۱:۱۰۔ ”تم خداوند کے پیالے اور شیاطین کے پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے۔“ خداوند کے دسترخوان اور شیاطین کے دسترخوان دونوں پر شریک نہیں ہو سکتے۔ یہاں ”خداوند کا پیالہ“ ایک مجازی ترکیب ہے جس سے اُن فوائد کا بیان ہوتا ہے جو مسیح کے وسیلے سے ہم کو حاصل ہوتے ہیں۔ اس صنعت کو مجازاً ”مسئلہ کہتے ہیں جس میں طرف سے منظور کا بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ”خداوند کا دسترخوان“ بھی مجازی ترکیب ہے۔ یہ عشاء ربانی نہیں، البتہ اس میں عشاء ربانی شامل ہو سکتی ہے۔ دسترخوان وہ چیز (یا میز) ہے جس پر کھانا چننا جاتا ہے اور رفاقت سے نطف اندوز ہوا جاتا ہے۔ یہاں ”خداوند کے دسترخوان“ سے مراد وہ ساری برکات ہیں جو مسیح میں ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔

جب پوکس کہتا ہے کہ ”تم خداوند کے پیالے اور شیاطین کے پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے۔“ خداوند کے دسترخوان اور شیاطین کے دسترخوان دونوں پر شریک نہیں ہو سکتے“ تو اُس کا یہ مطلب نہیں کہ جسمانی یا طبعی لحاظ سے ایسا کرنا ممکن نہیں۔ جسمانی لحاظ سے تو یہ ممکن ہے کہ ایک ایمان دار بھتوں کے مندر میں جائے اور وہاں ضیافت میں شریک ہو۔ پوکس کا مطلب ہے کہ اخلاقی لحاظ سے یہ بات بے اصولی ہے۔

یہ بات خُداوندِ یسوع کے ساتھ دھوکا اور بے وفائی ہے کہ ایک طرف تو اُس کے ساتھ وابستگی کے دعوے رکھے جائیں اور دوسری طرف اُن لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھا جائے جو بتوں کے لئے قربانیاں کرتے ہیں۔ اخلاقی نقطہ نظر سے یہ بات بالکل نامناسب اور غلط ہے۔

۱۰:۲۲۔ علاوہ ازیں اس طرح ”ہم خُداوند کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں“۔ دیم کیلی رقم طراز ہے کہ محبتِ ادھر ادھر کی چاہتوں پر غیرت کھائے بغیر نہیں رہ سکتی۔ محبت اگر بے وفائی کے بارے میں ناراض نہ ہو تو محبت نہیں۔“ ایک مسیحی کو ڈرنا چاہئے کہ اس طرح خُداوند کو ناراض کر کے اُس کی راست غیرت کو اشتعال نہ دلاؤں۔ کیا ہم سوچتے ہیں کہ ”ہم اُس سے زور آور ہیں؟“ یعنی کیا ہمیں جرات ہے کہ خُداوند کو ناراض کریں اور اُس کے تباہی قبر کے اظہار کا خطرہ مول لیں؟

۱۰:۲۳۔ پولس رسول بتوں کی ضیافتوں میں شریک ہونے کے موضوع سے ہٹ کر چند اصول بیان کرتا ہے جو روزمرہ زندگی میں مسیحیوں پر لاگو ہونے چاہئیں۔ جب وہ کہتا ہے کہ ”سب چیزیں روا تو ہیں“ تو اُس کا مطلب قطعی مفہوم میں سب چیزیں نہیں۔ مثال کے طور پر لٹو بھر کو بھی اُس کی مُراد نہیں کہ میں خُون کر دوں یا شراب پیوں۔ یاد رکھیں کہ یہاں بھی بات اُن ہی معاملات کی ہے جو اخلاقی لحاظ سے نہ اچھے ہیں نہ بُرے۔ مسیحی زندگی میں وسیع حلقے ہیں جہاں بہت سی چیزیں اپنی ذات میں بالکل روا اور جائز ہیں۔ لیکن کئی دعوئہات کی بنا پر ایک مسیحی کا اُن میں شریک ہونا دانائی نہیں۔ اسی لئے پولس کہتا ہے کہ ”سب چیزیں روا تو ہیں مگر سب چیزیں مفید نہیں۔“ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ کوئی بات ایمان دار کے لئے جائز ہو، لیکن جہاں اور جس قوم کے درمیان وہ رہتا ہوتا ہے اُس کے رسم و رواج کے مطابق نادانی ہو۔ مزید برآں بعض چیزیں بذاتہ روا اور جائز تو ہیں لیکن مفید نہ ہوں، یعنی اُن سے کسی بھائی کے نہایت پاک ایمان میں ترقی یا نشوونما کے سلسلے میں کوئی مدد نہ ملتی ہو۔ ایسی صورت میں کیا مجھے اپنے حقوق طلب کرنے کی ضد کرنی چاہئے یا مسیح میں اپنے بھائی کی مدد کا خیال رکھنا چاہئے؟

۱۰:۲۴۔ ہم جتنے بھی فیصلے کرتے ہیں اُن میں خود غرضی سے اپنے مفاد کا نہیں سوچنا چاہئے، بلکہ یہ دیکھنا چاہئے کہ میرے پڑوسی کی ”بہتری“ ہو۔ کلام کے اس حصے میں

جو اصول ہمارے سامنے آئے ہیں ان کا اطلاق پوشاک، خوراک، معیار زندگی اور تقربیات وغیرہ سب پر ہوتا ہے۔

۱۰:۲۵- کوئی ایمان دار گوشت خریدنے بازار جائے تو اسے ”قصابوں“ سے یہ دریافت کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ گوشت پہلے بیٹوں کی نذر تو نہیں کیا گیا تھا۔ خود گوشت پر تو اچھا یا بُرا کچھ اثر نہیں پڑتا اور مسیح کے ساتھ وقاداری کا بھی کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔

۱۰:۲۶- اس نصیحت کی تشریح کے لئے پولس زبور ۲۴:۱ سے اقتباس پیش کرتا ہے ”زمین اور اس کی معموری خداوند کی ہے۔“ یہاں خیال یہ ہے کہ جو خوراک ہم کھاتے ہیں وہ خداوند نے بڑے فضل سے ہمیں کی ہے اور خاص ہمارے استعمال کے لئے ہے۔ ہنرتسچی کہتا ہے کہ زبور ۲۴:۱ کے یہ الفاظ یہودی عام طود پر دسترخوان پر شکرگزاری کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

۱۰:۲۷- اب پولس ایک اور صورتِ حال پیش کرتا ہے جس میں ایمان دار کو سوال پوچھنے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ فرض کریں کہ کوئی بے ایمان شخص کسی ایمان دار کی اپنے گھر پر دعوت کرتا ہے۔ کیا مسیحی کو اجازت ہے کہ بلا تکلف اس دعوت کو قبول کر لے؟ ہاں۔ اگر آپ کو کسی بے ایمان گھر میں کھانے کی دعوت دی جاتی ہے اور آپ جانے پر رضامند ہیں تو آپ کو آزادی ہے کہ ”جو کچھ تمہارے آگے رکھا جائے اُسے کھاؤ اور دینی امتیاز کے سبب سے کچھ نہ پوچھو۔“

۱۰:۲۸- اگر دعوت میں کوئی کمزور ایمان مسیحی موجود اور کھانے کے دوران وہ بتا دے کہ جو گوشت پیش کیا گیا ہے وہ ”قربانی کا گوشت“ ہے تو کیا آپ کو اس کا کھانا روا ہوگا؟ آپ کو نہیں کھانا چاہئے کیونکہ اس طرح آپ اس کو ٹھوکر کھلائیں گے اور اس کے کمزور ایمان کو نقصان پہنچائیں گے۔ اور اگر کسی بے ایمان کو مسیح کو قبول کرنے میں رکاوٹ ہوتی ہو، تو بھی نہیں کھانا چاہئے۔

۱۰:۲۹- مندرجہ بالا مثالوں میں آپ ”دینی امتیاز“ کے سبب سے نہیں کھائیں گے۔ اگرچہ بحیثیت ایمان دار آپ کو کھانے کی مکمل آزادی ہے، لیکن آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کمزور ایمان والا تو ”امتیاز“ کرتا ہے۔ چنانچہ آپ کو اس کے ”امتیاز“ کا احترام کرتے ہوئے پرہیز لازم ہے۔

”بھلا میری آزادی دوسرے شخص کے امتیاز سے کیوں پرکھی جائے؟ ہم اس سوال کو آسان انداز میں اس طرح پیش کر سکتے ہیں:-

”میں اپنی آزادی کا مظاہرہ خود غرضی سے کیوں کروں اور قربانی کا گوشت کھاؤں اور دوسرے شخص کے دینی امتیاز کے سامنے خطا وار ٹھہروں؟ میں اپنی آزادی کو دوسرے شخص کے امتیاز کے سامنے کیوں لاؤں؟ میری اچھائی کی بُرائی کیوں کی جائے؟ (ملاحظہ کریں ۱۶:۱۴)۔“

کیا گوشت کی بوٹی اتنی اہم ہے کہ اُس کی خاطر خداوند یسوع مسیح میں اپنے ایک ہم ایما ساتھی کو رنجیدہ کروں؟ (البتہ بعض مُفسرین یقین رکھتے ہیں کہ پوٹس یہاں کرتھیویوں کے اعتراض کا اقتباس کر رہا ہے۔ یا ایک بدیہی سوال پوچھ رہا ہے اور اگلی آیت میں اس کا جواب دیتا ہے)۔

۳۰:۱۰۔ رسول کہہ رہا ہے کہ مجھے اس بات میں بڑا تضاد معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف تو خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اور دوسری طرف اسی بات سے ایک بھائی کو ٹھوکر کھلانا اور رنجیدہ کرتا ہوں۔ اگر شکر کر کے کھانے سے میری بُدنامی ہوتی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے ایک جائز حق سے دستبردار ہو جاؤں۔ ولیم گنسی کہتا ہے کہ ”خود انکھری کرنا اور اپنی آزادی سے دستبردار ہو جانا اس سے بہتر ہے کہ دوسرا شخص اس آزادی کی مذمت کرے، اور جس چیز کے لئے شکر ادا کیا گیا ہے اُس کی بُدنامی کرے۔“ آزادی کا ایسا استعمال کیوں کیا جائے جس سے دوسرے کو ٹھوکر لگے اور رنج پہنچے۔ میرے شکر ادا کرنے سے مقدس چیز کے بارے میں غلط فہمی کیوں پیدا ہو یا ایک تہمت کیوں قرار دیا جائے؟

۳۱:۱۰۔ مسیحی زندگی کی راہنمائی کے لئے دو بڑے اصول ہیں۔ اول، خدا کا جلال۔

دوم، ”ہم جنس انسانوں کی بہتری و بہبودی۔“ یہاں پوٹس ہمارے سامنے پہلا اصول پیش کرتا ہے۔ ”پس تم کھاؤ یا پیو یا جو کچھ کرو سب خدا کے جلال کے لئے کرو۔“ مسیحی نوجوانوں کو اکثر اس قسم کے فیصلوں کا سامنا ہوتا ہے کہ فلاں کام یا عمل درست ہے یا غلط۔ مندرجہ بالا قاعدہ بہت کارآمد ہے۔ کیا اس سے ”خدا“ کو ”جلال“ ملے گا؟ کیا اس کام میں شامل ہونے سے پہلے میں سر جھکا کر خداوند سے درخواست کر سکتا ہوں کہ اس سے تیری عزت و تعظیم ہو؟

۱۰:۳۲- دوسرا اصول اپنے ہم جنس انسانوں کی فلاح و بہبود ہے۔ ”تم نہ یہودیوں کے لئے ٹھوکر کا باعث بنو نہ یونانیوں کے لئے نہ خدا کی کلیسیا کے لئے۔“ یہاں پوکس رسول تمام بنی نوع انسان کو تین طبقات میں تقسیم کر دیتا ہے۔ ”یہودی“ بلاشبہ اسرائیلی قوم ہیں۔ ”یونانیوں“ سے مراد وہ غیر اقوام ہیں جو ایمان نہیں لائیں۔ اور خدا کی کلیسیا میں خداوندیسوع مسیح پر سچے دل سے ایمان لانے والے سب لوگ شامل ہیں، وہ خواہ یہودی ہوں خواہ غیر قوم۔ ایک بات ضرور ہے کہ اگر ہم دیانت داری اور وفاداری سے ان کے سامنے گواہی دیتے ہیں تو وہ ناراض ہوں گے اور ان کا غضب ہم پر بھڑکے گا۔ مگر یہاں اس زاویے سے بات نہیں ہو رہی۔ پوکس کے مدنظر ”غیر ضروری“ ٹھوکر کھلانا ہے۔ وہ ہمیں اس بات سے خبردار کر رہا ہے کہ ہم اپنے جائز حقوق استعمال کر کے دوسروں کو ٹھوکر نہ کھلائیں۔

۱۰:۳۳- پوکس پوری دیانت داری سے کہہ سکتا ہے کہ ”چنانچہ میں بھی سب باتوں میں سب کو خوش کرتا ہوں اور اپنا نہیں بلکہ بہتوں کا فائدہ ڈھونڈتا ہوں“۔ شاید معدودے چند افراد ہوں گے جنہوں نے دوسروں کے فائدہ کے لئے پوکس کی طرح بے عرض زندگی بسر کی ہوگی۔

۱۱:۱- گیارہویں باب کی پہلی آیت باب ۱۰ سے زیادہ موافقت رکھتی ہے۔ پوکس ابھی ابھی یہ تذکرہ کر رہا تھا کہ میں اپنے تمام افعال و کردار کا جائزہ اس روشنی میں لینا ہوں کہ ان میں دوسروں کا کس قدر فائدہ ہے۔ اب وہ کرتھیوں سے کہتا ہے کہ ”تم میری مانند بنو“ یعنی میری تقلید کرو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔“ اس نے اپنے اس پاس کے دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کی خاطر اپنے شخصی حقوق اور مراعات اور فوائد سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اب کرتھیوں کو بھی ایسا ہی کرنا چاہئے۔ اور خود غرضی سے اپنی آزادی کا اس طرح مظاہرہ نہیں کرنا چاہئے جس سے مسیح کی خوشخبری کی راہ میں رکاوٹ آئے یا کسی کمزور بھائی کی دل آزادی ہو۔

ج۔ عورتوں کے سر ڈھانکنے کے بارے میں (۱۱:۲-۱۶)۔

آیات ۲-۱۶ عورتوں کے سر ڈھانکنے کے اہم موضوع کے لئے وقف ہیں۔ باب کی باقی آیات کا تعلق عشاءے ربانی کے موقع پر غلط رویوں کے ساتھ ہے (آیات ۱۷-۳۴)۔ باب کے پہلے حصے پر بہت بحث و تمحیص ہوتی رہی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس ہدایت

کا اطلاق صرف پولس کے زمانے پر ہوتا تھا۔ بلکہ بعض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ان آیات میں عورتوں کے خلاف پولس کا تعصب جھلکتا ہے، اس لئے کہ وہ خود کنوارا تھا! مگر بعض لوگ کلام پاک کے اس حصے کی تعلیم کو قبول کرتے ہیں۔ اور ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خواہ ان کو پوری طرح سمجھ نہ بھی سکیں۔

۲:۱۱۔ پہلے تو پولس کرنہیوں کی تعریف کرتا ہے کہ ”تم ہر بات میں مجھے یاد رکھتے ہو اور جس طرح میں نے تمہیں روایتیں پہنچا دیں تم اسی طرح ان کو برقرار رکھتے ہو۔“ روایتوں سے مراد وہ رسوم اور روشیں نہیں جو گزشتہ برسوں کے دوران کلیسیا میں پیدا ہو گئی تھیں، بلکہ مراد ہے پولس کی الہامی ہدایات۔

۳:۱۱۔ اب پولس عورتوں کے سر ڈھانکنے کے موضوع کا تعارف کرتا ہے۔ پولس کی اس ہدایت کے پیچھے یہ حقیقت کار فرما ہے کہ ہر معاشرہ دو دستوں پر استوار ہے۔ اختیاء (حکم)، اور اختیار کی اطاعت۔ کوئی معاشرہ یا جماعت برسرِ عمل رہ نہیں سکتا۔ جس میں ان دو اصولوں کی پابندی نہ ہوتی ہو۔ اختیار اور اطاعت کے حوالے سے پولس تین عظیم تعلقات کا بیان کرتا ہے۔ اول، ”ہر مرد کا سر مسیح ہے۔“ مسیح خداوند ہے، اور انسان اُس کا مطیع ہے۔ دوم، ”اور عورت کا سر مرد ہے۔“ (سر مرداری) کا درجہ مرد کو دیا گیا اور عورت اُس کے اختیار کی مطیع ہے۔ سوم، ”اور مسیح کا سر خدا ہے۔“ ذاتِ الہی میں بھی ایک اقموم کو اختیار اور حاکم کا درجہ ہے، اور دوسرا اقموم برضا و رغبت ماتحتی قبول کرتا ہے۔ (سر مرداری) اور اطاعت (تابع فرمانی) کی یہ مثالیں خود خدا نے بنائی ہیں اور کائنات کی ترتیب اور نظام میں ان کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔

ابتداء ہی میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ اطاعت (تابع فرمانی) کا مطلب کمتر یا ادنیٰ ہونا نہیں۔ مسیح، خدا باپ کے تابع ہے، مگر اُس سے کمتر نہیں۔ اور نہ عورت ہی مرد سے کمتر ہے، حالانکہ اُس کے تابع/مطیع ہے۔

۴:۱۱۔ ”جو مرد سر ڈھنکے ہوئے دُعایا نبوت کرتا ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتا ہے۔“ یاد رہے کہ مرد کا سر مسیح ہے۔ یوں کہئے کہ وہ مسیح کو ”اپنا سر“ تسلیم نہیں کرتا۔ یہ نہایت بے عزتی کی حرکت ہے۔

۵:۱۱۔ ”اور جو عورت بے سر ڈھنکے دُعایا نبوت کرتی ہے، وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتی

سے اور عورت کا سر مرد ہے۔ گویا وہ کہتی ہے کہ میں مرد کو خدا کی دی ہوئی سرداری کو نہیں مانتی اور اُس کی اطاعت نہیں کروں گی۔

اگر اس موضوع پر صرف یہ ایک آیت ہوتی تو یہ مفہوم اخذ ہو سکتا تھا کہ جب تک عورت کا سر ڈھکا ہوا ہے، اُس نے چادر یا کسی اور چیز سے سر ڈھانک رکھا ہے، جماعت میں اُس کا دُعا مانگنا یا نبوت کرنا جائز ہے۔ لیکن ایک اور جگہ پوئس تعلیم دیتا ہے کہ عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں (۱- کرتھیوں ۱۴: ۳۴)۔ اُن کو تعلیم دینے یا مرد پر اختیار رکھنے (حکم چلانے) کی اجازت نہیں (۱- تیمتھیس ۲: ۱۲)۔

دراصل جماعت یا کلیسیا کا ذکر آیت ۱۷ سے پہلے نظر نہیں آتا۔ اس لئے سر ڈھانکنے کی ہدایات کو کلیسیائی اجتماعات تک محدود نہیں کیا جاسکتا، بلکہ وہ جب بھی (اور جہاں بھی) دُعا مانگنے یا نبوت کرے اُس کا سر ڈھکا ہونا چاہئے۔ عورت جماعت میں خاموشی سے دُعا مانگے اس لئے کہ جماعتی یا سرعام دُعا مانگنا مردوں تک محدود کر دیا گیا ہے (۱- تیمتھیس ۲: ۸)۔ دوسرے موقعوں پر وہ خاموشی سے یا آواز کے ساتھ دُعا مانگ سکتی ہے۔ وہ اُس وقت نبوت کر سکتی ہے جب دوسری عورتوں کو تعلیم دے رہی ہو (طیٹس ۲: ۳-۵) یا سنڈے سکول میں بچوں کو سکھا رہی ہو۔

۶: ۱۱۔ ”اگر عورت اڑھتی نہ اڑھے تو بال بھی کٹائے۔ اگر عورت کا بال کٹنا یا سر منڈانا شرم کی بات ہے تو اڑھنی اڑھے“۔ عورت کا بے ڈھکا سر ایسی ہی بے شرمی کی بات ہے جیسے اُس کا سر منڈانا۔

۱۱: ۷۔ ”یہاں سے آیت ۱۰ تک پوئس تخلیق مرد و زن کے حوالے سے یہ تعلیم دیتا ہے کہ عورت مرد مطیع و محکوم رہے۔ اس سُنکتے سے اس بات کا ہمیشہ کے لئے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ پوئس کی یہ تعلیم اسی کے زمانے کے تمدن و ثقافت تک محدود نہیں بلکہ موجودہ زمانے پر بھی اسی کا اطلاق ہوتا ہے۔ مرد کی سرداری اور عورت کی محکومیت ابتدائے آفرینش سے خدا کا حکم اور اُس کے نظام کا ایک حصہ ہے۔“

۱۱: ۷ سے قطعاً واضح ہے کہ جہاں دُعا اور نبوت کا تعلق ہے عورت کا سر ڈھکا ہونا اور مرد کا سر ننگا ہونا چاہئے۔ جن عورتوں کو سمجھ نہ آئے کہ کیا کرنا ہے، وہ مردوں کو دیکھیں اور اُن کے الٹ کر لیں۔

سب سے پہلے ”مرد“ خدا کی صورت اور اس کا جلال ہے“ جبکہ ”عورت مرد کا جلال ہے“ مطلب یہ ہے کہ مرد کو خدا کا تماثلہ (خلیفہ) بنا کر زمین پر رکھا گیا تاکہ اس پر اختیار رکھے۔ مرد کا بے ڈھکا سر اس حقیقت کی شہادت ہے۔ عورت کو سرداری کا یہ درجہ کبھی نہیں دیا گیا، بلکہ وہ ”مرد کا جلال“ ہے۔ اس مفہوم میں کہ وہ مرد کے اختیار کو نمایاں کرتی ہے۔ دُعا مانگتے ہوئے مرد کو اپنا سر ڈھانکنا نہ چاہئے۔ یہ تو خدا کے جلال کو ڈھانکنے کے مترادف ہوگا۔ اور یہ اُس کے الہی جلال اور شان کی بے حرمتی ہے۔

۸:۱۱۔ اب پوکس ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ”مرد عورت سے“ خلق ”نہیں“ کیا گیا، بلکہ عورت ”مرد سے“ خلق کی گئی ”ہے“۔ پہلے مرد خلق کیا گیا۔ اس کے بعد عورت اُس کے پہلو سے نکالی گئی۔ مرد کی یہ اولیت رسول کی اس دلیل کو مضبوط کرتی ہے کہ ”مرد“ سر ہے۔

۹:۱۱۔ اس نکتے پر مزید زور دینے کے لئے تخلیق کے مقصد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بنیادی طور پر ”مرد عورت کے لئے“ تھے، ”بلکہ عورت مرد کے لئے پیدا ہوئی ہے“۔ پیدائش ۱۸:۲ میں خداوند نے صاف صاف کہا ہے کہ ”آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اُس کے لئے ایک مددگار اُس کی مانند بناؤں گا“۔

۱۰:۱۱۔ چونکہ عورت مرد کے ماتحت کی حیثیت رکھتی ہے، اس لئے ”عورت کو چاہئے کہ اپنے سر پر محکوم ہونے کی علامت رکھے“۔ ”محکوم ہونے کی علامت“ دوپٹہ یا اور ڈھنٹی ہے جو اُس کے اپنے اختیار (حاکمیت) کا نہیں، بلکہ اپنے شوہر کے اختیار کے مطیع ہونے کا نشان ہے۔

”فرشتوں کے سبب سے...“ پوکس نے یہ کیوں کہا؟ ہمارے خیال کے مطابق اس لئے کہ فرشتوں نے وہ ساری باتیں دیکھیں جو تخلیق کائنات کے وقت واقع ہوئیں۔ اور اسی طرح وہ آج ہونے والی باتیں بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ تخلیق اول میں انہوں نے دیکھا کہ عورت نے کس طرح مرد کی ”سردار“ ہونے کی حیثیت کو غصب کر لیا۔ وہ فیصلہ اس نے کیا جو آدم کو کرنا چاہئے تھا۔ اس کے نتیجے میں گناہ انسانی نسل میں داخل ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بد حالی اور بد سنجی آئی۔ خدا نہیں چاہتا تھا جو تخلیق اول میں ہوگا وہ نئی تخلیق میں بھی دہرایا جائے۔ جب فرشتے زمین پر نظر ڈالیں تو خدا چاہتا ہے کہ اُن کو نظر آئے کہ عورت مرد کی ماتحتی اور اطاعت میں برسرِ عمل ہے، اور حارحی طور پر

اس کا اظہار اپنا سر ڈھانکنے سے کرتی ہے۔

ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ دوپٹہ یا اور ٹھنی (یا سر ڈھانکنے کی کوئی بھی چیز) صرف خارجی علامت ہے۔ اور اس کی قدر و قیمت اور افادیت صرف اُس وقت ہوتی ہے جب یہ باطنی حُسن اور زینت کا نشان ہو۔ دوسرے لفظوں میں ہو سکتا ہے کہ عورت سر تو ڈھانکے ہوئے ہو، مگر اپنے شوہر کی مناسب طور پر اطاعت گزار نہ ہو۔ اس صورت میں اور ٹھنی لینا بے معنی ہوگا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ دل اطاعت گزار ہو۔ تب ہی عورت کا سر ڈھانکنا یا معنی ہوگا۔

۱۱:۱۱۔ پولیس کا ہرگز مطلب نہیں کہ مرد عورت سے بالکل ہی خود مختار ہے۔ اس لئے وہ کہتا ہے کہ ”تو بھی خداوند میں، نہ عورت مرد کے بغیر ہے، نہ مرد عورت کے بغیر۔“ دوسرے لفظوں میں مرد اور عورت کا انحصار ایک دوسرے پر ہے۔ اُن کو ایک ضرورت ہے۔ اور اطاعت کا تصور کسی طور پر بھی باہمی انحصار کے تصور سے متضاد نہیں ہوتا۔

۱۲:۱۱۔ ”کیونکہ جیسے عورت مرد سے ہے“ یعنی عورت مرد سے تخلیق کی گئی یعنی آدم کے پہلو سے نکالی گئی۔ پولیس کہتا ہے ”جیسے ہی مرد بھی عورت کے وسیلہ سے ہے۔“ یہاں وہ ولادت کے عمل کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ عورت ہی نرنچے کو بھی جنم دیتی ہے۔ چنانچہ خُدا نے یہ کامل توازن یہ ظاہر کرنے کے لئے قائم کیا ہوا ہے کہ ایک کا وجود دوسرے کے بغیر ناممکن ہے۔ ”مگر سب چیزیں خُدا کی طرف سے ہیں۔“ مراد یہ ہے کہ خُدا نے ساری ”چیزیں“ مقرر کی ہیں۔ اس لئے شکایت یا شہوہ کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ نہ صرف یہ رشتہ خُدا نے تخلیق کئے، بلکہ سب کا مقصد بھی اسی کو جلال دیتا ہے۔ ان ساری باتوں کے پیش نظر مرد کو حلیم اور عورت کو مطمئن اور قانع رہنا چاہئے۔

۱۳:۱۱۔ اب رسول کر تھیبوں کے سامنے ایک چیلنج رکھتا ہے۔ ”تم آپ ہی انصاف کرو۔ کیا عورت کا بے سر ڈھنکے خُدا سے دُعا کرنا مناسب ہے؟“ وہ اُن کی جملی سمجھ (احساس) کو اپیل کرتا ہے۔ ایسا یہ ہے کہ عورت کا ننگے سر خُدا کی حضوری میں جانا تعظیم اور شائستگی کی بات نہیں۔

۱۴:۱۱۔ یہ بات واضح نہیں کہ ”طبعی طور پر“ کیسے ”معلوم“ ہو سکتا ہے کہ اگر مرد لیے بال رکھے تو اُس کی بے حرمتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قدرتی طور پر مرد کے بال بڑھ کر اتنے لمبے نہیں ہو سکتے جتنے عورت کے ہوتے ہیں۔ مرد لیے بال رکھے تو ”زمانہ“ دکھائی دیتا ہے۔

عموماً تمام ثقافتوں اور معاشروں میں مرد عورتوں کی نسبت بال چھوٹے رکھتے ہیں۔

۱۵:۱۱۔ بہت سے لوگ اس آیت کا مطلب غلط سمجھتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ چونکہ ”بال“ اُسے (عورت کو) پردہ کے لئے دئے گئے ہیں، اس لئے اُسے کسی اور ”پردہ“ (اور طہنی/دوپٹا) کی ضرورت نہیں۔ لیکن ایسی تعلیم کلام کے زیر نظر حصّے کی تعلیم پر شدید ظلم ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس باب میں ”دو“ پردوں کا بیان ہے ہم بہت بڑی الجھن سے دوچار رہیں گے۔ اس بات کو سمجھنے کے لئے آیت ۶ دوبارہ دیکھئے۔ وہاں لکھا ہے: ”اگر عورت اور طہنی نہ اورھے، تو بال بھی کٹائے۔“ مذکورہ تشریح کے مطابق تو مطلب یہ ہوگا کہ اگر عورت کے بال اور طہنی نہ ہوتے (یعنی اس کے بال نہیں ہیں) تو وہ بال بھی کٹائے۔ مگر یہ بات بالکل مُضحکہ خیز ہو کر رہ جاتی ہے۔ اگر بال ہیں ہی نہیں تو ان کا کٹانے کا کیا مطلب ہے!

آیت ۱۵ میں درحقیقت نکتہ یہ ہے کہ رُوحانی اور طبعی کے درمیان ایک حقیقی مماثلت پائی جاتی ہے۔ خُدا نے عورت کو ”زینت“ کا وہ ”پردہ“ دیا جو مرد کو نہیں دیا۔ اس میں رُوحانی اہمیت پائی جاتی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب عورت خُدا سے دُعا مانگے تو اپنا سر ڈھانگے۔ جو بات طبعی حلقے میں درست ہے، وہ رُوحانی حلقے میں بھی درست ہے۔

۱۶:۱۱۔ پُلّس اِس حصّے کا اختتام اِس بیان سے کرتا ہے کہ ”لیکن اگر کوئی جُحّی نکلے تو یہ

جان لے کہ نہ ہمارا ایسا دستور ہے نہ خُداوند کی کلیسیاؤں کا۔“ کیا پُلّس کا مطلب ہے کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں اتنی اہم نہیں کہ ان پر بحث یا حجت کی جائے؟ کیا اُس کا مطلب ہے کہ کلیسیاؤں میں عورتوں کے سر ڈھانکنے کا کوئی دستور نہیں؟ کیا اِس کا مطلب ہے کہ یہ تعلیم اختیاری ہے اور ان کو بطور خُداوند کے حُکم عورتوں پر تاکید کی طور پر لاگو کرنے کی ضرورت نہیں؟ ایسی تشریح پیش کرنا ہی عجیب معلوم ہوتا ہے۔ مگر آج کل ایسی باتیں عام ہو رہی ہیں۔ ان کا مطلب تو یہ ہوا کہ پُلّس کے خیال میں اِس تعلیم کی کوئی قدر یا اہمیت نہیں ہے اور اُس نے اُنہیں مُرتب کرنے اور لکھنے میں پاک نوشتوں کا ادھا باب یوں ہی ضائع کر دیا ہے۔

اِس آیت کی کم سے کم دو تشریحیں ہو سکتی ہیں جو پاک کلام کے دوسرے حصّے سے

مطابقت رکھتی ہیں۔ اول۔ رسول توقع رکھتا ہے کہ ان معاملات کے سلسلے میں کوئی نہ کوئی "مجتبیٰ" اٹھے گا۔ لیکن وہ صاف کہتا ہے کہ "نہ ہمارا ایسا دستور ہے" یعنی معاملات پر مجتبیٰ یا بحث کرنے کا دستور نہیں ہے۔ ایسے معاملات پر دلیل بازی نہیں کیا کرتے، بلکہ ان کو خداوند کی تعلیم جان کر قبول کرتے ہیں۔ ایک اور تشریح جس کی حمایت ولیم کیلی کرتا ہے یہ ہے کہ "نہ خداوند کی کلیسیاؤں کا" ایسا دستور ہے کہ عورتیں بغیر سر ڈھکنے و دعا مانگیں یا نبوت کریں۔

د- عشاءتے ربانی کے بارے میں (۱۱:۱۷-۳۴)

۱۷:۱۱۔ رسول گرتھیبوں کو اس بات پر جھڑکتا ہے کہ جب وہ جماعتی طور پر جمع ہوتے تھے تو ان میں تفرقے پائے جاتے تھے (آیات ۱۷-۱۹)۔ "جمع ہوتے" یا "باہم جمع ہوتے ہو" کی تکرار پر غور کریں (آیات ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴)۔ ۲:۱۱ میں پولوس ان کی تعریف کرتا ہے کہ تم ان روایتوں کو قائم رکھتے ہو جو میں نے تمہیں پہنچائیں۔ لیکن ایک بات بھی جس میں وہ ان کی "تعریف نہیں" کر سکتا، اور اس بات کا تفصیلی ذکر وہ یہاں کرتا ہے۔ جب وہ اجتماعی اجلاسوں کے لئے جمع ہوتے تھے تو ان کے "جمع ہونے سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا تھا"۔ یہ بات ہمیں بھی بڑی سنجیدگی سے یاد دلاتی ہے کہ ممکن ہے کہ ہم کلیسیائی اجلاس (عبادت) سے فائدے کی بجائے نقصان اٹھا کر گھر جائیں۔

۱۸:۱۱۔ ان کو جھڑکنے کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ان میں "تفرقے ہوتے ہیں" یعنی پھوٹ یا بدعتیں پائی جاتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بعض گروہ کلیسیا سے نکل گئے تھے اور الگ الگ جماعتیں قائم کر لی تھیں، بلکہ کلیسیا کے اندر ہی دھڑے اور گروہ بن گئے تھے۔ دھڑا تو جماعت کے اندر ہی ہوتا ہے جبکہ فرقہ اپنی الگ حیثیت بنا لیتا ہے۔ پولوس گرتھیبوں کے درمیان تفرقوں اور گروہ بندیوں کی رپورٹوں پر یقین کر سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اہل گرتھس جسمانی حالت میں ہیں۔ اسی خط میں پہلے بھی ایک موقع پر اس نے انہیں تفرقہ بازی پر جھڑکا ہے: ایف۔ بی۔ ہول لکھتا ہے:

"پولوس کو رپورٹیں مل رہی تھیں کہ گرتھس میں تفرقے پائے جاتے ہیں۔

چونکہ وہ جانتا تھا کہ کلیسیا تا حال جسمانی حالت میں ہے، اس لئے وہ ان

رپورٹوں کا بڑی حد تک یقین کر سکتا تھا۔ جسمانی حالت کے باعث ان میں

خود رائے اور مخالف دھڑوں کا ہونا ضرور تھا۔ یہاں پولوس ان کی حالت

سے اُن کے عمل و فعل کی دلیل دیتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ جسمانی ہیں اور دنیا داروں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ انسانی عقل و ذہن کا دبیرینہ رجحان ہے کہ وہ اپنی ایک مضبوط رائے قائم کر لیتا ہے، اور پھر رائے کی بنیاد پر دھڑے اور گروہ قائم ہو جاتے ہیں، جن سے تفرقے پیدا ہوتے اور فرقے بن جاتے ہیں۔ اُسے یہ بھی علم تھا کہ خدا اُن کی بیوقوفی کو رد کر سکتا ہے۔ اور اس موقع کو استعمال کر کے ان افراد کو ظاہر کر سکتا ہے جو اُس کی نظر میں مقبول ہیں۔ کیونکہ رُوح کی ہدایت کے مطابق چلتے ہیں نہ کہ انسانی انداز کے مطابق۔ اور ہر قسم کی دھڑے بندی اور گروہ سازی سے دور رہتے ہیں۔“

۱۹:۱۱۔ پُلّس خطہ محسوس کر رہا تھا کہ کرتھس میں شروع ہونے والے تفرقے بڑھ جائیں گے اور ایک سنجیدہ صورت حال پیدا ہو جائے گی۔ اگرچہ عمومی لحاظ سے یہ بات کلیسیا کے لئے نقصان دہ ہوگی تو بھی اس سے ایک اچھی بات پیدا ہوگی کہ جو لوگ واقعی رُوحانی ہیں اور خدا کی نظر میں مقبول ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گے۔ کرتھس کی کلیسیا کو موقع ہوگا کہ اُن کو جان لے۔ اس آیت میں جب پُلّس کہتا ہے کہ ”تم میں بدعتوں کا بھی ہونا ضرور ہے“ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ کوئی اخلاقی ضرورت ہے۔ خدا یہاں کلیسیا میں تفرقوں سے چشم پوشی نہیں کر رہا، بلکہ پُلّس کا زور اس حقیقت پر ہے کہ جسمانی حالت کے باعث لازمی نتیجہ ”تفرقے“ ہے۔ یہ تفرقے نبوت ہیں کہ بعض لوگ خداوند کی سوچ کو سمجھنے اور امتیاز کرنے سے قاصر رہے ہیں۔

۲۰:۱۱۔ اب پُلّس کی ناراضی کا رخ دوسری غلطی کی طرف ہے جس کا تعلق عشاء ربّانی سے ہے۔ جب مسیحی باہم جمع ہوتے تھے تو بظاہر مقصد ”عشاء ربّانی“ کی رسم ادا کرنا ہوتا تھا۔ لیکن اُن کا کردار ایسا افسوس ناک ہوتا تھا کہ پُلّس کہتا ہے کہ اس طرح خداوند کے مقرر کردہ طریقے کے مطابق اس کی یاد ماننا ممکن ہی نہیں۔ وہ بظاہر تُوَسیب کچھ اُسی طرح کرتے تھے لیکن سارا ڈھنگ اور انداز خداوند کی یاد کے مانع ہوتا تھا۔

۲۱:۱۱۔ کلیسیا کے ابتدائی دور میں مسیحی عشاء ربّانی کے ساتھ ”اگاپے“ کی ضیافت

لے یونانی زبان میں اخلاقی ضرورت کے لئے لفظ opheilo ہے۔ یہاں پُلّس نے dei استعمال کیا ہے یعنی منطقی ضرورت۔

یا ضیافتِ محبت“ بھی کھایا کرتے تھے۔ (اَجَلِ اِس کو رفاقتی یا کلیسیائی کھانا یا پیم بھوجن“ کہا جاتا ہے۔ مترجم)۔ ضیافتِ محبت عام دعوت کی طرح ہوتی تھی جس میں محبت اور رفاقت کی رُوح میں شراکت کی جاتی تھی۔ ضیافتِ محبت کے بعد مسیحی اکثر روٹی اور مے کے ساتھ خداوند کی یادگاری کیا کرتے تھے۔ لیکن بھرت جلد اس رسم میں کئی خرابیاں در آئیں۔ مثال کے طور پر زیرِ نظر آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا اصل مقصد جاتا رہا تھا۔ نہ صرف یہ کہ مسیحی ایک دوسرے کا انتظار نہیں کرتے تھے، بلکہ امیر افراد پر تکلف اور وافر کھانا لاتے تھے اور غریب بھائیوں کو صلح تک نہیں مارتے تھے۔ اس طرح غریب بھائیوں کو شرمسار کرتے تھے۔ ”کوئی تو بھوکا“ رہ جاتا تھا جبکہ کسی کو نشہ ہو جاتا تھا۔ اور چونکہ عشاءِ ربانی ضیافتِ محبت کے بعد ہوتی تھی اس لئے جب وہ عشاءِ ربانی میں شریک ہونے کے لئے بیٹھتے تھے تو نشہ ہی میں ہوتے تھے۔

۱۱: ۲۲۔ رسول ایسے شرمناک کردار پر سخت برہمی سے جھڑکتا ہے۔ اگر ایسا کرنا ہی ہے تو کم سے کم کلیسیا کی میٹنگ کا تو احترام کریں۔ بد پر ہیزی کرنا اور ایسے موقع پر غریب بھائیوں کو شرمندہ کرنا مسیحی ایمان سے قطعاً مطابقت نہیں رکھتا۔ پولس ایسے رویہ اور کردار کے لئے ان کی ہرگز تعریف نہیں کر سکتا۔ اور تعریف نہ کر کے رسول بڑی سختی سے ان کی مذمت کرتا ہے۔

۱۱: ۲۳۔ اب پولس رسول ان کے کردار اور عشاءِ ربانی کے حقیقی مفہوم کا تقابلی پیش کرتا ہے۔ اس مقصد کے لئے وہ عشاءِ ربانی کے تقرر (اور خداوند کے حکم) کا بیان کرتا ہے۔ وہ ثابت کرتا ہے کہ یہ کوئی عام کھانا یا ضیافت نہیں، بلکہ خداوند کا سنجیدہ حکم ہے۔ پولس کو یہ بات براہِ راست ”خداوند سے پہنچی“۔ وہ اس بات کا ذکر یہ ثابت کرنے کے لئے کرتا ہے کہ اس سے انحراف یا اس کی خلاف ورزی کرنا دراصل خداوند کی نافرمانی کرنا ہے۔ پولس رسول یہاں جو تعلیم دے رہا ہے وہ اُس کو مکاشفہ سے حاصل ہوئی تھی۔ سب سے پہلے وہ بیان کرتا ہے کہ ”خداوند یسوع نے، جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی“۔ لفظی ترجمہ یوں ہے کہ ”جب وہ (دھوکے سے) پکڑوایا جا رہا تھا“ جب باہر اس کو پکڑوانے کی گھنونی سازش پر عمل ہو رہا تھا ”خداوند یسوع“ نے بالا خانے میں اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ”روٹی لی“۔

یہ حقیقت ہے کہ یہ واقعہ ”رات“ کو ہوا۔ لیکن اس کا لازمی مطلب نہیں کہ اس کے بعد عشاءے ربانی کی رسم رات ہی کو ادا کی جائے۔ اُس زمانے میں یہودی دستور کے مطابق غروبِ آفتاب کے ساتھ اگلا دن شروع ہو جاتا تھا۔ ہمارا دن طلوعِ آفتاب کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رسولوں کے نمونے اور قواعد میں فرق ہے۔ ہم پر یہ فرض عائد نہیں کہ وہ سب کچھ کریں جو رسول کرتے تھے۔ لیکن یہ فرض ضرور عائد ہوتا ہے کہ جن باتوں کی انہوں نے تعلیم دی ہے ان کی تعمیل کریں۔

۲۴:۱۱۔ خداوند یسوع نے سب سے پہلے روٹی لی اور اس کے لئے ”شکر کیا“۔ چونکہ روٹی اُس کے بدن کی مثیل ہے، اس لئے دراصل وہ اس بات کے لئے خدا کا شکر کر رہا تھا کہ تو نے مجھے انسانی بدن دیا ہے، جس میں میں اس دنیا میں آ کر دنیا کے گناہوں کے لئے مر سکتا ہوں۔

جب خداوند نے کہا کہ ”یہ میرا بدن ہے“ تو اُس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ کسی حقیقی مفہوم میں وہ روٹی اُس کا بدن بن گئی تھی۔ بعض اس تعلیم پر اصرار کرتے ہیں کہ روٹی اور نئے لُغوی معنوں میں مسیح کے بدن اور خون میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو تھن عقیدے کے مطابق مسیح کا حقیقی بدن اور خونِ میز پر رکھی روٹی اور نئے کے اندر ساتھ اور بچھے ہوتا ہے۔

ان نظریات کا جواب دینے کے لئے اتنا ہی یاد رکھنا کافی ہے کہ جب خداوند یسوع نے یہ یادگار منانے کی رسم مقرر کی تھی تو تا حال نہ تو اُس کا بدن قربان ہوا تھا، نہ اُس کا لہو بہایا گیا تھا۔ جب خداوند یسوع نے کہا کہ ”یہ میرا بدن ہے“ تو اُس کا مطلب تھا کہ ”یہ میرے بدن کی علامت ہے“ یا ”یہ تصویر ہے میرے بدن کی جو تمہارے لئے توڑا جاتا ہے“۔ روٹی کھانا اُس کی فدیہ کی موت میں اُسے یاد کرنا ہے۔ ”میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو“۔ خداوند کے ان الفاظ میں بلا کی نرمی اور شفقت اور درد مندی ہے۔ اسے بیان نہیں کیا جاسکتا۔

۲۵:۱۱۔ ”اسی طرح اُس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں

نیا عہد ہے۔ جب کبھی پیو میری یادگاری کے لئے یہی کیا کرو“۔ یہ فسخ کا پیالہ تھا۔ عشاءے ربانی فسخ کے کھانے کے فوراً بعد مقرر کی گئی۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ خداوند یسوع نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا۔ اس ”پیالہ“ کے تعلق سے اُس نے کہا کہ ”یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے“۔ یہاں اُس عہد کا حوالہ ہے جو خدا نے برصغیر ۳۱: ۳۱-۳۲ میں اسرائیلی

قوم کے ساتھ کیا تھا۔ یہ ایک غیر مشروط وعدہ ہے کہ میں ان کی ناراستی کے باوجود ان پر رحم کروں گا اور ان کے گناہوں اور بدیوں کو پھر کبھی یاد نہیں کروں گا۔ اس نئے عہد کی شقیں عبرانیوں ۸: ۱۰-۱۲ میں بھی درج ہیں۔ یہ عہد موجودہ زمانے میں نافذ العمل ہے۔ لیکن اپنی بے اعتقادگی کے باعث اسرائیلی قوم اس سے مستفید نہیں ہو رہی۔ جتنے بھی خداوند یسوع کو قبول کرتے ہیں وہ اس وعدے کے فولد سے بہرہ ور ہوتے ہیں۔ جب اسرائیلی قوم خداوند کی طرف رجوع لائے گی وہ نئے عہد کی برکات سے مستفید ہوگی۔ یہ بات خداوند کے اس زمین پر ہزار سالہ بادشاہی کے زمانے میں وقوع پذیر ہوگی۔ اس نئے عہد کی توشیح مسیح کے خون سے ہوئی۔ اسی لئے وہ کہتا ہے کہ ”یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے“۔ نئے عہد کی بنیاد صلیب کے وسیلے سے رکھی گئی تھی۔

۱۱: ۲۶۔ اس آیت میں یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ عشاء ربانی کی رسم کتنی دفعہ ادا کرنی چاہئے۔ ”جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو۔۔۔“ کوئی باضابطہ قانون نہیں دیا گیا۔ نہ کوئی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ اعمال ۲۰: ۷ سے واضح ہوتا ہے کہ شاگردوں کا دستور تھا کہ وہ خداوند کو یاد کرنے کے لئے ہفتہ کے پہلے دن جمع ہوا کرتے تھے۔ یہ حکم کلیسا کے صرف ابتدائی دور کے لئے نہ تھا۔ اس کا زبردست ثبوت یہ الفاظ ہیں کہ ”جب تک وہ (خداوند مسیح) نہ آئے۔“ گوڈٹ بہت خوبصورت بات کہتا ہے کہ عشاء ربانی اس کی دو آمدوں کے درمیان کڑی ہے یعنی ایک کی یادگار دوسری کا وعدہ۔“

عشاء ربانی کے بارے میں اس ساری ہدایت میں ایک بات قابل توجہ ہے کہ کسی خادم دین یا کاہن کے ہاتھوں اس رسم کی ادائیگی کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا گیا۔ مسیحی ایمان دار جب باہم جمع ہوتے ہیں تو کاہنوں کی حیثیت میں جمع ہوتے ہیں۔ اور اس طرح ”خداوند کی موت کا اظہار کرتے“ ہیں ”جب تک وہ نہ آئے“

۱۱: ۲۷۔ عشاء ربانی کے آغاز اور مقصد کا بیان کرنے کے بعد رسول اس میں غلط طور سے شرکت کرنے کے نتائج پر متوجہ ہوتا ہے۔ ”اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پئے وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں تصور وار ہوگا“ ہم میں سے ایک بھی اس لائق نہیں کہ اس سنجیدہ عشاء میں شریک ہو۔ اس لحاظ سے ہم خداوند کے رحم یا مہربانی کے لائق نہیں۔ لیکن یہاں یہ بات

نہیں ہو رہی۔ پکڑس ہماری شخصی نالائقی کی بات نہیں کر رہا۔ مسیح کے خون میں پاک صاف ہونے کے باعث ہم اُس کے عزیز بیٹے کی پاکیزگی سے بلبس ہو کر خدا کے پاس آسکتے ہیں۔ مگر یہاں پکڑس اُس شرم ناک کردار کا ذکر کر رہا ہے جس کا مظاہرہ کرتھس کے مسیحی عشائے ربانی کے لئے جمع ہونے کے موقع پر کیا کرتے تھے۔ وہ ”قصوروار“ تھے کہ اُن کے رویہ میں احتیاط اور احترام نہ تھا۔ اسی رویہ سے انسان ”خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار“ ہوتا ہے۔

۲۸:۱۱۔ جب ہم عشائے ربانی کے لئے آتے ہیں تو اپتے آپ کو آزماتے ہوئے آئیں۔ گناہ کا اقرار کیا جائے اور اسے ترک کیا جائے۔ تعلقات کو بحال کیا جائے۔ جن کو رنج پہنچایا تھا اُن سے معافی مانگنی چاہئے۔ غرض ہمیں یقین ہو کہ ہماری روحانی حالت موزوں ہے۔

۲۹:۱۱۔ اگر کوئی غیر مناسب طریقے سے کھانا اور پیتا ہے، یعنی جو خداوند کے بدن کو نہ پہچانے، وہ گویا سزا کھاتا پیتا ہے۔ ہمیں جان رکھنا چاہئے کہ خداوند کا بدن اس لئے دیا گیا تھا کہ ہمارے گناہ دور کئے جائیں۔ اگر ہم گناہ میں زندگی گزارتے رہیں، اور ساتھ ہی عشائے ربانی میں بھی شریک ہوتے ہیں تو ہم جھوٹی زندگی گزارتے ہیں۔ ایف۔ جی۔ پیٹرسن لکھتا ہے کہ اگر ہم گناہ کے الزام کو دور کئے بغیر عشائے ربانی کھاتے ہیں تو ہم خداوند کے بدن کو نہیں پہچانتے جو ہمارے گناہ کو دور کرنے کے لئے توڑا گیا تھا۔

۳۰:۱۱۔ گرتھس کی کلیسیا میں کئی افراد اپنا محاسبہ نہیں کرتے تھے۔ اس کے نتیجے میں اُن پر خدا کا تادیبی غضب نازل ہوا۔ اُن میں ”بہترے کمزور اور بیمار“ تھے اور ”بہتر سے سو بھی گئے“ تھے۔ دوسرے لفظوں میں جسمانی بیماری اُن پر آپڑی تھی اور بہتر سے آسمانی وطن کو بھی سدھار گئے تھے۔ چونکہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں گناہ کی عدالت نہ کی، اس لئے خداوند کو اُن کے خلاف تادیبی کارروائی کرنی پڑی۔

۳۱:۱۱۔ اس کے برعکس ”اگر ہم“ اپنا محاسبہ کریں گے تو اس قسم کی تادیب کی ضرورت نہیں پڑے گی۔

۳۲:۱۱۔ خدا ہمارے ساتھ فرزندوں کا ساسلوک کرتا ہے۔ وہ ہم سے اتنی محبت رکھتا ہے کہ ہمیں گناہ میں زندگی بسر کرتے رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ چنانچہ بہتر

جلد ہمیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ چرواہے کا چھڑ ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے اور ہمیں واپس اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔

۱۱: ۳۳۔ چاہئے کہ ایماندار ”جب“ ضیافتِ محبت یا اگالے ضیافت کے لئے ”جمع ہوں تو ایک دوسرے کی راہ“ دیکھیں اور دوسرے مقدسین کی پرواہ کئے بغیر کھانا شروع نہ کریں۔ مقابلہ کریں آیت ۲۱ سے کہ ہر شخص دوسرے سے پہلے اپنی عشاء کھا لیتا ہے۔“

۱۱: ۳۴۔ اگر کوئی بھوکا ہو تو اپنے گھر میں کھائے۔ دوسرے لفظوں میں چونکہ ضیافتِ محبت عشاءِ ربانی کے ساتھ منسلک تھی، اس لئے اس کو ضیافتِ عام سمجھنا غلط ہے۔ اس کا اپنا ایک تقدس ہے، اور اس کے تقدس کو نظر انداز کرنا خدا کی طرف سے سزا کا باعث ہے۔

”اور باقی باتوں کو میں آکر درست کر دوں گا۔“ یقیناً کئی چھوٹی موٹی باتیں اور بھی تھیں جن کا ذکر کرکتھیوں نے اپنے خط میں کیا تھا۔ یہاں پولس رسول ان کو یقین دلاتا ہے کہ جب آؤں گا تو شخصی طور پر ان پر توجہ دے کر اور ان کا تصفیہ کروں گا۔

۸۔ رُوحِ القدس کی نعمتوں اور کلیسیا میں ان کے استعمال کے بارے میں

(ابواب ۱۲-۱۴)

ابواب ۱۲ تا ۱۴ میں رُوحِ القدس کی نعمتوں پر بحث کی گئی ہے۔ گرتھس کی جماعت میں نعمتوں کا بہت غلط استعمال ہو رہا تھا، خاص طور پر غیر زبانوں کی نعمت کا۔ اور پولس رسول ان کی اصلاح کے لئے لکھتا ہے۔ گرتھس میں ایسے ایمان دار بھی تھے جن کو غیر زبانیں بولنے کی نعمت ملی تھی، یعنی ان کو یہ زبانیں پڑھے اور سیکھے بغیر بولنے کی توفیق عطا ہوئی تھی۔ لیکن اس نعمت سے خدا کو عظمت و جلال دینے اور دوسرے ایمان داروں کو ترقی دینے کی بجائے وہ اسے اپنی نمائش کے لئے استعمال کر رہے تھے۔ وہ میٹنگوں میں کھڑے ہو کر وہ زبانیں بولتے تھے جنہیں کوئی دوسرا نہیں سمجھتا تھا، اور امید کرتے تھے کہ ہماری زبان دانی کی جہارت سے دوسرے لوگ مرعوب ہو جائیں گے۔ وہ علامتی نعمتوں کو دوسری نعمتوں سے برتر سمجھتے تھے۔ نیز غیر زبانیں بولنے والوں کی روحانیت کو برتر درجہ دیتے تھے۔ اس طرح ایک طرف تو فخر اور گھمنڈ پیدا ہوتا تھا، اور دوسری طرف حسد، احساسِ کمتری

اور نیکے ہیں کا احساس اُبھرتا تھا۔ اس لئے ضروری تھا کہ رسول ان غلط رویوں کی اصلاح کرے اور نعمتوں کے استعمال پر، خصوصاً غیر زبانوں اور نبوت کی نعمتوں کے استعمال پر کنٹرول قائم کرے۔

۱:۱۲- پولس رسول نہیں چاہتا کہ تم مقصدین "روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر"

ریں۔ یہاں لفظی ترجمہ یوں ہوگا کہ "اے بھائیو! میں نہیں چاہتا کہ تم 'روحانیوں' کے بارے میں بے خبر رہو۔" مفہوم کی وضاحت کے لئے ترجمہ "روحانی نعمتوں" کیا گیا ہے۔ تاہم اگلی آیت سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ پولس رسول صرف پاک روح کے ظہور کے بارے میں نہیں بلکہ بدروحوں کے ظہور کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا۔

۲:۱۲- مسیح پر ایمان لانے سے پہلے کرتھیوں کے ایمان دار بہت پرست اور بدروحوں کے غلام تھے۔ وہ بدروحوں کے خوف میں رہتے تھے، اور یہ شیطانی اثرات ان کو بھرنے جاتے تھے وہ اسی طرف چل پڑتے تھے۔ وہ حاضران (روحوں) کی دنیا کے فوق الفطرت مظاہر دیکھتے تھے اور ان کی تحریک سے کہی ہوئی باتیں سنتے تھے۔ بدروحوں کے زیر اثر کئی دفعہ وہ ضبط نفس کھو بیٹھتے تھے اور وہ حرکتیں کرتے تھے جو ان کے شعوری قواعد سے باہر ہوتی تھیں۔

۳:۱۲- اب نجات پالنے کے بعد ایمان داروں کو علم ہونا چاہئے کہ روحوں کے ظہور (کاموں) میں امتیاز کس طرح کیا جاتا ہے، یعنی ان کو بدروحوں کی آواز اور روح القدس کی مستند آواز میں امتیاز کرنا آنا چاہئے۔ قطعی کسوٹی تو وہ گواہی ہے جو خداوند یسوع کے بارے میں دی جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ "یسوع مفلح ہے" تو یقین جانے کہ وہ شیطان کی تحریک سے کہتا ہے، کیونکہ بدروحوں کی خصلت و خصوصیت یہی ہے کہ وہ کفر بگتی اور یسوع کے نام پر لعنت بھیجتی ہیں۔

"خدا کا روح" کبھی ہدایت نہیں کرتا کہ کوئی مُنہجی عالم کے بارے میں ایسی بات کہے۔ اس کا فرض اور خدمت تو خداوند یسوع کو سربمذا اور سرفراز کرنا ہے۔ وہ ہدایت کرتا ہے کہ لوگ کہیں کہ "یسوع خداوند ہے" اور ایسا وہ صرف ہونٹوں ہی سے نہیں بلکہ اپنی زندگیوں اور دلوں کے پورے اقرار اور یقین کے ساتھ کہیں۔ غور کریں کہ آیت ۳ اور پھر ۴-۶ میں تثلیث کے تینوں اقانیم کا ذکر آیا ہے۔

۴:۱۲- اب پولس تو جرح دلاتا ہے کہ اگرچہ کلیسیا کے اندر روح القدس کی مختلف قسم کی "نعمتیں" ہیں، لیکن ان کے اندر ایک سر پہلو بنیادی اتحاد ہے جس میں ذات الہی کے تینوں اقانیم شامل ہیں۔

بہلا نکتہ یہ ہے کہ "نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر رُوح ایک ہی ہے۔" کرتھیوں کا رویہ اور عمل ایسا تھا جیسے نعمت ایک ہی ہے یعنی طرح طرح کی زبانیں بولنا — پولس کہتا ہے "نہیں تمہارا اتحاد (یکانگت) صرف ایک مشترکہ نعمت رکھنے میں نہیں ہے، بلکہ رُوح القدس رکھنے میں ہے جو ساری نعمتوں کا منبع و مبداء ہے۔"

۵:۱۲۔ اس کے بعد رسول متوجہ کرتا ہے کہ "خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں۔" مراد ہے کہ کلیسیا کی خدمتیں مختلف قسموں کی ہیں۔ ہم سب کو ایک ہی کام نہیں سونپا گیا۔ لیکن سبھوں میں مشترکہ بات یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں "ایک ہی خداوند" کے لئے کرتے ہیں اور اپنی نہیں بلکہ دوسروں کی خدمت کی خاطر کرتے ہیں۔

۶:۱۲۔ تیسرا نکتہ یہ ہے کہ جہاں تک روحانی نعمتوں کا تعلق ہے "تائیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے" یعنی ایمان دار کو توفیق عطا کرتا ہے۔ اگر ایک نعمت زیادہ کامیاب یا شوخ رنگ یا طاقتور لگتی ہے تو اس لئے نہیں کہ جس شخص کو وہ نعمت حاصل ہے اس میں کوئی برتری ہے۔ طاقنت تو خدا ہی جیسا کرتا ہے۔

۷:۱۲۔ "رُوح" ہر ایمان دار کی زندگی میں اپنا ظہور کوئی نہ کوئی نعمت دے کر کرتا ہے۔ کوئی ایسا ایمان دار نہیں جسے کوئی نہ کوئی کام نہ کرنا ہو۔ اور نعمتیں پورے بدن کو فائدہ پہنچانے کے لئے دی جاتی ہیں۔ وہ اپنی نمائش کرنے یا اپنی خوشنوی سے لئے نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کرنے کے لئے ہیں۔ یہ پوری بحث کا مرکزی نکتہ ہے۔

اسی لئے پولس فطری طور پر رُوح کی چند نعمتوں کی فہرست پیش کرتا ہے :

۸:۱۲۔ "حکمت کا کلام"۔ یہ الہی بصیرت کے ساتھ بولنے کی فوق الفطرت توفیق ہے۔ یہ مشکل مسائل کو حل کرنے، ایمان کا دفاع کرنے، تفرقوں کا تصفیہ کرنے، عملی ہدایات اور مشورہ دینے یا مخالف حاکموں کے سامنے اپنے مقصدے کی پیروی کرنے میں ظاہر ہوتی ہے۔ سننفس حکمت کے کلام کا ایسا مظاہرہ کرتا تھا کہ اس کے مخالفین "اس دانائی اور رُوح کا جس سے وہ کلام کرتا تھا مقابلہ نہ کر سکے" (اعمال ۶:۱۰)۔

"علییت کا کلام"۔ یہ اس علم کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق ہے جو خدا کی طرف سے ناپائیدار کیا گیا ہے۔ اس کی مثال پولس کے ان الفاظ میں ملتی ہے "دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں" (۱- کرتھیوں ۱۵:۵۱)۔ "چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں" (۱- کرتھیوں ۱۵:۵۱)۔

۱۵:۳)۔ بنیادی مطلب تو کسی نئی سچائی کو آگے بیان کرنے کا ہے۔ لیکن اب یہ مفہوم ختم ہو چکا ہے کیونکہ مسیحی ایمان ”مقدسوں کو“ ہمیشہ کے لئے ”ایک ہی بار سوچنا“ جا چکا ہے (یہوداہ ۳)۔ مسیحی عقیدے کا مجموعہ مکمل ہو چکا ہے۔ لیکن ایک ثانوی مفہوم میں ”علیّت کا کلام“ ابھی تک ہمارے ساتھ ہے۔ ابھی بھی علم الہی پُر اسرار طور پر اُن لوگوں کو پہنچتا ہے جو خداوند کے ساتھ قریبی رفاقت رکھتے ہیں (ملاحظہ کریں زبور ۱۴:۲۵)۔ دوسروں کو اس علم میں شامل کرنا ہی ”علیّت کا کلام“ ہے۔

۹:۱۲۔ ”ایمان“ کی نعمت خدا کی طرف سے وہ توفیق ہے جو خدا کی مرضی کی پیروی میں مشکلات کے پہاڑوں کو ہٹا دیتی ہے (۲:۱۳) اور خدا کے کسی حکم یا وعدے کے جواب میں جو کلام میں یا نئی طور پر دیا گیا ہو، بڑے بڑے معرکے سر کرتی ہے۔ چارج ملر اُس آدمی کا اعلیٰ نمونہ ہے جس کو ایمان کی نعمت عطا ہوئی ہو۔ وہ خدا کے سوا کسی کو اپنی ضروریات کی خبر نہیں ہونے دیتا تھا۔ اسی طرح وہ ساٹھ سال کے عرصے تک دس ہزار یتیموں کی پرورش کرتا رہا۔

”شفا دینے کی توفیق“ کا تعلق بیماریوں سے معجزانہ شفا دینے کی طاقت سے ہے۔

۱۰:۱۲۔ ”معجزوں کی قدرتیں“۔ ان میں بدردوں کو نکالنا، مردوں کو زندہ کرنا، اور غنا و قدرت پر اختیار رکھنا اور حکم چلانا شامل ہے۔ فلپس نے سامریہ میں معجزے دکھائے، اور اس طرح لوگ انجیل کی خوشخبری سُننے پر آمادہ ہوئے (اعمال ۸:۶، ۷)۔

”نبوت“ کی نعمت۔ اپنے بنیادی مطلب کے مطابق یہ نعمت اُس شخص کی نشاندہی کرتی ہے جس کو خدا سے براہ راست مکاشفہ حاصل ہوتا ہے اور وہ اُسے دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ بعض دفعہ نبی مستقبل کے واقعات کا پیشگی بیان کرتے تھے (اعمال ۱۱:۲۷، ۱۱:۲۸، ۱۱:۲۹)۔ لیکن بسا اوقات وہ صرف خدا کی مرضی یا سوچ کا بیان کرتے تھے۔ رسولوں کی مانند اُن کو بھی کلیسیا کی بنیاد کی فکر ہوتی تھی (افسیوں ۲:۲۰)۔ وہ خود تو بنیاد نہ تھے لیکن وہ خداوندیسوہ کے بارے میں تعلیم کے ذریعے سے بنیاد رکھتے تھے۔ اور جب بنیاد پڑ جاتی تھی تو نبیوں کی ضرورت ختم ہو جاتی تھی۔ ہمارے لئے یہ خدمت نئے عہد نامہ کے صفحات میں محفوظ ہے۔ چونکہ بائبل مقدس مکمل ہو چکی ہے اس لئے اب کسی اضافی سچائی کی ضرورت نہیں رہی۔

ایک ضعیف مفہوم میں ”نبی“ کا لفظ اُس مبلغ کے لئے استعمال کرتے جو خدا کے کلام کی منادی/اعلان اختیار کے ساتھ، مؤثر اور دلوں کو چیر ڈالنے کے انداز میں کرتا ہے۔ نبوت میں حمد و ستائش کو خدا سے منسوب کرنا بھی شامل ہے (توقا: ۶۷، ۶۸) اور اُس کے لوگوں کی

حوصلاً افزائی اور تقویت کرنا بھی نبوت کا حصہ ہے (اعمال ۱۵: ۳۲)۔

”رُوحوں کا امتیاز“۔ اس توفیق سے انسان پرکھ سکتا ہے کہ کوئی نبی یا دوسرا شخص رُوح القدس کی ہدایت سے بول رہا ہے یا شیطان کی۔ ایسے شخص کو خصوصی صلاحیت حاصل ہوتی ہے کہ پہچان لے کہ کوئی شخص دعا یا زبانا یا زبانا کہتا ہے یا نہیں۔ پطرس نے شمعون جادوگر کو بے نقاب کر دیا کہ وہ ”پت کی سی کڑواہٹ اور ناراستی کے بند میں گرفتار“ تھا (اعمال ۸: ۲۰-۲۳)۔

”طرح کی زبانیں“۔ اس سے مراد بغیر سیکھے کوئی غیر ملکی زبان بولنے کی صلاحیت ہے۔ زبانیں نشان کے طور پر دی گئی تھیں۔ خصوصاً بنی اسرائیل کو۔

”زبانوں کا ترجمہ“۔ یہ معجزانہ توفیق یا لیاقت اس طور سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ شخص ایسی زبان کو جسے پہلے جانتا تک نہ تھا، سمجھ لیتا ہے اور پیغام کو مقامی زبان میں بیان کرتا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ یہ فہرست اُن نعمتوں سے شروع ہوتی ہے جن کا تعلق بنیادی طور سے عقل و ذہن کے ساتھ ہے، اور ختم اُن نعمتوں پر ہوتی ہے جن کا تعلق بنیادی طور پر جذبات کے ساتھ ہے۔ کرنتھیوں نے اپنی سوچ میں ترتیب کو الٹ دیا تھا۔ وہ زبانوں کی نعمت کو دوسری نعمتوں سے افضل و اعلیٰ سمجھتے تھے۔ اُن کے ذہن میں یہ غلط بات آگئی تھی کہ کسی شخص کو رُوح القدس جس قدر زیادہ حاصل ہوگا، اسی قدر زیادہ وہ اُسے اُس کی حمد و د سے آگے لے جائے گا۔ وہ قدرت کو رُوحانیت کے ساتھ گڈمڈ کئے ہوئے تھے۔

۱۱: ۱۲-۱۱: ۸ آیات۔ ایں جتنی نعمتوں کا ذکر ہے اُن سب کو ایک ہی رُوح پیدا اور کنٹرول کرتا ہے۔ یہاں ہم پھر دیکھتے ہیں کہ وہ ہر ایک کو ایک ہی نعمت نہیں دیتا۔ وہ فرداً فرداً جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ یہ ایک اور بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ رُوح اپنے اختیارِ مطلق سے نعمتیں بانٹتا ہے۔ اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں تو ایک طرف تو فخر اور اترانا ختم ہو جائے گا کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمیں (خدا سے) نہیں ملی۔ دوسری طرف بے صبری اور بے قاعمتی کا خاتمہ ہو جائیگا۔ کیونکہ لاخمدود حکمت اور عہدت نے فیصلہ کیا کہ ہمیں کون سی نعمت ملے۔ اور اُس کا فیصلہ اور چننا و کارل ہوتا ہے۔ یہ چاہنا کہ سب کو ایک ہی نعمت ملے غلط ہے۔ اگر ہر شخص ایک ہی ساز بجائے تو مختلف آوازوں کی ہم آہنگ موسیقی کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور اگر سارا بدن صرف زبان پر مشتمل ہوتا تو ایک مہل سا عجوبہ ہی ہوتا۔

۱۲: ۱۲۔ انسانی بدن، اتحاد اور تنوع (گونا گونی) کی بہت عمدہ مثال ہے۔ بدن ایک

ہے" مگر "اُس کے اعضاء بہت سے ہیں۔" اگرچہ سارے ایمان دار فرق فرق ہیں اور فرق فرق کام کرتے ہیں، مگر سب مل کر ایک کار پر دانہ بدن میں، یعنی مسیح کا "بدن"۔
 "اُسی طرح مسیح بھی ہے۔"۔ یہاں زیادہ صحیح ترجمہ ہوگا "اور اُسی طرح المسیح بھی ہے۔"
 اور "المسیح" سے مراد صرف جلال یافتہ خداوند یسوع مسیح ہی نہیں جو آسمان میں ہے، بلکہ مراد وہ سر بھی ہے جو آسمان میں ہے اور اُس کے میران بھی جو زمین پر ہیں۔ سارے ایمان دار مسیح کے بدن کے اعضاء ہیں۔ جس طرح انسانی بدن ایک آلہ ہے جس سے انسان اپنا اظہار دوسروں پر کرتا ہے، اُسی طرح مسیح کا بدن دُنیا میں وہ آلہ ہے جس کے وسیلے سے وہ خود کو دُنیا پر ظاہر کرتا ہے۔ یہ اُس عجیب فضل کی شہادت ہے جس سے خداوند "المسیح" کسی ترکیب کے استعمال کی اجازت دیتا ہے۔ جس میں ہم سب جو اُس کے بدن کے اعضاء ہیں شامل ہیں۔

۱۲: ۱۳۔ پوکس وضاحت کرتا ہے کہ ہم کس طرح مسیح کے بدن کے اعضاء بن گئے۔ ہم سب نے ... ایک ہی رُوح کے وسیلے سے ایک بدن ہونے کے لئے بپتسمہ لیا۔ یہاں زیادہ لفظی ترجمہ "ایک ہی رُوح میں ہے..." ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رُوح وہ عنصر ہے جس میں ہم کو بپتسمہ دیا گیا، جس طرح پانی وہ عنصر ہے جس میں ایمان دار کے بپتسمہ میں ہم کو غوطہ دیا جاتا ہے۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ رُوح وہ ذریعہ یا کارندہ ہے جو بپتسمہ دیتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ "ایک ہی رُوح کے وسیلے سے"۔ یہ زیادہ امکانی اور قابل فہم مطلب ہے۔

رُوح کا بپتسمہ پنٹیکُست کے دن ہوگا۔ کیسیا اُس وقت معرض وجود میں آئی یا پیدا ہوئی۔ جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو اُس بپتسمہ کے فوائد میں شریک ہوتے ہیں۔ ہم مسیح کے "بدن" کے اعضاء بن جاتے ہیں۔
 یہاں کئی اہم نکات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اول۔ رُوح کا بپتسمہ وہ الٰہی

لے یونانی لفظ en کا ترجمہ یکساں صحت کے ساتھ "میں" کے ساتھ اور "وسیلے سے" ہو سکتا ہے (انحصار متن پر ہوگا)۔ لیکن یہاں ہم "میں" کو زیادہ لغوی ترجمہ مانتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق یونانی en کے ساتھ ہے۔

عمل ہے جو ایمان داروں کو مسیح کے بدن میں شامل کر دیتا ہے۔ یہ پانی کے بہتسمہ سے اگ ہے۔ اس کی حقیقت متی ۳: ۱۱؛ یوحنا ۱: ۳۳ اور اعمال ۵: ۱ سے واضح ہوتی ہے۔ یہ ایسا فضل کا کام بھی نہیں، جو نجات کے بعد اور اس کے نتیجے میں ہوتا ہے، اور جس کے باعث ایمان دار زیادہ رُوحانی بن جاتے ہیں۔ ”سب“ کرتھیوں نے رُوح میں ”بہتسمہ لیا“ تھا، تو بھی پکس ان کو جسمانی ہونے پر جھڑکتا ہے (۱: ۳)۔ یہ بات قطعاً درست نہیں ہے کہ غیر زبانیں بولنا ہمیشہ ہی رُوح القدس کے بہتسمہ کا نشان ہوتا ہے۔ ”سب“ کرتھیوں نے بہتسمہ لیا تھا، لیکن سارے زبانیں نہیں بولتے تھے (۱۲: ۳۰)۔ جب ایمان دار خود کو رُوح کے کنٹرول میں دے دیتا ہے تو رُوح القدس کے بڑے نازک تجربات بھی ہوتے ہیں اور اُسے آسمان سے قوت بھی ملتی ہے۔ لیکن ایسا تجربہ اور رُوح کا بہتسمہ ایک ہی بات نہیں۔ ان دونوں کو گڈ منڈ نہیں کرنا چاہئے۔

زیر نظر آیت مزید کہتی ہے کہ ”اور ہم سب کو ایک ہی رُوح پلایا گیا“۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو خدا کے رُوح میں سے دیا گیا (یا وہ رُوح میں شریک ہوئے)، یعنی رُوح ان کو دل میں سکونت کرنے والے اقنوم کی صورت میں بلا۔ اور ان کی زندگیوں میں رُوح کے کام کے فائدے۔

۱۲: ۱۴۔ طرح طرح کے اعضا کے بغیر انسانی ”بدن“ کا ہونا ممکن نہیں۔ ضرور ہے کہ اعضا ”بہت سے“ ہوں اور ہر عضو دوسرے سے فرق ہو اور سر کی فرمانبرداری میں اور دوسروں کے ساتھ تعاون کے ساتھ کام کرے۔

۱۲: ۱۵۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صحت مند بدن کے لئے طرح طرح کے اعضا کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بات ہمیں دو خطرات سے بچاتی ہے۔ اول۔ اپنے آپ کو حقیر اور کمتر سمجھنا (آیات ۱۵-۲۰)۔ دوم، دوسروں کو حقیر اور کمتر سمجھنا (آیات ۲۱-۲۵)۔ اگر پاؤں اپنے آپ کو غیر اہم سمجھے کہیں ”ہاتھ“ کا کام نہیں کر سکتا، تو کیسی مفکدہ خیز بات ہوگی۔ آخر پاؤں کھڑا ہو سکتا، چل سکتا، دوڑ سکتا، اوپر چڑھ سکتا اور متعدد دوسرے کام کر سکتا ہے۔

۱۶: ۱۲۔ ”کان“ کو یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ چونکہ میں آنکھ نہیں، اس لئے بدن سے خارج ہوں۔ ہم اپنے کانوں کے وجود کو اُس وقت تک محسوس نہیں کرتے جب تک

بہرہ پن نہ آدباٹے۔ تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کان کس قدر مفید اور کارآمد کام سرانجام دیتے ہیں۔

۱۷:۱۷- ”اگر سارا بدن آنکھ ہی ہوتا...“ تو آپ کا بہرہ پن وہ عجوبہ ہوتا کہ سرکس میں

بھی نہ ملتا ہوگا۔ اور اگر بدن میں کان ہی کان ہوتے تو ناک نہ ہوتی کہ سونگھ لے کہ پائپ میں سے گیس خارج ہو رہی ہے تو بہت جلد یہ بدن سُننے کے قابل بھی نہ رہتا کیونکہ بے ہوش ہو جانا یا مر جانا۔

دراصل پوکس یہ نقطہ واضح کر رہا ہے کہ اگر سارا بدن زبان ہوتا تو عجوبہ ہی ہوتا۔

اور یہاں مسیحی غیر زبانوں کی نعمت پر اس قدر حد سے زیادہ زور دے رہے تھے کہ ایک لحاظ سے ایک ایسی مقامی جماعت تشکیل دے رہے تھے جو صرف ”زبان ہی زبان“ تھی۔ یہ جماعت بول تو سکتی، اس سے زیادہ کچھ نہ کر سکتی۔

۱۸:۱۲- ”خدا نے کوئی ایسی بے ڈھب حرکت نہیں کی۔ اپنی بے مثال حکمت سے اُس نے

ہر ایک عضو کو بدن میں اپنی مرضی کے موافق رکھا ہے۔ ہمیں اُس کی تعریف کرنی چاہئے کہ وہ جانتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں! اُس نے ہمیں جو بھی نعمت دی ہے ہمیں دل کی گرائیوں سے اُس کا شکر گزار ہونا چاہئے اور خوشی کے ساتھ اس نعمت کو اُس کے جلال اور دُوروں کی ترقی کے لئے استعمال کرنا چاہئے۔ کسی دوسرے کی نعمت سے جلدنا گناہ ہے اور ہماری زندگیوں کے لئے خدا کے کامل منصوبے کے خلاف بغاوت۔

۱۹:۱۲- ایسے بدن کا تصور کرنا بھی ناممکن ہے جو ”سب ایک ہی عضو“ ہو، اس لئے

کرتھیوں کو یاد رکھنا چاہئے کہ اگر اُن سب کے پاس زبانوں کی نعمت ہو، تو پھر اُن کا ”بدن“ کام کرنے والا بدن نہیں ہوگا۔ دوسری نعمتیں اگرچہ نمود و نمائش کے لحاظ سے کمتر ہیں اور سنسنی خیز نہیں ہیں، مگر ہیں وہ بھی بہت اہم۔

۲۰:۱۲- جیسا خدا نے ٹھہرا دیا ہے ”اعضا تو بہت سے ہیں لیکن بدن ایک ہی ہے۔“

انسانی بدن کے تعلق سے یہ حقائق ہم پر بالکل ظاہر ہیں۔ اور کلیسیا میں خدمت کے تعلق سے بھی ایسے ہی ظاہر ہونے چاہئیں۔

۲۱:۱۲- جس طرح کسی شخص کی نعمت سے حسد کرنا حماقت ہے، اسی طرح کسی

دوسرے کی نعمت کی بے قدری کرنا یا محسوس کرنا کہ مجھے دُوروں کی ضرورت نہیں ابھی

حماقت ہے۔ ”پس آنکھ ہاتھ سے نہیں کہہ سکتی کہ میں تیری محتاج نہیں، اور نہ سر پاؤں سے کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارا محتاج نہیں۔“ آنکھ اُن کاموں کو دیکھ سکتی ہے جو کرتے ہیں، مگر کر نہیں سکتی۔ اس کے لئے وہ ہاتھ پر انحصار کرتی ہے۔ اسی طرح سر جان تو سکتا ہے کہ فلاں جگہ جانا ضروری ہے، لیکن وہاں پہنچنے کے لئے وہ پاؤں پر انحصار کرتا ہے۔

۱۲: ۲۲۔ ”بدن کے بعض اعضاء --- آوروں سے کمزور معلوم ہوتے ہیں۔“ مثال کے طور پر گردے بازوؤں کی طرح مضبوط معلوم نہیں ہوتے، لیکن گردوں کے بغیر گزارہ نہیں ہو سکتا، جبکہ بازوؤں کے بغیر ہو سکتا ہے۔ ہم بازوؤں اور ٹانگوں، بلکہ زبان کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن دل، پھیپھڑوں، جگر یا دماغ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ مگر یہ اہم اعضاء کبھی اپنی نمود و نمائش نہیں کرتے، بلکہ چپکے چپکے خود نمائی کے بغیر اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔

۱۲: ۲۳۔ ”بدن کے بعض اعضاء بہت دلکش اور خوبصورت لگتے ہیں، جبکہ دوسرے اعضاء میں کوئی شان نظر نہیں آتی۔ اور جو اعضاء ”نازیبا“ لگتے ہیں ہم اُن کو کپڑوں سے ڈھانک دیتے ہیں۔ یوں اعضا میں باہمی لحاظ نظر آتا ہے جس سے فرق کی تلانی ہو جاتی ہے۔“

۱۲: ۲۴۔ ”بدن کے وہ اعضاء جو زیادہ ”زیبا“ ہیں اُن کو اضافی توجہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔“ مگر خدانے ”بدن“ کے ان گونا گوں اعضاء کو ”مکرب“ کر کے ایک زندہ بدن بنا دیا ہے۔ بعض اعضاء خوش وضع ہیں، بعض بد وضع۔ بعض کھلے اچھے لگتے ہیں، بعض کھلے اچھے نہیں لگتے۔ تو بھی خدانے ہمیں جبلت عطا کی ہے جس سے ہم سارے اعضاء کی قدر کرتے ہیں، احساس رکھتے ہیں کہ سب کا ایک دوسرے پر انحصار ہے اور جبکی خوبصورتی میں کمی ہو اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

۱۲: ۲۵۔ چونکہ اعضاء ایک دوسرے کا لحاظ رکھتے ہیں، اس لئے ”بدن میں تفرق نہیں پڑتا۔“ ایک عضو کو جس بات کی محتاجی ہوتی ہے، دوسرا عضو اُسے وہ تمہیا کر دیتا ہے۔ اسی طرح دوسرے اعضاء سے وہ مدد حاصل کرتا ہے جو صرف وہی دے سکتے ہیں۔ رُوح کی کسی ایک نعمت پر ضرورت سے زیادہ زور دینے، اُس کی اہمیت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے سے ٹکراؤ اور تفرق پیدا ہوتا ہے۔

۲۶:۱۲- جو بات ایک عضو پر اثر کرتی ہے، اُس سے سارے اعضا متاثر ہوتے ہیں۔ انسانی بدن کی یہ ایک مانی ہوئی حقیقت ہے۔ مثال کے طور پر بخار بدن کے صرف ایک عضو تک محدود نہیں ہوتا بلکہ پورے نظام کو متاثر کرتا ہے۔ یہی حال دوسری بیماریوں اور دردوں کا ہے۔ آنکھ کا ماہر ڈاکٹر کئی دفعہ آنکھ کا معائنہ کر کے تشخیص کرتا ہے کہ دماغ میں رسوبی ہے، یا جگر میں کوئی ریبماری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ اعضا الگ الگ اور ایک دوسرے سے قطعاً فرق فرق ہیں، مگر وہ ایک ہی بدن کا حصہ ہیں۔ اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسے اہم طور پر جڑے ہوئے ہیں کہ جو بات ایک عضو پر اثر کرتی ہے اُس سے سارے اعضا متاثر ہوتے ہیں۔ اس لئے اپنی قسمت پر بڑ بڑانے کی بجائے یا خود کو دوسروں سے خود مختار سمجھنے کی بجائے ہمیں مسیح کے بدن کا عضو ہونے کا ٹھوس احساس ہونا چاہئے۔ جو چیز یا بات کسی دوسرے مسیحی کو دکھ پہنچاتی ہے اُس پر ہمیں گمراہی اور دکھ ہونا چاہئے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی دوسرا مسیحی "عزت" پارہا ہے، تو ہم حسد نہ کریں بلکہ "اُس کے ساتھ خوش" ہوں۔

۲۷:۱۲- پوکس کزنقیوں کو یاد دلانا ہے کہ "تم مل کر مسیح کا بدن ہو۔" اس سے مراد مسیح کے بدن کی کلیت نہیں اور نہ اس سے مراد مسیح کا کوئی ایک بدن ہے۔ اس لئے کہ بدن صرف ایک ہے۔ یہاں مطلب صرف یہ ہے کہ وہ مل کر مسیح کا ایک بدن صغیر ہیں۔ "فرداً فرداً" ہر جبر ایک ایسی عظیم رفاقت کا رکن ہے جس میں سب ایک دوسرے کی مدد و معاونت کرتے ہیں۔ اس صورت میں اس کو بغیر فخر اور حسد کے اپنا کام پورا کرنا چاہئے۔ علاوہ ازیں نہ یہ احساس ہونا چاہئے کہ میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں نہ یہ کہ میں نکما ہوں۔

۲۸:۱۲- اب پوکس رسول ہمیں نعمتوں کی ایک اور فہرست پیش کرتا ہے۔ ان میں سے کسی فہرست کو بھی مکمل نہیں سمجھنا چاہئے۔ "اور خُدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کئے۔ پہلے رسول ...۔" لفظ "پہلے" ظاہر کرتا ہے کہ سب کے سب رسول نہیں۔ بارہ شاگرد وہ افراد تھے جن کو خُداوند نے پیغام بر یا ایلچی مقرر کیا تھا۔ وہ خُداوند کی زمینی خدمت کے دوران اُس کے ساتھ ساتھ رہے تھے (اعمال ۱: ۲۱، ۲۲) اور سوائے یہوداہ کے ان سب نے اُس کے جی اٹھنے کے بعد اُس کو دیکھا (اعمال ۱: ۲، ۳، ۲۲)۔ لیکن ان بارہ کے علاوہ بھی رسول تھے۔ ان میں سب سے نمایاں پوکس ہے۔ علاوہ ازیں برناباس (اعمال ۱۴: ۴، ۱۴)، خُداوند کا بھائی یعقوب (کلیتیوں ۱: ۱۹)، سیلاس جو سلوانس بھی کہلایا

اور تہمتیں (۱- تھسلنیکوں ۱:۱۰؛ ۲:۷) تھے۔ نئے عہد نامہ کے نبیوں کے ساتھ مل کر ان رسولوں نے عقیدے کے لحاظ سے کلیسیا کی بنیاد رکھی۔ عقیدہ وہ ساری تعلیم ہے جو انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں دی ہے (انسوں ۲: ۲۰)۔ اس لفظ کے خاص معنوں میں اب ہمارے درمیان کوئی رسول نہیں ہے۔ لیکن وسیع تر مفہوم میں وہ ایلیچی (پیغام بر) اور کلیسیاؤں کا پودا لگانے والے موجود ہیں جن کو خداوند نے بھیجا ہے۔ لیکن ہم ان کو رسول نہیں کہتے۔ اس طرح یہ تاثر پیدا کرنے سے گریز کرتے ہیں کہ ان کو ابتدائی دور کے رسولوں کا غیر معمولی اختیار یا قوت حاصل ہے۔

رسول کے بعد نبی ہے۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ نبی خدا کی جگہ بولتے تھے۔ اس سے پیشتر کہ وہ کامل لکھی ہوئی شکل میں دیا گیا یہ نبی خدا کا کلام سناتے تھے۔ نبی اس کلام کی نمادی کرتے تھے۔ ”استاد“ وہ ہوتے ہیں جو خدا کے کلام کی اس طرح وضاحت کرتے ہیں کہ لوگ سمجھ سکیں۔ ”معجزہ“ سے مراد مردوں کو زندہ کرنا، یاد رکھوں کو نکالنا وغیرہ ہو سکتی ہے۔ ”شفادینے“ کا مطلب ہے جسمانی بیماریوں سے فوری رہائی۔ اس کا ذکر پہلے بھی آچکا ہے۔ ”مددگار“ سے عام طور سے مراد ڈاکٹر ہیں جن کے سپرد کلیسیا کے مادی معاملات ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ”منتظم“ کا اطلاق عام طور پر بزرگوں یا ایشپوں پر ہوتا ہے۔ یہ وہ افراد ہیں جو خدا ترسی کے ساتھ مقامی کلیسیا کی روحانی نگہداشت کرتے ہیں۔ فہرست کے آخر میں ”طرح طرح کی زبانیں بولنے“ کی نعمت ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ اس ترتیب کی بھی ایک اہمیت ہے۔ پورس سب سے پہلے ”رسول“ اور سب سے آخر میں ”زبانوں“ کو رکھتا ہے جبکہ کرنتھس کے مسیحی ”زبانوں“ کو اولیت دیتے تھے اور رسول کی بے قدری کرتے تھے۔

۱۲: ۲۹، ۳۰۔ جب پورس رسول یہ سوال پوچھتا ہے کہ کیا سب رسول یا نبی یا استاد یا معجزہ دیکھانے والے یا شفا دینے والے یا مددگار یا منتظم یا طرح طرح کی زبانیں بولنے والے یا ترجمہ کرنے والے ہیں، تو دراصل زبان کی گرامر سے پتہ چلتا ہے کہ ہر صورت میں متوقع جواب ”نہیں“ ہے۔ (اردو میں اس کو استفہام انکاری کہا جاتا ہے۔ مترجم)۔ اس لئے یہ لے یونانی میں یہ سوال me سے شروع ہوتے ہیں۔ سلیس زبان میں ان کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ ”یقیناً سب غیر زبانیں تو نہیں بولتے۔“

کہنا یا اثر دینا کہ ”ہر“ ایک شخص کو غیر زبانیں بولنے کی نعمت حاصل ہونی چاہئے، خدا کے کلام کے خلاف ہے اور بدن اور اس کے بہت سے فرق فرق اعضا کے تصور سے میل نہیں کھاتا، اس لئے کہ ہر عضو کا کام الگ الگ ہے۔

۳۱:۱۲ - ”تم بڑی سے بڑی نعمتوں کی آرزو رکھو۔ یہاں پوکس رسول کرنٹس کی متقاضی کلیسیا سے فرداً فرداً نہیں بلکہ بحیثیت مجموعی مخاطب ہے۔ یہ بات ہم اس لئے کہتے ہیں کہ اصل زبان میں فعل جرح کے صیغہ میں استعمال ہوا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ بحیثیت جماعت ان کو آرزو رکھنی چاہئے کہ ہمارے درمیان بڑی سے بڑی نعمتیں ہوں جن سے ترقی ہو اور عقل روشن ہو۔ عمدہ ترین نعمتیں وہ ہیں جو مفید ہوتی ہیں، وہ نہیں جو زیادہ شان دار اور نمائشی معلوم ہوتی ہوں۔ ساری نعمتیں رُوح القدس کی طرف سے ملتی ہیں، اور کسی بھی نعمت کو حقیر نہیں سمجھنا چاہئے۔ مگر حقیقت یہی ہے کہ بعض نعمتیں دوسری نعمتوں کی نسبت بدن کے لئے زیادہ مفید اور کارآمد ہوتی ہیں۔ ہر متقاضی جماعت کو خداوند سے درخواست کرنی چاہئے کہ ہماری جماعت کو یہ نعمتیں عطا کرے۔

”لیکن اور بھی سب سے عمدہ طریقہ میں تمہیں بتانا ہوں۔“ پوکس رسول کے یہ الفاظ ”مجبت کے باب“ (۱- کرنٹیوں باب ۱۳) کی تفسیر ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ نعمتوں کا صرف مالک ہونا اتنا اہم نہیں ہے جتنا ان کو مجبت کے ساتھ بروئے کار لانا ہے۔ مجبت اپنا نہیں دوسروں کا خیال رکھتی ہے۔ جب کسی آدمی کو رُوح القدس کی غیر معمولی نعمت حاصل ہو تو یہ خوشی کی بات ہے لیکن اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات یہ ہوگی اگر وہ شخص اپنی نعمت کو اپنے لئے توجہ حاصل کرنے کے لئے نہیں بلکہ دوسروں کو ایمان میں ترقی دینے کے لئے استعمال کر رہا ہے۔ اکثر لوگ باب ۱۳ کو اس کے سیاق و سباق سے الگ کر کے دیکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جملہ معترضہ ہے جس کا مقصد باب ۱۳ اور ۱۴ میں غیر زبانوں کی مجبت کے دباؤ اور تناؤ کو توڑنا ہے۔ مگر حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ یہ پوکس کی بخت کا اہم اور مسلسل حصہ ہے۔

زبانوں کی نعمت کے غلط استعمال سے جماعت میں جھگڑے اور تفرقہ پیدا ہو رہے تھے۔ وہ اپنی نعمتوں کو خود نمائی، خود رستائی اور خود پروری کے لئے استعمال کر رہے تھے۔ چنانچہ یہ کرنٹس کی رُوح سے کچھ نہیں کر رہے تھے۔ ان کو برسرِ عام ایسی زبان بول کر

بڑی تسکین ہوتی تھی جو انہوں نے کہیں سے سیکھی نہیں تھی۔ لیکن اُن کے لئے حقیقی مشکل تھی جن کو بیٹھ کر ایسی باتیں (زیان) سُننا پڑتی تھیں جن کو وہ سمجھ نہیں سکتے تھے۔ پُرس پُر زور تاکید کرتا ہے کہ ساری نعمتوں کو محبت کی رُوح میں استعمال کرنا چاہئے۔ محبت کا مقصد اپنے آپ کو خوش کرنا نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کرنا ہوتا ہے۔

اور غالباً جو اُن کے خلاف تھے اُن میں بھی محبت کی کمی تھی۔ یہاں تک کہ شاید کہتے تھے کہ ساری غیر زبانیں اِبلیس کی طرف سے ہیں۔ اُن کی یونانی زبانیں شاید غیر زبانوں سے بھی بدتر تھیں! اُن کی بے محبتی شاید غیر زبانوں کے غلط استعمال سے بھی زیادہ بُری تھی۔ چنانچہ پُرس بڑی حکمت سے ان سب کو یاد دلاتا ہے کہ دونوں طرف سے محبت کی ضرورت ہے۔ اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں تو مسئلہ بڑی حد تک حل ہو جائے گا۔ یہ ایسا مسئلہ نہیں جو فرقہ بندی یا قطع تعلقات (یا جماعت سے اخراج) سے حل ہوگا، بلکہ یہ مسئلہ محبت کا طلب گار ہے۔

۱۰۱۳- اگر کوئی شخص انسانوں اور فرشتوں کی زبانیں بول سکے، لیکن اس صلاحیت کو دوسروں کی بہتری اور بھلائی کے لئے استعمال نہ کرے تو اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ مختلف دھاتیں آپس میں ٹکرائے سے جو ٹھنڈی ہٹ اور بھنڈی ہٹ پیدا ہوتی ہے۔ وہ کہاں تک فائدہ مند یا خوشگوار ہوتی ہے؟ اس کا نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے، نہ کانوں کو اچھی لگتی ہے۔ یہی حال اُن باتوں کا ہے جو سمجھ میں آئیں، بلکہ الٹا یہ شور و غصا کو ماؤف کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس سے کسی کا بھلا نہیں ہوتا۔ غیر زبانیں اسی صورت میں کارآمد اور مفید ہو سکتی ہیں کہ اُن کا ترجمہ کیا جائے۔ اور ترجمہ کی صورت میں بھی ضرور ہے کہ ترقی کا باعث ہو۔ فرشتوں کی زبانیں۔ غالباً یہ استعارہ ہے شاندار اور مرصع اندازِ حکم کا۔ لیکن مطلب کوئی انجانی زبان نہیں، کیونکہ بائبل مقدس میں فرشتے جب بھی انسانوں سے ہم کلام ہوئے تو عام زبان میں ہوئے جو آسانی سمجھی جاتی تھی۔

۲۰۱۳- اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کو خدا سے تعجب انگیز مکاشفات ملیں۔ وہ خدا کے بڑے بڑے بھیدوں کو سمجھ سکے۔ یعنی وہ بڑی بڑی سچائیاں جو اب تک ظاہر نہ کی گئی تھیں، اب اس شخص پر ظاہر کر دی جائیں۔ ہو سکتا ہے اُس کو خدا کے "کل علم کی کیفیت" عطا ہو جائے، یعنی خدا فوق الفطرت طریقے سے اُسے یہ علم عنایت فرماوے۔ اُس کو سورماؤں جیسا وہ ایمان بخشا جائے جو پہاڑوں کو ہٹا دے۔ لیکن اگر یہ بڑی بڑی اور عجیب نعمتیں صرف

اُس کے اپنے فائدہ اور ترقی کے لئے استعمال ہوں، اور مسیح کے بدن کے دوسرے اعضا کی ترقی نہ ہو، تو وہ بے قدر اور رائیگاں ہیں۔ اور یہ نعمتیں رکھنے والا کچھ بھی نہیں یعنی دوسروں کو اُس سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔

۱۳:۳ - رسول کہتا ہے کہ اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن بھلانے کو دے

دوں۔ لیکن اگر ان مردانہ اور جرات مندانہ کاموں میں "محبت" کا عنصر نہ ہو تو مجھے کچھ بھی فائدہ

نہیں۔ اگر کوئی شخص صرف اپنے لئے توجہ حاصل کرنے کے لئے اپنی واہ واہ کرنے کے لئے

نیکی اور بھلائی کے مذکورہ کام کرتا ہے تو محض دکھاوا اور نمائش ہے، قدر و قیمت کچھ نہیں۔

۱۳:۴ - کسی نے کہا ہے کہ یہ محبت کے موضوع پر مقالہ نہیں تھا، بلکہ نئے عہد نامہ کے

اکثر آدنی جواہر پاروں کی طرح یہ بعض مقامی حالات پر بات کے لئے تمہید تھی۔ ہوج بیان کرتا

ہے کہ کترتھی بے صبر ہے، بے قناعت، حاسد، بددماغ، خود غرض، غیر مہذب، دوسروں کے

احساسات اور دلچسپیوں سے لاتعلق، شکی، نازک مزاج اور عیب گیر تھے۔ اس لئے اب رسول

ان کا مقابلہ محبت کے خصائص کے ساتھ کرتا ہے۔ سب سے پہلے "محبت صابر اور مہربان"۔

"صبر" کا مطلب ہے اشتغال انگیزی کے باوجود برداشت کئے جانا۔ مہربان عملی نیکی اور بھلائی

کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کے مفاد کیلئے اقدام کرتا ہے۔ "محبت حسد نہیں کرتی" یعنی

دوسروں سے جلتی نہیں، بلکہ دوسروں کی عزت افزائی اور سر بلندی پر خوش ہوتی ہے۔ "محبت شجی

نہیں مارتی اور پھولتی نہیں"۔ اُس کو احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے خدا کی عطا اور

بخشش کے باعث ہے۔ نیز انسان کے اندر کچھ نہیں جس پر وہ گھمنڈ یا فخر کر سکے، بلکہ رُوح القدس

کی نعمتیں بھی خدا اپنے اختیارِ مطلق اور مرضی کے مطابق دیتا ہے۔ خواہ وہ کسی ہی شاندار کیوں

نہ ہوں انسان کو ان پر پھولنا نہیں چاہئے۔

۱۳:۵ - "محبت نازیبا کام نہیں کرتی"۔ حقیقی محبت سے سرشار انسان مُتووب اور بالِحاظ

ہوتا ہے۔ "محبت اپنی بہتری نہیں چاہتی" بلکہ دوسروں کی مدد کرتی ہے۔ "جھنجھلاتی نہیں"

بلکہ بردباری کے ساتھ بے عزتی اور تحقیر کو سہہ جاتی ہے۔ "محبت بدگمانی نہیں کرتی" یعنی

محبت کسی کو بد نیت نہیں سمجھتی۔ دوسروں کے کاموں اور حرکتوں پر شک نہیں کرتی۔

محبت میں پھیل یا مگر نہیں ہوتا۔

۱۳:۶ - "محبت بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے"۔

انسانی فطرت میں کینگی کی ایک لہریائی جاتی ہے جس کے باعث وہ ناراستی پر خوشی محسوس کرتا ہے، خاص کر جب کوئی ناراست اور غلط کام خود اُسے فائدہ پہنچا رہا ہو۔ یہ محبت کی روح نہیں ہے۔ محبت "راستی" اور سچائی کی ہر کامیابی سے خوش ہوتی ہے۔

۱۳:۷۔ محبت "سب کچھ سہہ لیتی ہے۔" مراد ہے کہ محبت صبر کے ساتھ "سب کچھ برداشت کر لیتی ہے، یا دوسروں کی خامیوں اور کوتاہیوں پر پردہ ڈالتی ہے۔" "سہہ لیتی ہے" کا ترجمہ "ڈھانکتی ہے" یا "پردہ ڈالتی ہے" بھی کیا جاسکتا ہے۔ محبت دوسروں کی ناکامیوں کی خواہ مخواہ تشہیر نہیں کرتی۔ المنتہ جب ضرورت ہو تو خدا ترسی کے ساتھ تادیب اور تربیت ضرور کرتی ہے۔ محبت "سب کچھ یقین کرتی ہے" یعنی کاموں اور واقعات کو جہاں تک ہو سکتا ہے ابھی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ محبت "سب باتوں کی امید رکھتی ہے۔" اس لحاظ سے کہ دینی طور سے چاہتی ہے کہ ساری چیزیں بہترین نتائج پیدا کریں۔ محبت "سب باتوں کی برداشت کرتی ہے"۔ یعنی ظلم و ستم اور بُرے سلوک کے باوجود ثابت قدم رہتی ہے۔

۱۳:۸۔ جو لوگ محبت کی روح میں اپنی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں ان کی خوبیاں اور خصائص بیان کرنے کے بعد اب رسولِ محبت کے دوام کی بات کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں نعمتیں عارضی نوعیت کی ہوتی ہیں "محبت کو زوال نہیں"۔ ابدیت میں بھی محبت جاری و ساری رہے گی، یعنی ہم خداوند سے اور ایک دوسرے سے محبت کرتے رہیں گے۔ لیکن دوسری طرف یہ نعمتیں وقتی اور عارضی ہیں۔

آیات ۸-۱۳ کی دو بڑی تشریحات ہو سکتی ہیں۔ روایت کے مطابق ایک نظریہ تو یہ ہے کہ جب ایمان دار ابدیت کی حالت میں داخل ہو جائیں گے تو نبوت، زبانوں اور علمیت کی نعمتیں ختم ہو جائیں گی۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ نعمتیں پہلے ہی ختم ہو چکی ہیں اور یہ اُس وقت ہو جائیں گی جو نشوونما کی سند مکمل ہو گئی تھی۔ ان دونوں نظریات کو پیش کرنے کے لئے ہم "حالتِ ابدیت" اور "مکمل سند" کے معنانات کے تحت آیات ۸-۱۳ کو سلیس تشریحی انداز میں پیش کرتے ہیں۔

تکمیلِ سند

محبت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ابھی تو پورے سفر کے زلمے میں، نبوتیں ہیں، مگر جب نئے عہد نامہ کی آخری کتاب مکمل ہو جائے گی تو ایسے براہِ راست

حالتِ ابدیت

محبت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے برعکس جب خدا کے لوگ آسمانی وطن میں داخل ہو جائیں گے، نبوتیں جو موجودہ وقت میں موجود ہیں ختم کر

دی جائیں گی۔ ابھی تو علمیت کی نعمت موجود ہے، لیکن جب ہم جلال کی تکمیل کو پہنچیں گے تو یہ بھی ختم کر دی جائے گی (جب پولس کہتا ہے کہ "علم ہو تو مرٹ جائے گا" تو مطلب یہ نہیں کہ آسمان میں کوئی علم نہیں ہوگا۔ اُس کا اشارہ علم کی نعمت کی طرف ہے جس کے وسیلے سے الہی سچائی فوق الفطرت طریقے سے بتائی جاتی تھی)۔

مکاشفوں کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ پولس کے زمانے میں ابھی غیر زبانی استعمال ہو رہی تھیں۔ لیکن جب بائبل مقدس کی چھٹا عشرہ کتابیں مکمل ہو گئیں تو وہ خود بخود ختم ہو گئیں۔ کیونکہ اب رسولوں اور نبیوں کی منادی اور تبلیغ کی تصدیق کرنے کے لئے ان کی ضرورت نہ رہی (عبرانیوں ۲: ۳، ۴)۔ خدا رسولوں اور نبیوں کو اپنا الہی علم دے رہا تھا۔ لیکن جب مسیحی عقیدے کا مکمل مجموعہ ہمیشہ کے لئے ایک ہی دفعہ دیا گیا تو یہ بھی بند ہو گیا۔

ہم۔ یعنی رسول مجزوی علم رکھتے ہیں (مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی تک خدا سے براہ راست مکاشفہ سے الہامی علم حاصل کر رہے ہیں) اور ہم جزوی نبوت کرتے ہیں (کیونکہ ہم صرف اسی جزوی مکاشفہ کا بیان کر سکتے ہیں جو ہم کو مل رہا ہے)۔

مگر جب وہ جو کامل ہے آپٹیکل کا، یعنی جب نئے عہد نامہ میں آخری کتاب کے اضافے کے ساتھ تکمیل سند ہو جائے گی تو الہی سچائی کا تھوڑا تھوڑا کر کے دیا جانے والا مکاشفہ ختم ہو جائے گا۔ چونکہ خدا کا مکمل کلام موجود ہوگا اس لئے جزوی مکاشفوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔

علامتی نعمتوں کا تعلق کلیسیا کے بپتسم سے تھا۔ نعمتیں بپتسمہ نہیں تھیں، وہ روح القدس کی ضروری نعمتیں تھیں۔ مگر جب بائبل مقدس کی صورت میں خدا کا مکمل مکاشفہ چھپا

۱۳: ۹۔ اس زندگی میں ہمارا بہترین علم بھی ناقص اور ادھورا ہے، اور اسی طرح ہماری نبوتیں ہیں۔ بائبل مقدس میں بہت سی باتیں ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔ اور خدا کی مشیت میں بہت سے بھید ہیں۔

۱۳: ۱۰۔ مگر جب وہ جو کامل ہے آپٹیکل کا یعنی جب ہم الہی دنیا میں کامل حالت کو پہنچ جائیں گے، تو یہ جزوی علم اور جزوی نبوت ختم کر دی جائے گی۔

۱۱: ۱۳۔ اس زندگی کو بچپن سے تشبیہ دی جاسکتی ہے۔ جب ہمارا دلونا، ہماری سمجھ اور خیالات بہت محدود اور ناچمٹتے ہوتے ہیں۔ آسمانی حالت پوری بلوغت کے مشابہ ہے جبکہ

۱۱: ۱۳۔ اس زندگی کو بچپن سے تشبیہ دی جاسکتی ہے۔ جب ہمارا دلونا، ہماری سمجھ اور خیالات بہت محدود اور ناچمٹتے ہوتے ہیں۔ آسمانی حالت پوری بلوغت کے مشابہ ہے جبکہ

ہو گیا تو ان معجزانہ نعمتوں کی ضرورت نہ رہی
لہذا وہ برطرف کر دی گئیں۔ یہاں لفظ ”پچھ“
کا مطلب چھوٹا پچھ (شریحہ خوار) ہے جس کو بولنے
کی پوری قدرت حاصل نہیں ہوتی۔

اب (رسولی زمانے میں) ہم آئینے میں مدغم
ساد دیکھتے ہیں۔ ہم (رسولوں) میں سے کسی ایک
کو بھی خدا کا پورا مکاشفہ حاصل نہیں۔ یہ کسی
مُعْجَا puzzle کے ٹکڑوں کی طرح ہمیں
تھوڑا تھوڑا کر کے دیا جا رہا ہے۔ جب مُستند
نوشتے مکمل ہو جائیں گے، یہ دُھندلا پن
دور کیا جائے گا اور ہم پوری تصویر کو دیکھ
سکیں گے۔ موجودہ دور میں ہمارا (بطور
نبی اور رسول کے) علم جزوی یا ادھورا ہے
مگر جب نئے عہد نامہ میں آخری کتاب کا اضافہ
ہو جائے گا تو ہم زیادہ پورے طور پر اور تیزی
طور پر جانیں گے جیسا پہلے بھی نہیں جانا تھا۔

۱۳:۱۳۔ کیلی کے مقولہ کے مطابق ”ایمان، اُمید اور محبت“ مسیحیت کے بڑے اصول اور
خصائص ہیں۔ رُوح کے یہ پھل رُوح کی نعمتوں سے افضل ہیں اور زیادہ پائیدار بھی۔
مختصر یہ کہ رُوح کا پھل رُوح کی نعمتوں سے زیادہ اہم ہے۔

اور ”محبت“ ان فضائل میں سب سے ”افضل“ ہے، کیونکہ یہ دُوسروں کے لئے سب
سے زیادہ فائدہ بخش ہوتی ہے۔ یہ خود کو نہیں بلکہ دُوسروں کو مرکز میں رکھتی ہے۔
اس باب کو ختم کرنے سے پہلے چند مشاہدات پیش کرنا ضروری ہیں۔ جیسا کہ پہلے
کہا گیا آیات ۸-۱۲ کی عام مقبول تشریح یہ ہے کہ وہ اس زندگی کی حالتوں کا حالت ابدیت

پچھن کی حالت ماضی کی چیز بن جائے گی

۱۳:۱۲۔ جب تک ہم اس دُنیا میں ہیں ہم کو
سب کچھ مدغم اور دُھندلا سا نظر آتا ہے جیسے
ہم کسی دُھندے آئینے میں دیکھ رہے ہوں۔
اس کے برعکس آسمان میں رُوبرو دیکھیں گے
نظر کو دُھندلا یا تاریک کرنے کے لئے درمیان
میں کوئی چیز حائل نہ ہوگی۔ اب ہمارا علم جزوی
یا ادھورا ہے۔ مگر اُس وقت ہم اس طرح جانیں
گے جیسے ہم خود جانے لگے ہیں۔ مطلب ہے
زیادہ پورے طور پر۔ ہمارا علم کبھی کامل نہیں
ہو سکتا۔ آسمان میں بھی نہیں ہو سکتا۔ عالم
کل صرف خدا ہے، مگر اب کی نسبت ہمارا علم
بے حد وسیع ہوگا۔

کے ساتھ مقابلہ کرتی ہیں۔

لیکن بہت سے ایماندار ”سکیمیل سند“ کے نظریہ کے حامی ہیں۔ ان کا ایمان ہے کہ ان علامتی نعمتوں کا مقصد یہ تھا کہ خدا کے کلام کے آخری اور تحریری شکل میں دئے جانے سے پہلے رسولوں کی منادی کی تصدیق و توثیق ہو اور جب نیا عہد نامہ مکمل ہو گیا تو ان کی ضرورت ختم ہو گئی۔ اگرچہ یہ دوسرا نقطہ نظر سنجیدہ اور گہرے غور و توجہ کا مستقاضی ہے، مگر اس کا فیصلہ کن ثبوت دینا محال ہے۔ بے شک ہم یہ ایمان بھی رکھیں کہ رسولی دور کے خاتمے کے ساتھ یہ علامتی نعمتیں ختم ہو گئیں، تو بھی ہم قطعی اور حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ اگر خدا چاہے تو آج بھی ان نعمتوں کو استعمال نہیں کر سکتا۔ ہم کسی بھی نظریہ کو مانیں مگر مستقبل سبق یہ ہے کہ اگرچہ روح کی نعمتیں جزوی اور عارضی ہیں روح کا پھل ابدی اور زیادہ افضل و اعلیٰ ہے۔ اگر ہم محبت کو بروئے کار لائیں تو یہ ہمیں نعمتوں کے قلعہ استعمال سے بچائے رکھے گی، اور کشمکش، جھگڑے اور تفرقے جو غلط استعمال سے پیدا ہوتے ہیں وہ دم توڑ جائیں گے۔

۱۰۱۳۔ گزشتہ باب کے ساتھ تعلق صاف ظاہر ہے۔ مسیحیوں کو ”محبت کے طالب ہونا چاہیے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ہر وقت دوسروں کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ ساتھ ہی ان کو دلی آرزو ہونی چاہیے کہ جماعت کو ”روحانی نعمتیں“ حاصل ہوں۔ اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ ”روح القدس“ جیسے چاہتا ہے نعمتیں تقسیم کرتا ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم ان نعمتوں کے لئے درخواست کر سکتے ہیں جو مقامی جماعت کے لئے ضروری ہوں۔ اسی لئے پوکس تجویز پیش کرتا ہے کہ نبوت کرنے کی نعمت کی خاص آرزو رکھو، کیونکہ یہ زبانوں کی نسبت زیادہ فائدہ مند ہے۔

۲:۱۴۔ ”جو کوئی بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے یعنی بغیر ترجمہ کے، وہ جماعت کے فائدہ کے لئے نہیں کرتا۔“ خدا تو سمجھتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن لوگ نہیں سمجھتے اس لئے کہ یہ ان کے لئے بیگانہ زبان ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا شخص حیرت ناک سچائیاں بیان کر رہا ہو، جو پہلے معلوم نہ تھیں، لیکن چونکہ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا اس لئے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔

۳:۱۴۔ دوسری طرف ”جو نبوت کرتا ہے“ وہ لوگوں کی ترقی کا باعث ہوتا ہے کیونکہ وہ نصیحت اور تسلی کی باتیں کہتا ہے۔“ وجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کی اپنی زبان میں بولتا ہے اور اسی سے سارا فرق پڑتا ہے۔ جب پوکس کہتا ہے کہ نبی ”ترقی اور نصیحت اور تسلی“ کا باعث بنتا ہے تو وہ

صرف یہ سمجھا رہا ہے کہ جب پیغام ایسی زبان میں دیا جائے جسے لوگ جانتے ہوں تو یہ نتائج پیدا ہوتے ہیں۔

۴:۱۴ - اکثر اس آیت کو اس بات کی حمایت میں استعمال کیا جاتا ہے کہ شخصی ترقی کے لئے غیر زبانوں کو استعمال کرنا جائز اور مناسب ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ لفظ کلیسا اس باب میں نو (۹) مرتبہ آیا ہے (آیات ۴، ۵، ۱۲، ۱۹، ۲۳، ۲۸، ۳۳، ۳۴)۔ یہ حقیقت قابلِ ذکر دیتی ہے کہ یہاں پولس ایمانِ دلہ کی شخصی عبادتی زندگی کا بیان نہیں کر رہا جس کا تعلق فرد کے اپنے کمرے سے ہوتا ہے، بلکہ جماعت میں غیر زبانوں کے استعمال پر بحث کر رہا ہے۔ سیاق و سباق سے ثابت ہوتا ہے کہ پولس ذاتی ترقی کے لئے غیر زبانوں کے استعمال کی وکالت اور حمایت نہیں کر رہا، بلکہ وہ کلیسا میں کسی بھی نعمت کے ایسے استعمال کی مذمت کر رہا ہے جس سے دوسروں کی مدد اور ترقی نہیں ہوتی۔ محنت اپنا خیال نہیں کرتی بلکہ دوسروں کا۔ اگر غیر زبانوں کی نعمت کو محنت کی راہ سے استعمال کیا جائے تو اس سے صرف اپنی ہی نہیں، دوسروں کی بھی ترقی اور مدد ہوگی۔

”جو نبوت کرتا ہے وہ کلیسا کی ترقی کرتا ہے۔ وہ اپنی نعمت کی نمائش اپنی ترقی کے

لئے نہیں کرتا بلکہ تعمیری انداز میں اس زبان میں بولتا ہے جو جماعت سمجھ سکتی ہے۔

۵:۱۴ - پولس غیر زبانوں کی نعمت کی تحقیر نہیں کر رہا۔ وہ جانتا ہے کہ یہ رُوحِ القدس

کی نعمت ہے۔ وہ رُوحِ القدس سے ملنے والی کسی چیز کی تحقیر نہیں کر سکتا۔ جب وہ کہتا

ہے کہ ”اگرچہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سب بیگانہ زبانوں میں باتیں کرو“ تو وہ ہر اس خواہش

کو ترک کرتا ہے جو نعمت کو اپنے آپ اور چند مقبول نظر ساتھیوں تک محدود کر دیتی ہے۔

اس کی آرزو موسیٰ کی آرزو جیسی ہے کہ کاش خداوند کے سب لوگ نبی ہوتے اور خداوند

اپنی رُوح ان سب میں ڈالتا“ (گنتی ۱۱: ۲۹ ب)۔ مگر یہ کہتے ہوئے پولس کو معلوم تھا

کہ خدا کی مرضی نہیں کہ سارے ایمان داروں کے پاس ایک ہی نعمت ہو (دیکھئے ۱۲: ۲۹، ۳۰)۔

اس کی زیادہ آرزو یہ ہے کہ کرنٹس کے ایمان دار ”نبوت“ کریں، کیونکہ اس طرح وہ ایک

دوسرے کی ترقی کا باعث ہوں گے۔ اس لئے کہ جب وہ بغیر ترجمہ کے غیر زبانیں بولتے تھے،

تو ان کے سننے والے سمجھتے نہیں تھے اس لئے ان کو فائدہ نہیں پہنچتا تھا۔ پولس ”ترقی“

کو نمائش پر ترجیح دیتا ہے۔ کیلی کہتا ہے کہ ”روحانی ذہن کے لئے حیرت زدہ کرنے

والی چیز، ترقی دینے والی چیز سے کم اہمیت رکھتی ہے۔

”اگر... ترجمہ نہ کرے“ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بولنے والے کے علاوہ کوئی دوسرا شخص ترجمہ کرے۔

۱۴:۶۔ اگر پوکس خود کو ناقص میں آئے اور ”بیکانہ زبانوں میں باتیں“ کرے تو یہ تک وہ سمجھ نہ سکیں تو ان کو کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اگر وہ ”مکاشفہ یا علم یا نبوت یا تعلیم کی باتیں“ بیان کرے تو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی۔ مفسرین اتفاق کرتے ہیں کہ ”مکاشفہ“ اور ”علم“ باطنی طور قبول نہ جاتے ہیں جبکہ ”نبوت“ اور ”تعلیم“ سے ذہنی باتیں خارجی طور پر بیان کی جاتی ہیں۔ اس آیت میں پوکس کا نکتہ یہ ہے کہ کلیسیا کے لئے فائدہ مند ہونے کے لئے پیغام کا سمجھا جانا ضروری ہے۔ اور اگلی آیات میں وہ اسی بات کو ثابت بھی کرتا ہے۔

۱۴:۷۔ سب سے پہلے وہ موسیقی کے سازوں کی مثال دیتا ہے۔ جب تک ”بانسری یا بربط“ سُرور میں ”فرق“ پیدا نہ کریں تب تک کوئی جان سکتا کہ کیا ”چھونکا یا بجایا“ جا رہا ہے۔ موسیقی سے لطف اندوز ہونے کے تصور ہی میں یہ بات موجود ہے کہ سُرور میں فرق ہوتا ہے، تال مخصوص ہوتا ہے، اور ہر ساز کی آواز واضح اور صاف ہوتی ہے۔

۱۴:۸۔ یہی بات ”ترجی“ پر صادق آتی ہے۔ جنگ کے لئے ”یکار یا آواز صاف اور واضح“ ہونی چاہئے ورنہ کوئی بھی ”لڑائی“ کے لئے تیاری نہیں کرے گا۔ اگر ”ترجی“ بجانے والا کھڑا ہو کر ایک ہی سُر میں لمبی سہی تان بجا دے تو کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔

۱۴:۹۔ یہی حال انسانی زبان کا ہے۔ جب تک ہمارا بولا ہوا سمجھا نہ جاسکے، کون جانے گا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی بے فائدہ ہوگا جیسے ”ہوا سے باتیں کرنا۔“ (اس آیت میں ”زبان“ سے مراد ہمارے بدن کا عضو ہے، غیر زبان نہیں)۔ ان ساری باتوں کا ایک عملی اطلاق بھی ہے، یعنی خدمت یا تعلیم دینا سادہ اور صاف ہونا چاہئے۔ اگر ”تعلیم“ گہری ہو لیکن لوگوں کے سر کے اوپر سے گزر جائے، تو کیا فائدہ ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ بولنے والا تو کسی حد تک لاضی ہو جائے، مگر خدا کے لوگوں کو کچھ فائدہ نہ ہوگا۔

۱۴:۱۰۔ پوکس مذکورہ سچائی کی وضاحت کے لئے ایک اور مثال پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ”دُنیا میں خواہ کتنی ہی مختلف زبانیں ہوں...۔“ یہاں موضوع صرف انسانی زبانوں سے بہت زیادہ وسیع تر ہے۔ اس میں دوسرے جانداروں کی بولیاں یا مقہوم

کی ادائیگی کے لئے آوازیں۔ بھی شامل ہیں۔ غالباً پولیس پیرندوں کی آوازوں اور دوسرے جانوروں کی غون غون اور جیس جیس وغیرہ کے بارے میں بھی سوچ رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پیرندے نقل مکانی، دانے وغیرہ چھکنے اور جنسی میل کے لئے مختلف آوازیں نکالتے ہیں۔ جانور خطرے کو بھگانے کے لئے مخصوص آوازوں کا استعمال کرتے ہیں۔ پولیس کہتا ہے کہ ان ساری آوازوں کا مخصوص مطلب ہوتا ہے۔ ”ان میں سے کوئی بھی بے معنی نہیں ہوتی۔ ہر آواز کوئی نہ کوئی خاص پیغام دینے کے لئے استعمال ہوتی ہے۔“

۱۳:۱۱۔ یہی انسانی بول چال کا حال ہے۔ اگر کوئی انسان واضح (یا بامعنی) آوازوں کے ساتھ نہیں بولتا تو کوئی بھی اُس کی بات نہیں سمجھ سکتا۔ وہ گویا بے معنی گپڑ گپڑ کر رہا ہے۔ شلید ہی کوئی تجربہ ایسا ناگوار اور صبر آزما ہو جیسا کسی ایسے شخص سے بات کرنا جو آپ کی زبان نہ سمجھتا ہو۔

۱۳:۱۲۔ اس بات کے پیش نظر چاہئے کہ کترھی ”روحانی نعمتوں کی آرزو“ کے ساتھ یہ تڑپ بھی رکھیں کہ کلیسیا کی ترقی ہو۔ ”ما فٹ یوں ترجمہ کرتا ہے کہ ”بازی لے جانے کی آرزو میں کلیسیا کی ترقی کو اپنا مقصد بناؤ۔“ عہد کریں کہ روحانی نعمتیں حاصل کرنے کی آرزو اور تڑپ کے معاملے میں پولیس ان کی ہرگز حوصلہ شکنی نہیں کرتا، بلکہ ان کو نصیحت اور ہدایت کرتا ہے کہ ان نعمتوں کو اس طرح استعمال کریں کہ اعلیٰ ترین نصب العین حاصل کریں۔

۱۳:۱۳۔ ”جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ دُعا کرے کہ ترجمہ بھی کر سکے۔“ مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص ترجمہ کر سکے۔ ”جین ممکن ہے کہ جس شخص کو غیر زبانیں بولنے کی نعمت حاصل ہے اُسے ترجمہ کرنے کی نعمت بھی ملی ہو۔ مگر یہ اصول نہیں استثنائی صورت ہوگی۔ انسانی جسم کی مثال سے یہی واضح ہوتا ہے کہ مختلف اعضا کے کام مختلف ہیں۔“

۱۳:۱۴۔ مثال کے طور پر کلیسیائی میٹنگ کے دوران کوئی شخص ”بیگانہ زبان میں دُعا“ کرتا ہے تو اُس کی رُوح تو دُعا کرتی ہے۔ ”مطلب یہ ہے کہ اُس کے احساسات الفاظ میں ظاہر ہو رہے ہیں، اگرچہ عام استعمال ہونے والی زبان میں نہیں۔“ مگر اُس کی عقل بے کار ہے۔ ”مُراد یہ ہے کہ اس سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ جماعت نہیں جانتی کہ

لے البتہ اصل زبان میں کوئی ایسا اشارہ نہیں کہ جملے کا فاعل کوئی دوسرا ہو۔

وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ۱۳:۱۹ کی تفسیر میں ہم بتائیں گے کہ ”میری عقل“ کا مطلب ہے ”میری بات سمجھنے میں دوسروں کی عقل“۔

۱۳:۱۵۔ پس کیا کرنا چاہئے؟ ساری بحث سے کیا نتیجہ اخذ ہوا؟ یہ کہ ”میں رُوح سے بھی دُعا کروں گا اور عقل سے بھی دُعا کروں گا“ یعنی اس طرح کہ دوسرے میری بات کو سمجھ سکیں۔ ان الفاظ کا یہی مطلب ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ پُلّس (یا کلیسیا کا کوئی شخص) صرف اپنی عقل یا سمجھ سے دُعا کرے گا، بلکہ اس طرح دُعا کرے گا کہ اُس کو سمجھنے میں دوسروں کی مدد ہو۔ پُلّس کہتا ہے کہ اسی طرح ”میں رُوح سے بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی گاؤں گا۔“

۱۳:۱۶۔ آیت ۱۶ واضح کرتی ہے کہ کلام کے اس حصے کا مطلب یہی ہے۔ اگر پُلّس اپنی رُوح سے شکر گزاری کرتا، لیکن اس طرح نہیں کہ دوسرے بھی سمجھ سکیں، تو جو اُس زبان کو سمجھ نہ سکا وہ ”آمین کیو تو کر کہے گا؟“۔

”ادائف اُدی“۔ لفظی ترجمہ ہے ”جو ناواقف کی جگہ کو بھر دیتا ہے“ (دیکھئے ریفرفس بائبل کا حاشیہ)۔ مراد ہے وہ شخص جو سامعین کے درمیان بیٹھا ہے لیکن مقرر کی زبان نہیں جانتا۔ اتفاق سے یہ آیت سند پیش کرتی ہے کہ کلیسیائی اجتماعات میں ”آمین“ کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا چاہئے۔

۱۳:۱۷۔ غیر زبان میں بولتے ہوئے، بولنے والا شاید خُدا کی ”شکر گزاری“ کر رہا ہو، مگر اس سے ”دوسرے کی ترقی نہیں ہوتی“ کیونکہ اُس کو پتہ ہی نہیں چلنا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔

۱۳:۱۸۔ معلوم ہوتا ہے کہ پُلّس رسول اُن ”سب سے زیادہ زبانیں“ بول سکتا تھا۔ زبانیں سے مراد غیر (بیگانہ) زبانیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پُلّس نے چند زبانیں سیکھی ہوئی تھیں۔ لیکن یہاں اشارہ غیر زبانیں بولنے کی نعمت کی طرف ہے۔

۱۳:۱۹۔ زبانیں بولنے کی اس اعلیٰ ترقی کے باوجود پُلّس کہتا ہے کہ ”کلیسیا میں بیگانہ زبان میں“ جو سمجھی نہیں جاسکتی ”دس ہزار باتیں کہنے سے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ اوروں کی تعلیم کے لئے پانچ بی باتیں عقل سے کہوں“ یعنی جو سمجھی جاسکیں۔ وہ اس نعمت کو خود نمائی کے لئے استعمال کرنے کو ہرگز تیار نہیں۔ اُس کا سب سے بڑا مقصد خُدا کے لوگوں کی مدد کرنا تھا۔ اس لئے وہ مُصمم ارادہ رکھتا ہے کہ جب بولے گا تو اس طرح کہ دوسرے سمجھ سکیں۔

”عقل سے“ (اصل زبان میں ”میری“ یا اپنی عقل سے)۔ قواعد میں اس کو مفروضی حالت اضافی کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں خود سمجھوں بلکہ یہ کہ جب میں بولوں تو دوسرے سمجھیں۔
ہر سچ و صاحت کرتا ہے کہ یہاں سیاق و سباق کا تعلق اس بات سے نہیں کہ پوکس غیر زبانوں میں جو کچھ بولتا ہے اُسے خود بھی سمجھے، بلکہ اس بات سے ہے کہ جو کچھ وہ بولتا ہے اُسے دوسرے سمجھیں۔ وہ کہتا ہے:

”اس بات پر یقین نہیں کیا جاسکتا کہ پوکس خدا کا اس لئے مُشکر ادا کرتا ہے کہ اُسے زبانوں کی نعمت زیادہ کثرت کے ساتھ ملی ہے، جبکہ یہ نعمت ایسی زبانیں بولنے کی لیاقت پر مشتمل ہے جن کو وہ خود نہیں سمجھتا، اور اسی مفروضہ کے تحت جن کے استعمال سے اُس کے اصول کے مطابق نہ اُس کو فائدہ پہنچتا ہے نہ کسی دوسرے کو۔ اس آیت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ غیر زبانوں میں باتیں کرتے سے ذہن (عقل) کی غیر شعوری حالت میں باتیں کرنا مراد نہیں۔ اس نعمت کی نوعیت کے بارے میں عام نظریہ صرف وہی ہے جو کلام کے اس حصے کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ پوکس کہتا ہے کہ اگرچہ میں کہتھیوں کی نسبت زیادہ غیر زبانیں بول سکتا ہوں، مگر بہتر سمجھتا ہوں کہ اپنی عقل (سمجھ) سے پانچ ہی باتیں کہوں، یعنی ایسے کہ سمجھی جاسکیں، بجائے اس کے کہ کسی غیر زبان میں دس ہزار باتیں کہوں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ”عقل سے“ بولنے کا کیا مطلب ہے۔ یہ ایسا بولنا ہے کہ ہدایت اور تعلیم دوسروں کو پہنچ سکے۔“

۲۰:۱۴۔ اب پوکس کہتھیوں کو سوچ اور سمجھ میں ناچٹنگی سے تہر دار کرتا ہے۔ بچے افادیت کی بجائے تفریح کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ پائیدار چیزوں کی نسبت چمکیلی چمکیلی چیزوں کو زیادہ چاہتے ہیں۔ پوکس کہہ رہا ہے کہ تم ان شاندار نعمتوں کے لئے جن کو تم خود نمائی کے لئے استعمال کرتے ہو، بچکانہ خوشی محسوس نہ کرو۔ ایک لحاظ سے تم کو بچوں کی مانند ہونا چاہئے، یعنی ”بدی“ کے لحاظ سے۔ مگر دوسری باتوں میں تم کو بالغ انسان کی طرح سوچنا چاہئے۔

۲۱:۱۴۔ یہاں پوکس رسولِ یسعیاہ سے اقتباس کر کے ثابت کرتا ہے کہ غیر زبانیں بولنے والوں کے لئے نشان ہیں، ایمان داروں کے لئے نہیں۔ خدا نے یہ اس لئے کہا تھا کہ بنی اسرائیل نے اُس کا پیغام رد کر دیا بلکہ اُس پیغام کا مذاق اُڑایا تھا۔ چنانچہ وہ اُس اُمت سے بیگانہ

زبان میں باتیں کرے گا (یسعیاہ ۲۸: ۱۱)۔ یہ بات اُس وقت پوری ہوئی جب اسوری حملہ آور ملک میں آگے۔ اسرائیلی اپنے درمیان اسوری زبان سُسنے تھے۔ یہ اُن کے لئے نشان تھا کہ اُنہوں نے خدا کے کلام کو رد کیا ہے۔

۲۲: ۱۴۔ یہاں دلیل یہ ہے کہ چونکہ خدا نے ”بیگانہ زبانوں“ کو ”بے ایمانوں کے لئے نشان“ ٹھہرایا تھا، اس لئے کرتھیوں کو انہیں استعمال کرنے پر اصرار نہیں کرنا چاہئے، خصوصاً جب ایمان دار باہم اکٹھے ہوتے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ وہ نبوت کریں، اس لئے کہ نبوت بے ایمانوں کے لئے نہیں بلکہ ایمان داروں کے لئے نشان ہے۔

۲۳: ۱۴۔ ”اگر ساری کلیسیا ایک جگہ جمع ہو اور سب کے سب بیگانہ زبانیں بولیں۔ یعنی بغیر ترجمہ کے غیر زبانیں بولیں اور ناواقف لوگ آجائیں تو وہ کیا سوچیں گے؟ یہ بات اُن کے لئے گواہی نہیں ہوگی، بلکہ وہ سوچیں گے کہ یہ ذہنی مریض ہیں۔

آیت ۲۲ اور آیات ۲۳-۲۵ میں بظاہر تضاد معلوم ہوتا ہے۔ آیت ۲۲ میں بتایا گیا ہے کہ غیر زبانیں بے ایمانوں کے لئے نشان ہیں جبکہ نبوت ایمان داروں کے لئے نشان ہے۔ مگر آیات ۲۳-۲۵ میں پولس کہتا ہے کہ کلیسیا میں غیر زبانوں کا بولنا بے ایمان کو الجھن میں ڈالنے اور ٹھوک کھلانے کا باعث ہو سکتا ہے جبکہ نبوت اُن کی مدد کر سکتی ہے۔

اس ظاہری تضاد کی وضاحت یوں ہے۔ آیت ۲۲ میں بے ایمان وہ ہیں جنہوں نے خدا کے کلام کو رد کر دیا اور اپنے دلوں کو سخت کر لیا ہے۔ غیر زبانیں اُن پر خدا کے غضب کا نشان ہیں جس طرح وہ یسعیاہ کے پیغام میں بنی اسرائیل کے لئے تھیں (آیت ۲۱)۔ آیات ۲۳-۲۵ میں بے ایمان وہ ہیں جو تعلیم پانے پر آمادہ ہیں۔ وہ خدا کا کلام سُنا چاہتے ہیں، اور نبوت یہ ہے کہ وہ مسیحیوں کے اجتماع میں آتے ہیں۔ اگر وہ مسیحیوں کو غیر زبانیں بغیر ترجمہ کے بولتے ہوئے سُنتے ہیں تو اُن کی کوئی مدد نہ ہوگی، بلکہ رکاوٹ ہوگی۔

۲۴: ۱۴۔ اگر ناواقف لوگ ایسے اجتماع میں آجائیں جہاں سچی غیر زبانیں بولنے کی بجائے نبوت کر رہے ہوں تو یہ ملاقاتی وہ باتیں سنیں گے اور سمجھیں گے تو سب اُن کو قائل کر دیں گے اور سب اُن کو پُرکھ لیں گے۔ یہاں رسول اس حقیقت پر زور دے رہا ہے کہ حقیقی قائلیت اُس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک سُنے والے جو کچھ کہا جا رہا ہے اُس کو سمجھ نہ لیں۔ جب غیر زبانیں بغیر ترجمہ کے بولی جاتی ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ باہر

سے آنے والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ نبوت کرنے والے یقیناً اُس زبان میں کرتے ہیں جو اُن کے علاقے میں بولی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سُننے والے اُن کی باتوں سے متاثر (قائل) ہو جاتے ہیں۔

۱۳:۲۵۔ نبوت انسان کے ”دل کے بھید ظاہر“ کر دیتی ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ بولنے والا براہِ راست مجھ سے مخاطب ہے۔ خدا کا رُوح اُس کی رُوح میں قائلیت پیدا کر دیتا ہے۔ تب وہ مُنہ کے بل کر کہر خدا کو سجدہ کرے گا اور اقرار کرے گا کہ بیشک خدا تم میں ہے۔“

چنانچہ آیات ۲۲-۲۵ میں پوکس رسول کا نکتہ یہ ہے کہ بغیر ترجمہ کے غیر زبانیں بے ایمانوں میں قائلیت پیدا نہیں کرتیں جبکہ نبوت اُن کو قائل کر لیتی ہے۔

۱۳:۲۶۔ غیر زبانوں کی نعمت کلیسیا میں کئی طرح سے غلط استعمال ہو رہی تھی۔ اس لئے خدا کے رُوح کے لئے ضروری ہو گیا تھا کہ اُن کے استعمال کو کنٹرول کرنے کے لئے کچھ ضوابط مرتب کرے۔ آیات ۲۶-۲۸ میں انہی ضوابط کا بیان ہے۔

جب ابتدائی کلیسیا ”جمع“ ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ آیت ۲۶ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ میٹنگیں غیر رسمی اور آزاد ہوتی تھیں۔ خدا کے رُوح کو آزادی ہوتی تھی کہ جو نعمتیں اُس نے کلیسیا کو دے رکھی تھیں اُن کو استعمال کرے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ”مزبور“ پڑھتا تھا۔ اور پھر کوئی دوسرا ”تعلیم“ دیتا تھا۔ کوئی اور شخص کسی ”بیگانہ زبان“ میں بولتا تھا، اور کوئی اور شخص ”وہ مکاشفہ“ پیش کرتا تھا جو اُس کو براہِ راست خداوند سے ملا تھا۔ پھر ایک اور شخص اُس بیگانہ زبان کا ترجمہ کرتا تھا جو پہلے دی گئی تھی۔ پوکس ایسی غیر رسمی عبادتوں کی خاموش منظوری دیتا ہے جہاں خدا کے رُوح کو مختلف افراد کے وسیلے سے بولنے کی آزادی ہو۔ مگر یہ بیان کرنے کے بعد وہ نعمتوں کے استعمال کے تعلق سے پہلا ضابطہ مقرر کرتا ہے۔ ”سب کچھ رُوحانی ترقی کے لئے ہونا چاہئے۔“ کسی چیز کے سنسنی خیز یا نمائشی لحاظ سے شاندار ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو کلیسیا میں کوئی مقام یا اہمیت حاصل ہونی چاہئے۔ کسی بھی خدمت کے قابل قبول ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اس سے خدا کے لوگوں کی ”رُوحانی ترقی“ ہو۔

۱۳:۲۷۔ دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ کسی بھی میٹنگ میں ”تین“ سے زیادہ شخص غیر زبانیں نہ بولیں۔ اگر بیگانہ زبان میں باتیں کرنا ہو تو دو دو یا زیادہ سے زیادہ تین تین شخص باری باری سے بولیں۔ کوئی ایسی میٹنگ نہ ہو جس میں ہجوم کا ہجوم اٹھ کھڑا ہو اور غیر زبانیں

بولنے میں اپنی مہارت دکھانے لگے۔

اس کے ساتھ ہی یہ شرط بھی ہے کہ جن دو یا تین اشخاص کو ایک میٹنگ میں بولنے کی اجازت ہے وہ "باری باری بولیں" یعنی ایک ساتھ نہ بولیں۔ اس طرح میٹنگ بد نظمی سے بچ رہے گی۔ چوتھا ضابطہ یہ ہے کہ "ایک شخص ترجمہ کرے"۔ اگر کوئی (ایک) شخص غیر زبان میں بولنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو پہلے اس بات کی تسلی کرنے کے ترجمہ کرنے کے لئے کوئی دوسرا شخص موجود ہے۔

۲۸:۱۴۔ چوتھے ضابطے کے ضمن میں یہ بھی ہے کہ "اگر کوئی ترجمہ کرنے والا نہ ہو تو پیکار زبان بولنے والا کلیسیا میں چپکا رہے"۔ وہ ایک طرف بیٹھا غیر زبان میں اپنے دل سے اور خدا سے باتیں کرے۔ مگر دوسروں کو سنائی نہ دے۔ اس کو سب کے سامنے ایسا کرنے کی اجازت نہیں۔ ۲۹:۱۴۔ آیات ۲۹ تا ۳۳ میں نبوت کی نعمت کے لئے ضوابط دئے گئے ہیں۔ سب سے پہلے "نبیوں میں سے دو یا تین بولیں اور باقی ان کے کلام کو پرکھیں"۔ کسی ایک میٹنگ میں زیادہ سے زیادہ "تین" نبی بولیں اور وہاں موجود مسیحی سن کر فیصلہ کریں کہ یہ واقعی خدا کا کلام ہے یا یہ شخص جھوٹا نبی ہے۔

۳۰:۱۴۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ نبی کو براہ راست خداوند سے کلام (پیغام) ملتا ہے اور وہ اسے کلیسیا پر ظاہر کرتا ہے۔ مگر یہ بھی ممکن ہے کہ مکاشفہ کا بیان کرنے کے بعد وہ جا کر لوگوں میں منادی کرنے لگے۔ اس لئے رسول یہ ضابطہ مقرر کرتا ہے کہ اگر ایک نبی بول رہا ہو، اور دوسرے نبی پر جو پاس بیٹھا ہے "وحی اترے تو پہلا خاموش ہو جائے" اور دوسرے کو موقع دے جس کو تازہ ترین مکاشفہ ملا ہے۔ دوسرے بیان کی جاتی ہے کہ پہلا آدمی جتنی طویل باتیں کرے گا، یا زیادہ دیر بولتا رہے گا، اتنا ہی امکان ہوگا کہ وہ الہام سے نہیں بلکہ اپنی صلاحیت سے بول رہا ہے۔ مسلسل تقریر میں یہ خدشہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ انسان خدا کے کلام سے ہٹ کر اپنی باتیں کہنے لگے۔ مکاشفہ تمام دوسری باتوں سے افضل اور برتر ہے۔

۳۱:۱۴۔ نبیوں کو ایک ایک کر کے بولنے کا موقع دینا چاہئے۔ کوئی ایک نبی سارا وقت نہ لے جائے۔ باری باری بولنے سے کلیسیا کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ "سب سیکھ لیں گے اور سب کو نصیحت" حاصل ہوگی۔ سب کی حوصلہ افزائی ہوگی۔

۱۴:۳۲۔ اس آیت میں نہایت اہم اصول دیا گیا ہے۔ بین السطور ہمیں شک پڑتا ہے کہ کہنقیوں کو یہ خیال تھا کہ کوئی شخص خدا کے رُوح سے جتنا زیادہ معمور ہوتا ہے، اتنا ہی اُسے خود پر کنٹرول کم ہوتا ہے۔ اُن کا خیال تھا کہ اُس پر وہد یا حال طاری ہو جاتا ہے اور گوڈٹ کے مطابق اُن کے درمیان یہ حجت تھی کہ جوش جتنا زیادہ ہوگا، اپنی ذات کا ہوش اتنا ہی کم ہوگا۔ اُن کے نظریہ کے مطابق جو شخص پاک رُوح کے کنٹرول میں ہوتا ہے اُسے نہ تو اپنے بولنے پر، نہ بولنے کے عرصے پر، اور نہ اپنی عام حرکات پر کوئی کنٹرول ہوتا ہے۔ پاک کلام کا زیرِ نظر حوالہ ایسے نظریہ کو قطعی طور پر جھوٹا ثابت کرتا ہے۔ نیویں کی رُوحیں نیویں کے تابع ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اُس کی منظوری یا اُس کی مرضی کے بغیر اُس پر کوئی کیفیت طاری نہیں ہو سکتی۔ وہ اس پرمانے سے اس باب کی ہدایات سے پہلو تہی نہیں کر سکتا کہ میں مجبور تھا۔ وہ خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ کب اور کتنی دیر تک بولوں۔

۱۴:۳۳۔ کیونکہ خدا آبتری کا نہیں بلکہ امن کا بانی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر کوئی میٹنگ بد نظمی اور ہڑ بازی کی تصویر پیش کرتی ہے تو یقین جانئے کہ وہاں خدا کے رُوح کا کنٹرول نہیں ہے۔

۱۴:۳۴۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ آیتوں کی تقسیم اور اوقاف و اعراب کا اہتمام نئے عہد نامہ کے لکھے جانے کے صدیوں بعد ہوا تھا۔ آیت ۳۳ کا آخری حصہ اگر آیت ۳۴ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو کلیسیا کے رواج کا مفہوم زیادہ بہتر طور پر سمجھ میں آتا ہے۔ چنانچہ یہ بیان یوں ہوگا کہ جیسا مقدسوں کی سب کلیسیاؤں میں ہے، عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں، کیونکہ انہیں بولنے کا حکم نہیں بلکہ تابع رہیں جیسا کہ توریت میں بھی لکھا ہے (بعض یونانی اور انگریزی تراجم میں یہی اعراب و اوقاف استعمال ہوئے ہیں)۔ آیت ۳۳ کا پہلا حصہ عالمگیر سچائی ہے۔ اس کے ساتھ یہ الفاظ میل نہیں کھاتے کہ جیسا مقدسوں کی سب کلیسیاؤں میں ہے۔ جو ہدایت پوکس کہنقیوں کو دے رہا ہے اُس کا اطلاق صرف انہی پر نہیں ہوتا۔ یہ ہدایات مقدسوں کی سب کلیسیاؤں کے لئے ہیں۔ نئے عہد نامہ کی یکساں اور بسیط گواہی یہ ہے کہ اگر وہ عورتیں بہت سی گراں قدر خدمات سرانجام دے سکتی ہیں، مگر وہ پوری کلیسیا میں خدمتِ عامہ نہیں کر سکتیں۔ اُن کو اجازت نہیں ہے۔ اُن کو ایک ناقابلِ بیان اہمیت کا کام سونپا گیا ہے، اور وہ ہے خانہ داری اور

بچوں کی پرورش۔ اُن کو کلیسیا کے مجمع میں کھلے عام بولنے کی بھی اجازت نہیں۔ اُن کا مقام یہ ہے کہ مردوں کے تابع رہیں۔

”جیسا تورات میں بھی لکھا ہے“ کے الفاظ اس بات کا حوالہ ہیں کہ عورت مرد کے تابع رہے۔ تورات کی یہ واضح تعلیم ہے۔ اور غالباً تورات سے یہاں مراد اُسفارِ خمسہ ہے۔ مثال کے طور پر پیر ایٹس ۳: ۱۶ میں کہا گیا ہے کہ ”تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔“

اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ پولس نے یہاں جو کچھ کہا ہے اُس کا تعلق عبادت کے دوران عورتوں کے چپڑ چپڑ باتیں کرنے اور کپ شپ لگانے سے ہے۔ لیکن یہ کوئی مستحکم تشریح نہیں ہے۔ یہاں لفظ laleo استعمال ہوا ہے۔ اور بازنطینی زمانے کی یونانی میں اس کا مطلب کپ شپ (چپڑ چپڑ باتیں کرنا) نہیں تھا۔ اسی باب کی آیت ۲۱ میں اور عبرانیوں میں خدا کے بولنے کے لئے یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے باختیار طریقے سے بولنا۔

۳۵: ۱۴۔ عورتوں کو کلیسیا کے مجمع میں سب کے سامنے سوال پوچھنے کی اجازت نہیں، بلکہ اگر کچھ سیکھنا چاہیں تو گھر میں اپنے شوہر سے پوچھیں۔ بعض عورتیں کلیسیا میں بولنے کی پابندی سے اس طرح گریز کر سکتی ہیں کہ سوال پوچھنے لگیں۔ سوال پوچھنے کے ذریعے سے بھی دوسروں کو تعلیم دینا ممکن ہے۔ چنانچہ یہ آیت ایسے اعتراض اور بہانہ کا راستہ بھی بند کر دیتی ہے۔ اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ گتواری یا بیوہ عورت اس ضابطہ پر کیسے عمل کر سکتی ہے۔ جواب یہ ہے کہ پاک کلام ایک ایک انفرادی معاملے پر بات نہیں کرنا، بلکہ صرف عمومی اصول پیش کرتا ہے۔ اگر عورت کا شوہر نہیں ہے تو وہ اپنے باپ یا بھائی بلکہ کلیسیا کے کسی بزرگ سے بھی پوچھ سکتی ہے۔ دراصل اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ”وہ... اپنے گھر میں مردوں سے پوچھیں۔“ یاد رکھنے کا بنیادی اصول یہ ہے کہ عورت کا کلیسیا کے مجمع میں بولنا شرم کی بات ہے۔“

لے یونانی لفظ andres کا ترجمہ ”شوہروں“ ڈکٹور / نروں اور ”مرد لوگوں“ یعنی ”مردوں“ ہو سکتا ہے۔

۱۴: ۳۶۔ معلوم ہوتا ہے کہ پولس کو احساس ہو گیا تھا کہ اس موقع پر میری اس تعلیم پر محنت اور تکرار ہوگی۔ اُس نے بالکل درست اندازہ لگایا تھا۔ ہر قسم کی دلیل بازی کا مقابلہ کرنے کے لئے وہ آیت ۳۶ میں طنز کا انداز اختیار کر کے پوچھتا ہے "کیا خدا کا کلام تم میں سے نکلا؟ یا صرف تم ہی تک پہنچا ہے؟" دوسرے لفظوں میں اگر کرتھی دعویٰ کریں کہ ان معاملات میں ہم پولس سے زیادہ باخبر ہیں، تو اُس کا سوال ہے کہ بحیثیت کیسیا "کیا خدا کا کلام تم میں سے نکلا؟ یا ان کے علاوہ کسی دوسرے کو خدا کا کلام نہیں پہنچا؟ ان کے رویہ سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ان معاملات میں اپنے آپ کو زبردست سند مانتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ خدا کا کلام کسی کیسیا سے نہیں نکلا، یعنی کوئی کیسیا خدا کے کلام کا منبع نہیں ہے۔ اور کسی بھی کیسیا کو اس پر حق حاصل نہیں ہے۔

۱۴: ۳۷۔ مندرجہ بالا ساری ہدایات کے تعلق سے یہاں پولس رسول زور دیتا ہے کہ یہ میرے ذاتی خیالات و تاویلات نہیں ہیں بلکہ "خداوند کے حکم ہیں"۔ اور اگر کوئی شخص خداوند کا "نبی" ہے اور واقعی "روحانی" ہے تو وہ "جان" اور مان لے گا کہ پولس سچ کہہ رہا ہے۔

۱۴: ۳۸۔ بے شک بعض افراد ان کو اس طرح قبول کرنے پر تیار نہ ہوں گے۔ اس لئے رسول مزید کہتا ہے کہ "اگر کوئی نہ جانے تو نہ جانے"۔ اگر کوئی ان نوشتوں کو الہامی ماننے سے انکار کرتا ہے اور فرمانبرداری سے ان کے سامنے نہیں جھکتا، تو پھر اور کوئی چارہ نہیں۔ وہ اپنی لاعلمی میں پڑا ہے۔

۱۴: ۳۹۔ نعمتوں کے استعمال کے بارے میں ہدایات کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے پولس کہتا ہے "اے بھائیو! نبوت کرنے کی آرزو رکھو اور زبانیں بولنے سے منع نہ کرو"۔ یہ آیت ان دو نعمتوں کی تقابلی اہمیت بیان کرتی ہے۔ ایک نعمت کی "ولی" آرزو رکھنی ہے اور دوسری سے "منع نہیں کرنا" ہے بغیر زبانوں کی نسبت نبوت زیادہ گراں قدر ہے، کیونکہ اس کے وسیلے سے گنہگار مظلوم ٹھہرائے جاتے ہیں اور مقدسین کی ترقی ہوتی ہے۔ بغیر ترجمہ کے غیر زبانوں کا سوائے اس کے کوئی مصرف نہیں کہ انسان خدا کے ساتھ اور اپنے آپ کے ساتھ باتیں کرتا ہے اور اپنی جہارت کا اظہار کرتا ہے۔ اور جہارت بھی وہ جو خدا کی عطا کردہ ہے۔

۱۴: ۴۰۔ آخر میں پولس خبردار کرتا ہے کہ "سب باتیں شائستگی اور قرینہ کے ساتھ عمل میں آئیں"۔ یہ اہم بات ہے کہ یہ ضابطہ اس باب میں رکھا گیا ہے۔ برسوں سے دیکھنے میں آتا

ہے کہ غیر زبانیں بولنے والوں کی میٹنگیں قینے سے نہیں ہوتیں بلکہ ان کی زیادہ تر میٹنگیں بے قابو جذبات اور عام ابتری کا منظر پیش کرتی ہیں۔

چنانچہ مقامی کلیسیا میں غیر زبانوں کی نعمت کو بڑے کارلانے میں پوکس رسول مختصراً یہ ضابطے مرتب کرتا ہے :

۱- ہم زبانیں بولنے سے منع نہ کریں (آیت ۳۹)۔

۲- جب کوئی شخص غیر زبان بولے تو ساتھ ترجمہ کرنے والے کا ہونا ضروری ہے (آیات

۲۷ ج ۲۸)۔

۳- کسی ایک اجلاس میں تین سے زیادہ افراد زبانیں نہ بولیں (آیت ۲۷)۔

۴- وہ باری باری سے (ایک وقت میں ایک) بولیں (آیت ۲۷)۔

۵- وہ جو کچھ بولیں اُس سے کلیسیا کی ترقی ہو (آیت ۲۶)۔

۶- عورتیں خاموش رہیں (آیت ۳۴)۔

۷- ”سب باتیں شائستگی اور قرینہ کے ساتھ عمل میں آئیں“ (آیت ۴۰)۔

یہ پائیدار اور دائمی ضابطے ہیں۔ ان کا اطلاق آج ہماری کلیسیا پر بھی ہوتا ہے۔

۴- قیامت کے منکروں کو پوکس کا جواب (باب ۱۵)

مردوں میں سے جی اٹھنے کے موضوع پر یہ بڑے عظیم باب ہے۔ کہ نفس میں چند استاد آگے تھے جو بدن کے جی اٹھنے کا انکار کرتے تھے۔ وہ موت کے بعد زندگی کی حقیقت کا تو انکار نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ تعلیم دیتے تھے کہ ہمارے جسم نہیں ہوں گے بلکہ لہجوں کی صورت میں وجود رکھیں گے۔ یہاں رسول ان کے دلائل کا نہایت تاریخی جواب دیتا ہے۔

۱- قیامت اٹل ہے (۱۵: ۱-۳۴)

۲۰: ۱۵- پوکس ان کو وہ خوشخبری یاد دلاتا ہے ”جو پہلے دے چکا“ تھا جسے انہوں نے

قبول بھی کر لیا تھا“ اور جس میں قائم بھی تھے۔ یہ عقیدہ کتبھیوں کے لئے کوئی نیا نہ تھا۔

مگر ضروری تھا کہ اس نازک وقت پر ان کو اس کی یاد دلائی جاتی۔ پوکس کہتا ہے کہ

”اسی خوشخبری کے وسیلہ سے تم (کرتھیوں) کو نجات بھی ملتی ہے۔“ اس کے ساتھ وہ اس شرط کا اضافہ بھی کرتا ہے کہ ”بشرطیکہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو۔ ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہوگا۔“ ان کو قیامت کی خوشخبری سے نجات ملی تھی۔ بشرطیکہ قیامت ہو۔ اور اگر قیامت نہیں تو ان کو نجات بھی نہ مل سکتی تھی۔ اس پیرے میں ”بشرطیکہ“ نجات کے بارے میں کسی شک و شبہ کا اشارہ نہیں، اور نہ سکھاتا ہے کہ ان کو قائم رہنے کے وسیلے سے نجات ملی تھی۔ پوکس تو صرف یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اگر قیامت جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں تو پھر ان کو ہرگز نجات نہیں ملی۔ دوسرے لفظوں میں قیامت کا انکار کرنے والے انجیل کی خوشخبری کی پوری سپائی پر کھلم کھلا حملہ کر رہے تھے۔ پوکس کے لئے تو قیامت بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے بغیر مسیحیت کا وجود ممکن نہیں۔ چنانچہ یہ آیت کرتھیوں کے لئے چیلنج ہے کہ اُس خوشخبری پر قائم رہیں جو ان کو ان حملوں کے مقابلے میں ملی تھی جو اُس وقت اس خوشخبری پر کئے جا رہے تھے۔

۱۵:۳- پوکس نے کرتھیوں کو وہی بات پہنچادی تھی جو اُس کو خدا کے الہام سے پہنچی تھی۔ اس پیغام کا پہلا بڑا اور خاص اصول یہ ہے کہ ”مسیح کتابِ مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لئے مڑا۔“ اس بیان میں مسیح کی حوضی موت پر زور دیا گیا ہے۔ وہ اپنے گناہوں کے لئے نہیں اور نہ شہید کی حیثیت میں مڑا۔ وہ ہمارے گناہوں کے لئے مڑا۔ وہ اس لئے مڑا کہ ہمارے گناہوں کی سزا اٹھائے۔ اور یہ سب کچھ کتابِ مقدس کے مطابق ہوا۔ یہاں کتابِ مقدس سے مراد پُرانا عہد نامہ ہے، کیونکہ نیا عہد نامہ ابھی تحریر کی صورت میں مرتب نہیں ہوا تھا۔ کیا پرانے عہد نامہ نے واقعی پیشین گوئی کی تھی کہ مسیح لوگوں کے گناہوں کے لئے مرے گا؟ جواب پر زور ”ہاں“ ہے۔ یسعیاہ ۵۳:۵، ۶ اس کا کافی اور بین ثبوت ہے۔

۱۵:۴- مسیح کی تدفین کی پیشین گوئی یسعیاہ ۵۳:۹ اور جی اٹھنے کی پیشین گوئی زبور ۶۹: ۱۰، ۱۶ میں موجود ہے۔ اس بات پر غور کرنا اور اسے یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ پوکس رسول کس طرح کتابِ مقدس کی گواہی پر زور دیتا ہے۔ ہمارے ایمان سے متعلقہ ساری باتوں میں یہی کسوٹی ہونی چاہئے کہ کتابِ مقدس کیا کہتی ہے؟

۱۵:۵- آیات ۵-۷ میں ان افراد کی فرست ہے جنہوں نے جی اٹھنے میں مسیح کو دیکھا۔

(جو اُس کی قیامت کے عینی گواہ تھے)۔ سب سے پہلے خُداوند "کیفا" (پطرس) کو دکھائی دیا۔ یہ بڑی رقت انگیز بات معلوم ہوتی ہے۔ وہی شاگرد جس نے اپنے خُداوند کا تین بار انکار کیا۔ بڑے فضل سے اُسی کو اعزاز بخشا گیا کہ اُسی خُداوند کی قیامت شخصی طور پر اُسے دکھائی گئی۔ بے شک خُداوند یسوع مسیح کا فضل کیسا عظیم ہے! "اور اُس کے بعد" خُداوند "اُن بارہ کو دکھائی دیا"۔ درحقیقت وہ بارہ اُس وقت ایک جگہ اکٹھے نہ تھے لیکن "وہ بارہ" کی ترکیب شاگردوں کے گروہ کے مفہوم میں استعمال ہوتی تھی، حالانکہ کسی بھی خاص موقع پر یہ تعداد دیکھا پوری نظر نہیں آتی۔ یہ بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس فہرست میں خُداوند کی قیامت کے بعد کے وہ سارے ظہور درج نہیں ہیں جن کا ذکر انا جیل میں آیا ہے۔ خُدا کے رُوح نے صرف اُن مواقع کو چنا ہے جو زیر نظر بحث کے لئے بر محل ہیں۔

۶:۱۵۔ "پھر پانچ سو سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا۔" عام طور سے مانا جاتا ہے کہ یہ ظہور گلیل میں ہوا تھا۔ جس وقت پولس یہ سطور لکھ رہا تھا اُن میں سے بہت سے بھائی ابھی زندہ تھے، جبکہ بعض اپنے وطن حقیقی میں خُداوند کے پاس جا بسے تھے۔ دوسرے لفظوں میں اگر کوئی شخص پولس کی بات کی سچائی پر اعتراض کرتا تو گواہ ابھی زندہ تھے۔ اُن سے استفسار کیا جاسکتا تھا۔

۷:۱۵۔ ہم کسی طرح معلوم نہیں کر سکتے کہ یہاں کون سے "یعقوب" کا ذکر ہے۔ مفسرین کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ یہ خُداوند کا سوتیلا بھائی یعقوب تھا۔ یہ آیت مزید بتاتی ہے کہ خُداوند "سب رسولوں" کو بھی دکھائی دیا۔

۸:۱۵۔ یہاں پولس جی اٹھے مسیح کے ساتھ اپنی شخصی ملاقات کا تذکرہ کرتا ہے۔ یہ واقعہ دمشق کی راہ پر پیش آیا تھا۔ آسمان سے ایک بڑا نور چمکا تو پولس کی جلالی مسیح سے رُوبرو ملاقات ہوئی تھی۔ "گویا ادھورے دنوں کی پیدائش"۔ اس کا مطلب ہے بچے کا قبل از وقت پیدا ہونا۔ وائین اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتا ہے کہ زمانے یا وقت کے لحاظ سے پولس خود کو باقی رسولوں سے کم تر گردانتا ہے، جس طرح کہ "ادھورے دنوں" کا بچہ پورے ایام کے بچے سے کم تر ہوتا ہے۔ ان الفاظ سے وہ ایک طرح سے خود کو ملامت کرتا ہے کیونکہ اپنی گزشتہ زندگی میں وہ کلیسیا کو ستایا کرتا تھا۔

۹:۱۵۔ رسول کو مسیح سے رُوبرو ملاقات کا اعزاز حاصل ہوا۔ وہ یاد کرتا ہے کہ

اُس نے کس کس طرح "کلیسیا کو ستایا تھا" اور کس طرح اس کے باوجود خداوند نے اُسے اپنا رسول ہونے کو بلا لیا۔ اس لئے وہ پوری خاکساری سے کہتا ہے کہ "میں رسولوں میں سب سے چھوٹا ہوں، بلکہ رسول کہلانے کے لائق نہیں۔"

۱۰:۱۵- وہ جلدی سے تسلیم کرتا ہے۔ اقرار کرتا ہے کہ "جو کچھ ہوں خدا نے فضل سے ہوں۔" اُس نے اس فضل کو ایسے قبول نہیں کیا کہ یہ تو لازمی ہونا ہی تھا، بلکہ اب وہ اپنے آپ کو پابند سمجھتا ہے کہ اس فضل نے اُس پر ایک ذمہ داری عائد کر دی ہے۔ اور جس مسیح نے اُسے نجات بخشی وہ اُس کی خدمت (اور عبادت) کے لئے دن رات اُن تک محنت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ "یہ میری طرف سے نہیں ہوئی بلکہ خدا کے فضل سے جو مجھ پر تھا، یعنی خدا کا فضل اُس کے ساتھ محنت کر رہا تھا۔"

۱۱:۱۵- اب پولس خود کو دوسرے رسولوں کے ساتھ شامل کر کے کہتا ہے کہ خواہ ہم میں سے کوئی بھی منادی کرے کوئی بات نہیں، کیونکہ خوشخبری کی گواہی میں ہم سب متفق اور متحد ہیں، خاص کر جہاں تک مسیح کے جی اٹھنے کی گواہی کا تعلق ہے۔

۱۲:۱۵- آیات ۱۲-۱۹ میں پولس جسمانی قیامت سے انکار کے نتائج بیان کرتا ہے۔ اول مطلب یہ ہوگا کہ خود مسیح نہیں جی اٹھا۔ یہاں پولس کی منطق لاجواب ہے۔ بعض افراد کہتے ہیں کہ جسمانی قیامت ہو ہی نہیں سکتی۔ پولس کہتا ہے کہ مان لیا، اگر ایسی بات ہے تو پھر مسیح بھی نہیں جی اٹھا۔ اور کرتھیوں سے پوچھتا ہے کہ کیا تم یہ ماننے کو تیار ہو؟ بے شک وہ ایسی بات نہیں مان سکتے۔ کسی حقیقت یا واقعہ کے امکان کو ثابت کرنے کے لئے آپ کو صرف اتنا ثابت کرنا کافی ہے کہ یہ واقعہ ایک دفعہ ہو چکا ہے۔ جسم کی قیامت کی حقیقت کو ثابت کرنے کے لئے پولس معاملے کی بنیاد اس سادہ حقیقت پر رکھنے کو تیار ہے کہ "مسیح پہلے ہی مردوں میں سے جی اٹھا ہے" (یعنی یہ واقعہ ہو چکا ہے)۔

۱۳:۱۵- "اگر مردوں کی قیامت نہیں تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا۔" اگر اس نتیجہ کو مانتے ہیں تو کرتھی ایک نہایت غم ناک اور ناامیدی کی حالت میں گرفتار ہو جائیں گے۔

۱۴:۱۵- "اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے۔" ہماری "یعنی رسولوں کی منادی" بے فائدہ یعنی بے حقیقت اور بے اصل ہے۔ کیوں؟ اول اس لئے کہ خداوند یسوع نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی

اٹھوں گا۔ اور اگر وہ تیسرے دن جی نہیں اٹھا تو یا تو وہ دغا باز تھا، یا اُسے غلطی لگی تھی۔ ہر دو صورتوں میں وہ ناقابل اعتبار ٹھہرا۔ دوم۔ مسیح کے جی اٹھنے کے بغیر نجات ناممکن ہے۔ اگر مسیح مردوں میں سے نہیں جی اٹھا تو یہ جاننے کا کوئی طریقہ نہیں کہ اُس کی موت کسی بھی آدمی کی موت سے زیادہ قیمتی اور گراں قدر ہے۔ مگر اُسے مردوں میں سے جلا کر خُدا نے اس حقیقت پر مہر تصدیق کر دی کہ مجھے مسیح کے قدیم کے کام سے پوری تسکین ہو گئی ہے یعنی میرے سارے تقاضے پورے ہو گئے ہیں۔

صاف ظاہر ہے کہ اگر رسولوں کا پیغام جھوٹا تھا تو ایمان بھی بے فائدہ ٹھہرا۔ کسی بے فائدہ یا جھوٹے پیغام پر ایمان لانا بھی کوئی قدر و اہمیت نہیں رکھتا۔

۱۵: ۱۵: بات صرف اتنی ہی نہیں کہ رسول جھوٹے پیغام کی منادی کرتے رہے تھے بلکہ نکتہ یہ نکلتا ہے کہ وہ خُدا کے خلاف گواہی دے رہے تھے۔ اسی لئے پلٹس کہتا ہے کہ ”م نے خُدا کی بابت یہ گواہی دی کہ اُس نے مسیح کو جلا دیا۔ یعنی مردوں میں سے زندہ کر دیا۔ اگر خُدا نے ایسا نہیں کیا تو گویا رسول اُس کے بارے میں ”جھوٹے گواہ ٹھہرے۔“

۱۶: ۱۵۔ اگر مردوں کا جی اٹھنا یعنی قیامت قطعی ناممکن ہے تو مسیح کا جی اٹھنا بھی ناممکن تھا۔ دوسری طرف اگر ایک دفعہ قیامت ہو گئی ہے، جیسے مسیح کے معاملے میں تو پھر اس کو ناممکن نہیں کہا جاسکتا۔

۱۷: ۱۷۔ ”اگر مسیح مردوں میں سے نہیں جی اٹھا“ تو ایمان داروں کا ایمان بے فائدہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں اور نہ ”گناہوں“ کی مُعافی ہوئی ہے۔ چنانچہ مسیح کی قیامت کو رد کرنا مسیح کے (قدیم اور نجات کے) کام کو رد کرنا ہے۔

۱۸: ۱۵۔ جہاں تک اُن لوگوں کا تعلق ہے جو مسیح پر ایمان رکھنے کی حالت میں مرے اُن کا معاملہ تو بالکل ہی چوڑھ ہو گیا۔ اُن کے لئے کوئی اُمید باقی نہیں۔ اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو اُن کا ایمان لانا قطعی بے کار اور بے فائدہ ہوگا۔

”سو گئے“ کا تعلق ایمان داروں کے بدنوں سے ہے۔ نئے عہد نامہ میں ”سونا“ رُوح یا جان کے لئے کبھی استعمال نہیں ہوگا۔ موت کے وقت ایمان دار کی رُوح مسیح کے پاس چلی جاتی ہے۔ اور بدن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ قبر میں سو رہا ہے۔

ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم ”ہلاک ہوئے“ کے بارے میں بھی کچھ بیان کریں۔

یہاں اس لفظ کا مطلب "فنا" یا وجود کا موقوف ہو جانا ہرگز نہیں۔ جیسے وائین کہتا ہے اس کا مطلب وجود کا عدم ہونا نہیں، بلکہ بہبود یا خیر و عافیت کا خاتمہ ہے۔ مراد ہے کہ جس مقصد کے لئے کوئی چیز یا شخص خلق کیا گیا تھا، اُس کی حد تک وہ تباہ و برباد یا عدم ہو گیا۔

۱۹:۱۵ - اگر مسیح جی نہیں اٹھا تو جو ایمان دار زندہ ہیں اُن کی حالت بھی ویسی ہی بدتر

ہوئی جیسی مرنے والوں کی۔ وہ بھی دھوکے اور فریب میں ہیں۔ اور سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہیں۔ بلاشبہ پولس یہاں اُن دکھوں، مصیبتوں، آزمائشوں اور ایذاؤں کے بارے میں سوچ رہا ہے جن کا مسیحیوں کو سامنا ہوتا ہے۔ کسی جھوٹی بات یا جھوٹے مقصد کے لئے ایسی کڑی اذیت بھیلنا واقعی بد نصیبی ہے۔

۲۰:۱۵ - پولس برے فاتحانہ انداز میں مسیح کے جی اٹھنے کا اعلان کرتا ہے۔

اس اعلان کے ساتھ ہی گزشتہ آیات میں پیدا ہونے والا تناؤ ختم ہو جاتا ہے۔ پولس مسیح کی قیامت کے مبارک نتائج کا بھی بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے "لیکن فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور جو سو گئے ہیں اُن میں پہلا پھل ہوا۔" پاک کلام مردوں کے جی اٹھنے اور مردوں میں سے جی اٹھنے میں امتیاز کرتا ہے۔ گزشتہ آیات میں مردوں کے جی اٹھنے کی بات ہو رہی تھی۔ دوسرے لفظوں میں پولس ایک عام دلیل دے رہا یا بحث کر رہا تھا کہ مرنے والی جی اٹھتی ہیں۔ لیکن مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب وہ جی اٹھا تو سارے نہیں جی اٹھے تھے۔ ان معنوں میں یہ محدود قیامت تھی۔ ہر قیامت مردوں کی قیامت ہوتی ہے۔ مگر صرف مسیح اور ایمان داروں کی قیامت ہی مردوں میں سے جی اٹھانے۔

۲۱:۱۵ - پہلے پہل موت دُنیا میں آئی تو آدمی کے سبب سے ... آئی تھی۔ یہ آدمی یعنی آدم پہلا انسان تھا۔ اُس کے گناہ کے باعث سارے آدمیوں پر موت آئی۔ خدا نے اپنے بیٹے کو آدمی یعنی انسان بنا کر دُنیا میں بھیجا تاکہ پہلے آدمی (انسان) کے کام کو برپا کرے اور ایمان داروں کو برکت کی حالت میں سر بلند کرے۔ ایسی سر بلندی جو آدم میں اُن کو کبھی نصیب نہ ہو سکتی۔ چنانچہ مسیح یسوع وہ آدمی تھا جس کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی۔

۲۲:۱۵ - "آدم" اور "مسیح" کو بحیثیت مرکزی سر پیش کیا گیا ہے۔ مراد ہے کہ انہوں

نے دوسرے لوگوں کے لئے عمل کیا۔ جتنے بھی اُن کے ساتھ تعلق / رشتہ رکھتے ہیں وہ اُن کے اعمال سے متاثر ہوتے ہیں۔ ”جیسے آدم میں سب مرتے ہیں، ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کئے جائیں گے۔“ بعض اوقات اس آیت کو عالمگیر نجات کی تعلیم کی بنیاد بنا لیا جاتا ہے۔ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ جو آدم میں مرتے ہیں وہی مسیح میں زندہ کئے جائیں گے اور بالآخر سب کے سب نجات پا جائیں گے۔ لیکن اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ کلیدی الفاظ ”آدم میں“ اور ”مسیح میں“ ہیں۔ ”سب“ جو آدم میں ہیں وہ مرتے ہیں اور ”سب“ جو مسیح میں ہیں وہ زندہ کئے جائیں گے۔ یعنی صرف وہ جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تاکہ ابد تک اُس کے ساتھ سکونت کریں۔ ”سب“ جو زندہ کئے جائیں گے اُن کی تفصیل اور وضاحت آیت ۲۳ میں کی گئی ہے۔ یعنی وہ جو اُس (مسیح) کی آمد پر اُس کے لوگ ہوں گے۔ ان میں مسیح کے دشمن یا مخالفین شامل نہیں، کیونکہ وہ تو اُس کے پاؤں تلے کر دئے جائیں گے (آیت ۲۵)۔

۲۳:۱۵۔ یہاں اُن گروہوں یا جماعتوں کا ذکر ہے جو پہلی قیامت میں شامل ہوں گی۔ سب سے پہلے تو خود ”مسیح“ کی قیامت ہے۔ یہاں اُس کو ”پہلا پھیل“ کہا گیا ہے۔ ”پہلے پھیل“ کھیت یا فصل سے مٹھی بھر کے ہوئے دانے ہوتے ہیں جو اصل فصل شروع ہونے سے پہلے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ آنے والی چیزوں کا وعدہ یا ضمانت یا پیشگی ذائقہ ہوتے ہیں۔ ان الفاظ کا لازمی مطلب یہ نہیں کہ مسیح زندہ ہونے والوں میں پہلا ہے۔ ہمیں قیامت (زندہ ہونے یا زندہ کئے جانے) کے واقعات پر آنے والے عہد نامہ میں بھی ملتے ہیں۔ اور نئے عہد نامہ میں لعز، بیوہ کے بیٹے اور ایثار کی بیٹی کی مثالیں موجود ہیں جن کو مردوں میں سے جلا یا گیا۔ لیکن مسیح کی قیامت اُن سب سے الگ اور فرق تھی۔ کیونکہ اُن سب کو تو دوبارہ مرنے پڑا جبکہ مسیح پھر کبھی نہ مرنے کے لئے زندہ ہوا۔ وہ ایک دائمی زندگی کی قدرت میں رہنے کے لئے جی اٹھا۔ وہ ایک جلالی بدن کے ساتھ زندہ ہوا۔

پہلی قیامت میں شامل دوسرا گروہ ”مسیح کے آنے پر اُس کے لوگ“ ہیں۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو فضائی استقبال کے موقع پر زندہ کئے جائیں گے اور وہ بھی جو بڑی مصیبت کے دوران مریں گے اور ان ایام کے خاتمے پر زندہ کئے جائیں گے۔ اُس وقت مسیح بادشاہی کرنے کے لئے آئے گا۔ جس طرح مسیح کی آمد کے مراحل ہیں اسی طرح اُس کے مقدسین کی قیامت کے بھی مراحل ہیں۔ پہلی قیامت میں سارے مردے (شروع سے لے کر

اُس وقت تک مرنے والے) شامل نہیں ہوں گے، بلکہ صرف وہی جو مسیح پر ایمان کے ساتھ مرے تھے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلی قیامت میں صرف وہ مسیحی زندہ کئے جائیں گے جو مسیح کے وفادار رہے یا وہ جو غالب آئے۔ لیکن پاک کلام اس خیال کی واضح تردید کرتا ہے۔ صاف لکھا ہے کہ اُس کی آمد پر صرف وہی زندہ کئے جائیں گے جو مسیح... کے لوگ ہیں۔

۲۴:۱۵- "اُس کے بعد آخرت ہوگی"۔ ہمارا ایمان ہے کہ اس کا مطلب اس "قیامت" کی "آخرت"

یا خاتمہ ہے۔ مسیح کی ہزار سالہ بادشاہی سے اختتام پر، جب وہ اپنے سارے دشمنوں کو زیر کر چکے گا، یاد کردار یا شریروں کی قیامت ہوگی۔ یہ آخری قیامت ہوگی۔ اس کے بعد اور کوئی قیامت نہیں ہوگی۔ جتنے بھی لوگ بے ایمانی کی حالت میں مرے ہیں وہ بڑے سفید تخت کی عدالت کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنے حشر کا فیصلہ سُنیں گے۔

ہزار سالہ بادشاہی اور شیطان کی ہلاکت کے بعد (مکاشفہ ۲۰: ۷-۱۰)۔ خُداوند یسوع "ساری

حکومت... خُدا یعنی باپ کے حوالہ کر دے گا"۔ اُس وقت تک وہ "ساری حکومت اور سارے

اختیار اور قدرت" کو "نیست کر چکا ہوگا۔ اُس وقت تک یسوع مسیح بحیثیت "ابن آدم" حکومت کرنا

اور خُدا کے درمیانی کے طور پر خدمت کرتا ہے۔ لیکن ہزار سالہ بادشاہی کے بعد دُنیا میں خُدا کے سارے

ارادے پورے ہو چکے ہوں گے۔ ساری مخالفت اور دشمنی ختم کی جا چکے گی اور سارے دشمنوں کا

خاتمہ ہو چکا ہوگا۔ اُس وقت مسیح کی بادشاہی بطور "ابن آدم" کی جگہ آسمان میں ابدی بادشاہی

قائم ہو جائے گی۔ اور بحیثیت "ابن خُدا" آسمان میں اُس کی بادشاہی ہمیشہ ہمیشہ تک جاری رہے گی۔

۲۵:۱۵- یہ آیت اسی بات پر زور دیتی ہے جو کبھی جا چکی ہے یعنی کہ مسیح کی بادشاہی اُس

وقت تک جاری رہے گی جب تک اُس کے خلاف دشمنی اور بغاوت کا پوری طرح خاتمہ نہ ہو

جائے گا۔

۲۶:۱۵- مسیح کی ہزار سالہ بادشاہی کے دوران بھی لوگ مرتے رہیں گے۔ خصوصاً وہ جو

خُداوند کے خلاف علانیہ بغاوت کریں گے۔ لیکن بڑے سفید تخت کی عدالت پر "موت" اور

عالم ارواح آگ کی جھپیں میں ڈالے جائیں گے۔

۲۷:۱۵- خُدا نے فیصلہ دے دیا ہے کہ "سب کچھ" خُداوند یسوع مسیح کے "پاؤں تلے کر دیا"

جائے گا۔ بلاشبہ "سب کچھ اُس کے تابع" کرنے میں خُدا خود الگ رہتا ہے۔ یہ ضروری بات

ہے۔ آیت ۲۷ کا سمجھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ پتہ نہیں چلتا کہ اسمائے ضمیر کس کس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ہم اسے سلیس زبان میں یوں بیان کر سکتے ہیں: "کیونکہ خدا نے ساری چیزیں مسیح کے پاؤں تلے کر دی ہیں۔ مگر جب خدا کرتا ہے کہ ساری چیزیں مسیح کے تابع کر دی گئی ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ خدا ان میں شامل نہیں، کیونکہ اسی نے ساری چیزیں مسیح کے تابع کر دی ہیں۔"

۲۸:۱۵۔ جب "سب کچھ" بیٹے کے تابع ہو چکے گا تو وہ خود "خدا کے تابع" ہونے کو

جاری رکھے گا۔

"خدا نے مسیح کو اپنے سارے منصوبوں اور ارادوں کا منتظم اور حکمران بنا رکھا ہے۔ سارا اختیار اور قدرت اُس کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ وقت آ رہا ہے کہ جو انتظام و انصرام اُس کے سپرد ہے وہ اُس کا حساب دے گا۔ جب وہ سب کچھ تابع کر لے گا تو وہ بادشاہی واپس باپ کو دے دے گا۔ ساری کائنات کامل حالت میں اُس کے پاس واپس لائی جائے گی۔ مسیح نجات اور بحالی کے کام کے لئے انسان بنا تھا۔ اس کام کو پورا کرنے کے بعد وہ اطاعت کا وہ منقام دوبارہ لے لے گا جو اُس نے تجسم کے وقت لیا تھا۔ جو کچھ خدا نے ارادہ کیا تھا اور جس کے لئے مسیح کو مقرر کیا تھا اگر وہ سارا کچھ کرنے کے بعد مسیح انسان نہ رہے، تو وہ کڑی جو خدا اور انسان کو ملاتی ہے ختم ہو جائے گی" (منتخب)۔

۲۹:۱۵۔ یہ آیت نئے عہد نامہ میں شاید سب سے مشکل اور مبہم ہے۔ اس کی بہت سی تشریحیں پیش کی گئی ہیں۔ مثلاً ایک بحث تو یہ کی جاتی ہے کہ زندہ ایمان دار اُن افراد کے لئے بپتسمہ لے سکتے ہیں جو اس رسم کو پورا کئے بغیر مر گئے ہیں۔ یہ تشریح پاک کلام کے بالکل متضاد ہے۔ اس کی بنیاد صرف ایک آیت پر ہے۔ اسے رد کرنا لازم ہے۔ کیونکہ اسے باقی کلام پاک کی مجموعی حمایت حاصل نہیں۔ دوسرے مفسرین یقین رکھتے ہیں کہ مردوں کے بپتسمہ کا مطلب ہے کہ ہم سمجھیں کہ بپتسمہ میں ہم مرتے ہیں۔ یہ تفسیر ممکن ہے لیکن سیاق و سباق سے میل نہیں کھاتی۔

جو تفسیر سیاق و سباق سے بہت اچھی طرح میل کھاتی ہے یہ ہے: — جس

زمانے میں پولس نے یہ خط لکھا، مسیح کے لئے کھلے عام اقرار کرنے والوں پر بے حد ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔ خصوصاً بیتسمہ کے موقع پر تو یہ ظلم اور ایذا رسانی انتہا کو پہنچ جاتی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جو لوگ بیتسمہ کے پانی میں مسیح پر ایمان کا برملا اور کھلے بندوں اظہار کرتے تھے ان کو بہت جلد شہید کر دیا جاتا تھا۔ لیکن یہ ظلم بھی دوسروں کو نجات پانے اور بیتسمہ میں دوسروں کے شانہ نشانہ کھڑا ہونے سے نہ روک سکا۔ معلوم ہوتا تھا کہ شہیدوں کی جگہ صفوں میں شامل ہونے کے لئے ہر وقت نئے افراد موجود ہیں۔ اور جب وہ بیتسمہ لینے کے لئے پانی میں قدم رکھتے تھے تو حقیقی معنوں میں ”مردوں کے لئے بیتسمہ لیتے“ تھے۔ یونانی میں مطلب ہے ”مردوں کی جگہ“ یعنی مردوں کے بدلے۔ چنانچہ یہاں ”مردوں“ سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسیح کی خاطر دلیرانہ گواہی کے نتیجے میں مارے جاتے تھے۔ اب یہاں رسول کی دلیل یہ ہے کہ مرنے والوں کی صفوں کو پورا کرنے کے لئے اس طرح بیتسمہ لینا بیوقوفی ہوگی اگر — مردوں کی قیامت نہیں۔ اس کی مثال تو ایسی ہے کہ ایک ایسی فرج کی صفوں کو پورا کرنے کے لئے متبادل سپاہی بھیجے جائیں جو شکست کھا چکی ہے۔ یہ تو ایسے ہے کہ ناامیدی کی حالت میں بھی لڑائی جاری رکھی جائے۔ ”اگر مردے جی اٹھتے ہی نہیں تو پھر کیوں ان کے لئے بیتسمہ لیتے ہیں؟“

۳۰:۱۵۔ ”اور ہم کیوں ہر وقت خطرہ میں پڑے رہتے ہیں؟“ پولس رسول کو ہر وقت

خطرہ درپیش رہتا تھا۔ چونکہ وہ بے خوفی اور دلیری سے مسیح کی منادی کرتا تھا، اس لئے جہاں جاتا تھا لوگ اُس کی جان کے دشمن ہو جاتے تھے۔ اُس کی جان لینے کے لئے سازشیں کی جاتی تھیں، خفیہ منصوبے بنائے جاتے تھے۔ وہ مسیح کے اقرار (یا اعلان) کو ترک کر کے اس خطرے سے بچ سکتا تھا۔ اور اگر مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں تو اُس کے لئے دانائی کا کام یہی تھا کہ سب کچھ ترک کر دیتا۔

۳۱:۱۵۔ ”اے بھائیو! مجھے اُس فخر کی قسم جو ہمارے خداوند مسیح یسوع میں تم پر ہے،

میں ہر روز مرتا ہوں۔“ آسان زبان میں یوں کہیں گے کہ ”میں اس بات پر خوشی مناتا ہوں کہ تم مسیح یسوع میں میرے فرزند ہو۔ اور جس طرح یقینی طور پر خوش رہو اسی طرح یقین کے ساتھ مجھے ہر روز موت کا سامنا رہتا ہے۔“

۳۲:۱۵۔ اب پولس رسول اُس نہایت سخت اذیت کو یاد کرتا ہے جو اُسے ”انفس میں“

برداشت کرنی پڑتی تھی۔ ہمیں یقین نہیں کہ اُسے واقعی اکھاڑے میں دیندوں کے آگے ڈالا

کیا تھا، بلکہ یہاں وہ شریروں کو ”دیندوں“ سے تشبیہ دیتا ہے۔ دراصل پولس رومی شہری تھا۔ اُسے دیندوں کے ساتھ کے ساتھ لڑنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا تھا۔ ہمیں معلوم نہیں کہ یہاں وہ کس واقعہ کا حوالہ دے رہا ہے۔ تاہم اُس کی دلیل بالکل واضح ہے کہ اگر مجھے مُردوں میں سے جی اُٹھنے کا یقین نہ ہوتا تو خود کو ایسے خطروں میں ڈالنا بے وقوفی ہوتا۔ بلکہ اس فلسفے پر کاربند ہونا عقین و انائی ہونا کہ ”اگر مُردے نہ جلائے جائیں گے تو اوڑھ لکھائیں پٹیں کیونکہ کل تو مر ہی جائیں گے۔“

ہم بعض دفعہ مسیحوں کے مُنہ سے ایسی باتیں سُنتے ہیں کہ اگر سب کچھ یہی زندگی ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں تو ہم پھر بھی مسیحی ہی رہیں گے کیونکہ یہ بہتر ہے۔ لیکن پولس اس تصور سے اتفاق نہیں کرتا۔ اگر قیامت نہیں ہوگی تو بہتر ہوگا کہ اسی زندگی میں سب کچھ کر لیں۔ کھانے پینے، عمدہ لباس اور دل کے ارمان نکالنے کے لئے جئیں۔ یہی بہشت ہے جس کی توقع کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ قیامت یقینی ہے، اس لئے ہم ان چیزوں اور عارضی خوشیوں کے لئے زندگی بسر کرنے کا حوصلہ نہیں کر سکتے۔ ضرور ہے کہ ہم ”آئندہ“ کے لئے جئیں، نہ کہ ”موجودہ“ وقت کے لئے۔

۳۳:۱۵۔ اس معاملے میں ”فریب نہ کھاؤ۔ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں“ پولس ان جھوٹے اُستادوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو کرتھس کی کلیسیا میں آگئے تھے اور جو قیامت کا انکار کرتے تھے۔ مسیحیوں کو یاد رکھنا چاہئے کہ بُرے لوگوں کے ساتھ یا بری تعلیمات کے ساتھ تعلق رکھیں تو بگڑنے سے بچ نہیں سکتے۔

۷ اگر آگ کے پاس بیٹھو گے جا کر تو اُٹھو گے، اک روز کپڑے جلا کر بری تعلیمات، انسان کی زندگی پر اثر کے بغیر نہیں رہتیں۔ جھوٹی تعلیم پاکیزگی کی راہ نہیں دکھا سکتی۔

۳۳:۱۵۔ پولس کرتھیوں کو جھنجھوڑتا ہے کہ ”راست باز ہونے کے لئے ہوش میں آؤ اور گناہ نہ کرو۔“ ضرور ہے کہ وہ ایسی بری اور غلط تعلیم کے دھوکے میں نہ آئیں۔ کیونکہ بعض خدا سے ناواقف ہیں۔ میں تمہیں شرم دلاتے کو یہ کہتا ہوں۔“ عام طور سے اس آیت کا مطلب یہ نکالا جاتا ہے کہ آج بھی ایسے مردوزن موجود ہیں جنہوں نے خوشخبری کا پیغام نہیں سنا، اور مسیحیوں کو شرم آنی چاہئے کہ ہم دُنیا کو یہ پیغام سُنانے سے

قاصر ہے ہیں۔ بے شک یہ بات بھی درست ہے۔ لیکن اس پیرے کا بنیادی اور اولین مطلب یہ ہے کہ کرتھس کی کلیسا میں ایسے افراد موجود تھے جو خدا سے ناواقف تھے۔ وہ اصلی اور سچے ایمان دار نہ تھے، بلکہ بھیڑوں کے بھیڑ میں بھیڑیے تھے۔ وہ جھوٹے اُستاد اور معلم تھے جو بچکے سے اُن میں گھس آئے تھے۔ اور کرتھیوں کو "شرم" آنی چاہئے تھی کہ اُنہوں نے ایسے افراد کو مسیحیوں کے درمیان آنے اور بُری اور غلط تعلیم دینے کی اجازت دی۔ اُن کی یہ پروائی سے بے خدا لوگ جماعت میں داخل ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جماعت کا پورا اخلاقی رنگ بھیکا پڑ گیا اور اس طرح ہر قسم کی غلطیوں کے در آنے کی راہیں کھل گئیں۔

ب۔ قیامت پر اعتراضات پر غور و فکر (۱۵: ۳۵-۵۷)

۱۵: ۳۵۔ آیات ۳۵ تا ۴۹ میں رسول قیامت کے حقیقی اُسلوب اور وضع کو بیان کرتا ہے۔ وہ اندازہ لگاتا ہے کہ جو لوگ بدن کی قیامت پر اعتراض اٹھاتے ہیں اُن کے ذہنوں میں دو سوال پیدا ہو سکتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ "مردے کس طرح جی اٹھتے ہیں؟ اور دوسرا ہے "وہ کیسے جسم کے ساتھ آتے ہیں؟"

۱۵: ۳۶۔ اس آیت میں پہلے سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ قیامت کے امکان کو ثابت کرنے کے لئے فطرت سے ایک عام مثال پیش کی گئی ہے۔ پودا پیدا ہونے سے پہلے ضرور ہے کہ ایک بیج زمین میں گرے اور مر جائے۔ ہر ایک چھوٹے سے بیج میں جیسے پورے زندگی کے بھید پر غور کرنا واقعی حیرت افزا بات ہے۔ ہم ایک بیج کو کاٹ کر اور خریدین کے نیچے رکھ کر اس کا مطالعہ تو کر سکتے ہیں لیکن زندگی کے اصول کا راز ایک ایسا راز ہی رہتا ہے جس تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ بیج (دانہ) زمین میں گرتا ہے اور اس نیر امید افزا سے آغاز سے مردے میں سے زندگی پھوٹ نکلتی ہے۔

۱۵: ۳۷۔ اب رسول دوسرے سوال کا جواب دیتا ہے۔ وہ واضح کرتا ہے کہ جب تو بیج "بوتا ہے" تو وہ پودا نہیں" بوتا جو بالآخر "پیدا ہونے والا ہے"۔ تو تو صرف ایک "دانہ" بوتا ہے۔ یہ دانہ "خواہ گیہوں کا خواہ کسی اور چیز کا ہو۔ ہم اس سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ کیا پودا وہی چیز ہے جو دانہ ہے؟ نہیں۔ پودا وہ چیز نہیں ہوتا جو دانہ یا بیج ہوتا ہے۔ مگر دونوں کے درمیان زندگی کا نہایت گہرا تعلق

ہے۔ بیج نہ ہو تو پودا بھی نہیں ہو سکتا۔ مزید براں پودا اپنے خصائص (خَد و خال) بیج سے حاصل کرتا ہے۔ یہی صورتِ حال قیامت کی ہے۔

جی اٹھا، جسمِ قسم کی مشابہت اور ذات کا تسلسل اسی کے ساتھ رکھتا ہے جو بویا گیا تھا۔ لیکن فنا، ذلت اور کمزوری سے پاک ہوتا ہے۔ اب اُس کو بقا، جلال اور قوت مل گئی ہے۔ اب وہ رُو حانی ہو گیا ہے۔ یہ جسم تو وہی ہے، مگر ایک حالت میں بویا جاتا ہے اور دوسری حالت میں زندہ کیا جاتا ہے۔

۳۸:۱۵- ”خدا“ اُس بیج کے مطابق ”جسم دیتا ہے“ جو بویا گیا تھا۔ اور نتیجے میں ”ہر ایک بیج“ سے اُس کی اپنی ہی قسم کا پودا پیدا ہوتا ہے۔ وہ تمام عناصر جو پودے کے قد، رنگ، پتوں اور پھولوں کا فیصلہ کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح اُس بیج کے اندر موجود ہوتے ہیں جو بویا گیا تھا۔

۳۹:۱۵- ہمارے جی اٹھے، جسم کا جلال ہمارے موجودہ جسم کے جلال سے فرق ہوگا۔ اس حقیقت کو بیان کرنے کے لئے پولس رسول تو جبر دلاتا ہے کہ ”سب گوشت یکساں گوشت نہیں“۔ مثال کے طور پر ”آدمیوں کا گوشت اور بے، چوپایوں کا گوشت اور، پرندوں کا گوشت اور بے مچھلیوں کا گوشت اور“۔ یہ سب گوشت ایک دوسرے سے قطعاً فرق فرق ہیں، تو بھی ہیں گوشت۔ مشابہت ہے لیکن یکسانیت نہیں۔

۴۰:۱۵- جس طرح آسمانی اجسام (ستاروں وغیرہ) کی شان و شوکت میں اور اس زمین سے تعلق رکھنے والے اجسام کی شان و شوکت میں فرق ہے، اسی طرح ایمان دار کے موجودہ جسم اور اُس جسم میں فرق ہے جو اُسے موت کے بعد ملے گا۔

۴۱:۱۵- بلکہ خود ابراہام فلک کے اپنے اپنے ”جلال“ میں فرق ہے۔ مثال کے طور پر ”آقیاب“ ”مہتاب“ سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے۔ کیونکہ ستارے ستارے کے جلال میں فرق ہے۔ کسی ڈو کی چمک آپس میں یکساں نہیں۔

بیشتر مفسرین متفق ہیں کہ پولس زور دے رہا ہے کہ جی اٹھے جسم کا جلال ہمارے اُس جسم سے فرق ہوگا جو ہمیں یہاں زمین پر ملا ہوا ہے۔ اُن کا ہرگز یہ خیال نہیں کہ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ آسمان میں ایمان داروں کے ایک دوسرے کے جلال میں فرق

ہوگا۔ تو بھی ہم ہولسٹن سے اتفاق کرتے ہیں کہ ”جس انداز سے پوسٹس اجرام فلک کے جلال کے تنوع پر زور دیتا ہے، اُس میں یہ مفروضہ مضمحل ہے کہ جی اٹھ کر ایمان داروں کے جلال میں اسی قسم کا فرق ہوگا۔“ پاک کلام کے دوسرے حصوں سے بھی واضح ہوتا ہے کہ آسمان میں ہم سب ایک دوسرے کے مماثل نہیں ہوں گے۔ اگرچہ اخلاقی طور پر سب کے سب خداوند کے مستابہ ہوں گے، یعنی گناہ سے مُبرا ہونے کے لحاظ سے۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ جسمانی خدوخال میں ہم خداوند یسوع کے مشابہ ہوں گے۔ وہ ابد تک الگ اور ممتاز ہوگا۔ ہر مسیحی فرداً فرداً ایک الگ شخصیت کا مالک ہوگا اور اسی طرح پہچانا جائے گا۔ لیکن ہر ایک کے اُس اجر میں فرق ہوگا جو مسیح کے نجاتِ عدالت پر دیا جائے گا۔ اور یہ اجر خدمت میں ہر ایک کی وفاداری کے مطابق ہوگا۔ آسمان میں سب کے سب انتہائی خوش ہوں گے۔ لیکن بعض کو آسمان سے لطف اندوز ہونے کی زیادہ صلاحیت حاصل ہوگی۔ جس طرح جہنم میں دکھ اٹھانے میں ہر انسان کے گناہوں کے مطابق فرق ہوگا، اُسی طرح آسمان میں لطف اٹھانے میں بطور ایمان دار ہمارے کاموں کے مطابق فرق ہوگا۔

۱۵:۲۲- آیات ۲۲-۲۹ میں بتایا گیا ہے کہ ایمان دار کے موجودہ جسم میں اور اُس کی ابدی حالت میں کیا فرق ہوگا۔ ”جسم فنا کی حالت میں بویا جاتا ہے اور بقا کی حالت میں جی اٹھتا ہے۔“ اس دُنیا میں ہمارے جسم بیماری اور موت کے تابع ہیں۔ جب انہیں قبر میں رکھا جاتا ہے تو گل سر جاتے اور مٹی میں مل جاتے ہیں۔ لیکن جی اٹھنے کے جسم کا یہ حال نہ ہوگا۔ وہ بیماری یا گلنے مٹنے کے تابع نہیں ہوگا۔

۱۵:۲۳- ہمارا موجودہ جسم ”بے حرمتی کی حالت میں بویا جاتا ہے۔“ لاش (مردہ جسم) میں کوئی رونق اور جلال نہیں ہوتا۔ لیکن یہی جسم ”جلال کی حالت میں“ زندہ کیا جائے گا۔ یہ جھریوں، داغوں، ٹھکر کی علامات، موٹاپے اور گناہ کے آثار سے آزاد ہوگا۔

”کمزوری کی حالت میں بویا جاتا ہے اور قوت کی حالت میں جی اٹھتا ہے۔“ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ”کمزوری“ بھی بڑھتی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ موت انسان کی رہی سہی قوت اور طاقت کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ اگلے جہان میں جسم ان افسوس ناک اور دردناک پابندیوں کے تابع نہیں ہوگا، بلکہ اُسے وہ ”قوت“ حاصل ہوگی جو اس وقت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جی اٹھا خداوند یسوع مسیح اُس کمرے میں داخل ہو سکتا تھا جس کے دروازے

بند تھے۔

۱۵:۲۲- ”نفسانی جسم بویا جاتا ہے اور رُوحانی جسم جی اٹھتا ہے۔“ یہاں اس بات کی تائید کے ساتھ وضاحت کرنے کی ضرورت ہے کہ ”رُوحانی“ کا مطلب ”غیر مادی“ جسم نہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جی اٹھنے پر ہم بے بدن رُو میں ہوں گے۔ اس آیت کا سرگز یہ مطلب نہیں اور نہ یہ خیال درست ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع کا جی اٹھا جسم گوشت اور ہڈی والا جسم تھا، کیونکہ اُس نے خود فرمایا کہ ”رُوح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو“ (لوقا ۲۴: ۲۹)۔ ”نفسانی جسم“ اور ”رُوحانی جسم“ میں فرق یہ ہے، کہ اول الذکر یہاں کی زمینی زندگی کے لئے موزوں بنایا گیا ہے۔ جبکہ آخر الذکر جسم آسمانی زندگی کے لئے موزوں و مناسب ہوگا۔ اول الذکر عموماً جان کے کنٹرول میں ہوتا ہے جبکہ آخر الذکر رُوح کے کنٹرول میں ہوگا۔ ”رُوحانی جسم“ وہ جسم ہے جو واقعی رُوح کا خادم ہوگا۔

خدا نے انسان کو رُوح، جان اور جسم خلق کیا۔ خدا بیان کرتے ہوئے ہمیشہ پہلے رُوح کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ اُس کا ارادہ یہ تھا کہ رُوح کو ہمیشہ نمایاں اور غالب مقام حاصل رہے، یعنی اُس کا غلبہ ہو۔

۱۵:۲۵- ”چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا۔ پچھلا آدم زندگی بخشنے والی رُوح بنا۔“ یہاں بھی ”پہلا آدمی یعنی آدم“ کا مقابلہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کیا گیا ہے۔ خدا نے آدم کے نعتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جلتی جان ہوا (پیدائش ۲: ۷)۔ جتنے بھی اُس کی نسل سے ہیں وہ سب اُسی کے خصائص کے مالک ہیں۔ ”پچھلا آدم“ یعنی متنجی دُو عالم ”زندگی بخشنے والی رُوح بنا“ (یوحنا ۱: ۱۴)۔ فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں آدم کو جسمانی (طبعی) زندگی ”دی گئی“، دوسری صورت میں مسیح، ابدی زندگی ”دیتا ہے“۔ اردو میں وضاحت کرتا ہے کہ

”ہم آدم کی نسل ہیں۔ اس لئے اُسی کی مانند بنے ہوئے ہیں۔ زندہ جانیں، فانی جسموں میں بس رہی ہیں، اور زمینی والدین کی شبیہ رکھتے ہیں۔ لیکن مسیح کے پیرو ہونے کی حیثیت میں ہمیں غیر فانی جسموں سے ملبس کیا جاتا ہے، اور ہمیں اپنے آسمانی خداوند کی شبیہ ملتی ہے۔“

۱۵: ۲۶- اب رسولِ خدا کی کائنات کا ایک بنیادی اصول بیان کرتا ہے کہ ”روحانی پہلے نہ تھا بلکہ نفسانی تھا۔ اس کے بعد روحانی ہوا۔“ اس کو کئی مختلف انداز میں سمجھا جاسکتا ہے۔ آدم، جو ”نفسانی“ آدمی تھا، انسانی تاریخ کے شیخ پر پہلے آیا۔ اُس کے بعد یسوع جو ”روحانی“ آدمی تھا، آیا۔ دوسرا انداز۔ ہم دُنیا میں ”نفسانی“ ہستیوں کی صورت میں پیدا ہوتے ہیں، پھر جب نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو ”روحانی“ بنتے ہیں۔ اور آخری انداز۔ پہلے ہم ”کونفسانی“ جسم ملتے ہیں، پھر قیامت میں جی اٹھنے پر ہمیں ”روحانی“ جسم ملیں گے۔

۱۵: ۲۷- ”پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا۔“ اس کا مطلب ہے کہ اُس کی اصل زمین سے تھی اور خصائصِ زمینی تھے۔ وہ زمین کی خاک سے بنایا گیا تھا اور اپنی زندگی میں وہ حقیقی معنوں میں زمین سے بندھا ہوا لگتا تھا۔ ”دوسرا آدمی آسمانی ہے۔“ اور یہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔

۱۵: ۲۸- جن دو آدمیوں کا ذکر آیت ۲۷ میں آیا ہے، اُن میں سے دوسرا یسوع ہے۔ وہ ازل سے ہے، لیکن بحیثیتِ بشر وہ آدم کے بعد آیا۔ وہ آسمان سے آیا۔ اور وہ جو کچھ کہتا اور کرتا تھا وہ سب ”آسمانی“ اور روحانی تھا (ہے)۔ اُس کی کوئی بات زمینی نہیں بلکہ روحانی ہے۔

جو حال یا کیفیت ان دونوں وفاقی (مرکزی) سروں کی ہے، وہی اُن کے پیروؤں کی ہے۔ جو آدم سے پیدا ہوئے ہیں اُس کے خصائص کے وارث ہیں۔ اور جو مسیح سے پیدا ہوئے ہیں وہ ”آسمانی“ لوگ ہیں۔

۱۵: ۲۹- اپنی طبعی پیدائش کے باعث ہم آدم یعنی ”خاکی کی صورت پر ہوئے۔“ اسی طرح اپنے جی اٹھنے میں ہم ”آسمانی“ یعنی مسیح کی ”صورت پر بھی ہوں گے۔“

۱۵: ۵۰- اب پوچھیں اُس تبدیلی کا بیان کرتا ہے جو مسیح کی دوسری آمد کے موقع پر ایمانداروں

کے جسموں میں ہوگی، اور اس میں زندہ اور مردہ سب ایماندار شامل ہوں گے۔ وہ اپنے بیان کی تمہید میں یوں کہتا ہے کہ ”گورثت اور خونِ خدا کی بادشاہی کا وارث نہیں ہو سکتا۔“ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا موجودہ جسم ”خدا کی بادشاہی“ کے لائق اور موزوں نہیں، کیونکہ خدا کی بادشاہی یعنی ہمارا آسمانی وطن ابدی ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ ”قربانی کا وارث نہیں ہو سکتا۔“

دوسرے لفظوں میں ہمارے موجودہ جسم بیماری، گلے سڑنے اور زوال کے تابع ہیں۔ اس لئے وہ اس کیفیت یا حالت کے لئے موزوں نہیں جس میں گلنا سڑنا اور زوال ہے ہی نہیں۔ اس حقیقت سے ایک مسئلہ سامنے آتا ہے کہ مسیح کی آمد پر زندہ ایمان داروں کے جسم کس طرح آسمانی زندگی کیلئے موزوں بنائے جا سکتے ہیں۔

۵۱:۱۵۔ جواب ایک "مجید" کی شکل میں دیا گیا ہے۔ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ "مجید" ایسی سچائی ہوتی ہے جو پہلے معلوم نہ تھی۔ لیکن اب خدا سے اپنے رسولوں پر ظاہر کرتا ہے اور رسول ہمیں بتاتے ہیں۔

"ہم سب تو نہیں سوئیں گے" یعنی سارے ایمان داروں کو موت کا تجربہ نہیں ہوگا۔ مسیح کی دوسری آمد پر بعض ایمان دار زندہ ہوں گے۔ مگر ہم مر گئے ہوں یا ابھی زندہ ہوں سب کے "سب بدل جائیں گے"۔ قیامت کی حقیقت کوئی مجید نہیں ہے، کیونکہ اس کا بیان پرانے عہد نامہ میں بھی ہے۔ لیکن یہ حقیقت پہلے کبھی نہیں بتائی گئی تھی کہ سب تو نہیں مریں گے، اور یہ بھی کہ خداوند کی دوسری آمد پر زندہ مقدسین بدل جائیں گے۔

۵۲:۱۵۔ تبدیلی فوری ہوگی "اور یہ ایک دم میں، ایک پل میں، پچھلا نرسنگا پھونکا جائے"۔

ہی ہوگا۔ یہاں "پچھلا نرسنگا" کا مطلب دنیا کا خاتمہ نہیں، نہ اس سے مراد وہ پچھلا نرسنگا ہے جس کا ذکر مکاشفہ کی کتاب میں ہے۔ بلکہ اس سے مراد خدا کا وہ نرسنگا ہے جو اس وقت پھونکا جائے گا جب مسیح ہوا میں آئے گا تاکہ اپنے مقدسین کو اپنے ساتھ لے جائے (۱- تھسلنیکوں ۴: ۱۶)۔ جب "نرسنگا" پھونکا جائے گا تو "مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے۔ اور ہم بدل جائیں گے"۔ کیسا زبردست اور شہ نثار لمحہ ہوگا! اس وقت زمین اور سمندر ان سب کی خاک واپس دے دیں گے جو صدیوں سے مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے مرتے آئے ہیں! انسانی ذہن اس واقعہ کی وسعت اور بڑائی کا اندازہ کرنے سے قاصر ہے۔ لیکن فریقین ایمان دار اسے ایمان کے ساتھ قبول کر کے مان سکتا ہے۔

۵۳:۱۵۔ یہ آیت مسیح کی آمد کے موقع پر ایمان داروں کے دو طبقوں کا بیان کرتی ہے۔ "یہ فانی جسم" سے مراد ان کے جسم میں جو خاک میں مل چکے ہیں۔ وہ "بقا کا جامہ" نہیں گئے۔ دوسری طرف "یہ مرتے والا جسم" ان کا بیان کرتا ہے جو ابھی تک جسم میں زندہ ہوں گے، مگر موت کے تابع ہوں گے۔ یہ جسم "حیات ابدی کا جامہ" نہیں گئے۔

۵۴:۱۵۔ ”جب“ مسیح میں مرنے والے زندہ ہو جائیں گے اور جو زندہ ہیں وہ اُن کے ساتھ بدل جائیں گے“ تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہوگی (۱سعیاء ۲۵: ۸)۔ واہ ایک شوکت اور شہمت ہے !

”ایسی قدرت کے سامنے موت، قبر، اور گناہ مٹنا کیا حقیقت رکھتا ہے؟ آپ کہتے ہیں چار دن کے مردہ کو زندہ کرنا مشکل ہے! لاکھوں لاکھ جسم جو ہزاروں سال سے مٹی میں پڑے ہیں، جن کو پھینچو ندی لگ رہی ہے، وہ پلک پھینکنے میں زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ بقا اور ابدی جلال اُن کا ہوگا۔ اور یہ سب کچھ مبارک ہستی خداوند لیسورسح کی ایک پیکار سے ہو جائے گا!“

۵۵:۱۵۔ یہ آیت ایک طنز یہ گیت ہو سکتا ہے جو ایمان دار کاتے ہوئے ہوا میں خداوند کا استقبال کریں گے۔ ”وہ موت“ کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ اُن کے لئے ”موت کا ڈنک“ جاتا رہا ہے۔ ”وہ عالم ارواح“ کا بھی مذاق اڑاتے ہیں کیونکہ وہ اُن کو اپنے قبضے میں رکھنے کی تنگ ہار چکا ہے۔ اب اُن کو ”موت“ کا کچھ خوف نہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہیں اور وہ خدا کے حضور کھڑے ہیں جو اُن کو اپنے عزیز بیٹے میں قبول کرتا ہے۔

۵۶:۱۵۔ ”اگر گناہ“ نہ ہوتا تو کسی کے لئے بھی ”موت کا ڈنک“ نہ ہوتا۔ وہ گناہ جن کا اقرار نہیں کیا جاتا، جن کی معافی نہیں ہوتی اُن کا احساس اور شعور انسان کو موت سے خوفزدہ رکھتا ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے ہیں تو ہم پورے اعتماد کے ساتھ موت کا سامنا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے ضمیر پر گناہ کا بوجھ ہو تو موت بے حد خوفناک نظر آئے گی، کیونکہ یہ موت ابدی سزا کا آغاز ہوگی۔

”گناہ کا زور شریعت ہے“ یعنی ”شریعت“ گنہگار کو ملزم ٹھہراتی ہے۔ جتنے بھی خدا کے پاک احکام کو ماننے سے قاصر رہے ہیں شریعت اُن کے بُرے حشر کا اعلان کرتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر گناہ نہ ہوتا تو موت بھی نہ ہوتی۔ اور اگر شریعت نہ ہوتی تو گناہ کی سزا کا حکم بھی نہ ہوتا۔

”موت کا تخت دو بنیادوں پر قائم ہے۔ گناہ، جو سزا کا تقاضا کرتا

ہے۔ اور شریعت — جو سزا کا فتویٰ دیتی ہے۔ چنانچہ چھڑاتے والے کے کام نے ان ہی دُورقوں پر ہاتھ ڈالا۔“

۵۷:۱۵۔ مسیح پر ایمان کے وسیلے سے ہمیں موت اور قبر پر ”فتح“ حاصل ہے۔ موت کا ڈنک ٹوٹ گیا ہے۔ یہ حقیقت عام لوگ بھی جانتے ہیں کہ جب بعض کیڑے مکوڑے کسی کو ڈنک مارتے ہیں تو ڈنک ٹوٹ کر اُس شخص کے گوشت ہی میں پھنسا رہ جاتا ہے۔ اس طرح اپنے ”ڈنک“ سے محروم ہو کر وہ مر جاتے ہیں۔ نہایت صحیح معنوں میں موت نے صلیب پر خُداوند ”یسوع مسیح“ کو ڈنک مار کر خود کو مار ڈالا۔ اور اب جہاں تک ایمان دار کا تعلق ہے دہشت کا یہ بادشاہ (موت) تمام دہشت سے بالکل محروم ہو چکا ہے۔

ج۔ قیامت کی روشنی میں اجتنامی اپیل (۵۸:۱۵)

۵۸:۱۵۔ قیامت کے یقین اور اس حقیقت کے پیش نظر کہ مسیح پر ایمان بے فائدہ نہیں، پولس رسول فصیح کرتا ہے کہ ”اے میرے عزیز بھائیو! ثابت قدم اور قائم رہو اور خُداوند کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو، کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خُداوند میں بے فائدہ نہیں۔“ قیامت کی حقیقت سب کچھ بدل ڈالتی ہے۔ امید اور ثابت قدمی عطا کرتی ہے۔ اور ہمیں ہمت اور توفیق دیتی ہے کہ نہایت مشکل حالات کے باوجود آگے قدم مارتے جائیں۔

۵۔ پولس کی آخری نصیحتیں (باب ۱۶)

۱۔ چندے کے بارے میں (۱:۱۶-۳)

۱:۱۶۔ باب ۱۶ کی پہلی آیت کا تعلق اُس ”چندے“ سے ہے جو کرنتھس کی کلیسیا کو جمع کرنا اور یروشلیم میں ضرورت مند ”مقدسوں“ کو بھیجنا تھا۔ اُن کی ضرورت یا غربت کی وجہ کا کچھ علم نہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہاں کال پڑا ہوا تھا (اعمال ۱۱: ۲۸-۳۰)۔ دوسری ممکنہ وجہ یہ ہے کہ جو یہودی مسیح پر ایمان لاتے اُن کے غیر ایماندار رشتہ دار، دوست اور دیگر ہم وطن اُن سے قطع تعلق کر لیتے تھے۔ بے شک اُن کا روزگار بھی جا تا رہتا تھا

اور بے شمار طریقوں سے اُن پر مالی دباؤ ڈالا جاتا تھا تاکہ جب پور ہو کر مسیح پر ایمان سے انکاری ہو جائیں۔ پولس نے پہلے ہی ”گلتیہ کی کلیسیاؤں کو حکم دیا“ ”یہاں تھا کہ مقدسوں کی اس معاملے میں مدد کریں۔ وہ کہتمس کے مسیحیوں سے کہتا ہے کہ ”ولیسای تم بھی کرو“۔

۲:۱۶۔ اگرچہ اس آیت میں دی گئی ہدایات کا تعلق ایک خاص چندے سے ہے، لیکن جو اصول پیش کئے گئے ہیں، وہ دائمی قدر و قیمت کے حامل ہیں۔ اول، چندہ الگ کرنے (یا جمع کرنے) کا کام ”ہفتہ کے پہلے دن“ کرنا تھا۔ یہاں ہمیں ایک مضبوط اشارہ ملتا ہے کہ اب ابتدائی دور کے مسیحی سبت یا سائون دن کو ماننا فرض نہیں سمجھتے تھے۔ خداوند ہفتہ کے پہلے دن مردوں میں سے جی اٹھا تھا۔ پنتاکوست کے دن ہفتہ کا پہلا دن تھا۔ اور شاگرد روٹی ٹوٹنے کے لئے ہفتہ کے پہلے دن جمع ہوا کرتے تھے (اعمال ۲:۴۷)۔ اب اُن سے کہا گیا ہے کہ وہ ”ہفتہ کے پہلے دن“..... ”سچھ اپنے پاس رکھ چھوڑا“ کریں جو مقدسوں کی امداد کے کام آئے۔

دوسرا اہم اصول یہ ہے کہ چندہ جمع کرنے کے لئے ہدایات ”ہر شخص“ کے لئے تھیں۔ اپنے مال میں سے قربانی دینے کے لئے امیر اور غریب، غلام اور آزاد سب کو شامل ہونا تھا۔ اگلا اصول۔ یہ کام طریقے اور سلیقے سے کرنا تھا۔ ”ہفتہ کے پہلے دن“ اُن کو سچھ اپنے پاس رکھ چھوڑا“ کرنا تھا، یعنی ذریعہ کرنا تھا۔ اس کام کو اتفاقی موقعوں یا خاص موقعوں پر نہیں کرنا تھا۔ اس چندے کو اپنے دوسرے پیسوں سے الگ رکھنا تھا اور موقع کی مناسبت سے مخصوص استعمال کے لئے وقف کرنا تھا۔ یہ خیرات ہر شخص کی آمدنی کے موافق“ یعنی آمدنی کے تناسب کے مطابق جمع کرنی تھی۔ یہ الفاظ قابل غور ہیں کہ اپنی آمدنی کے موافق“۔

”تاکہ میرے آنے پر چندے نہ کرنے پڑیں“۔ پولس رسول نہیں چاہتا تھا کہ آخری وقت پر انتظام کیا جائے۔ اُس کو اس سنجیدہ امکان کا احساس تھا کہ لوگ دل کی اور اپنے وسائل کی مناسب تیاری کے بغیر چندہ دیں گے۔

۳:۱۶۔ یہ آیت ہمیں گرانقدر بصیرت دیتی ہے کہ مسیحی جماعت میں جمع کئے گئے چندوں کے بارے میں کیسی احتیاط کی ضرورت ہے۔ غور کریں کہ اول تو یہ چندے کسی ایک شخص کے سپرد نہیں کرنے تھے، یہاں تک کہ پولس بھی اکیلا وصول نہیں کرے گا۔ دوسرا۔ یہ انتظام کہ چندے کو کون آگے پہنچائے گا، رسول اپنی مرضی کے مطابق

نہیں کرے گا۔ بلکہ یہ فیصلہ مقامی کلیسیا پر چھوڑا گیا۔ جب وہ ایلچیوں کو چن لیں گے تو پوکس اُن کو خط دے کر ”یروشلیم بھیج دے گا۔“

۱۶:۴۔ اگر یہ فیصلہ کیا جائے کہ پوکس رسول کا بھی یروشلیم ”جانا“ مناسب ہے تو مقامی بھائی بھی اُس کے ساتھ ہی جائیں گے۔ غور کریں کہ وہ ”میں بھی اُن کے ساتھ ہی جاؤں گا“ نہیں کہتا بلکہ یہ کہ ”وہ بھی میرے ساتھ ہی جائیں گے۔“ غالباً یہ بحیثیت رسول پوکس کے اختیار کی طرف اشارہ ہے۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ پوکس کے جانے یا نہ جانے کا فیصلہ اس بنیاد پر ہو گا کہ خیرات کی مقدار کتنی ہے۔ مگر ہم نہیں سمجھتے کہ یہ عظیم رسول ایسے اصول کی راہنمائی میں چلتا تھا۔

ب۔ اپنے ذاتی منصوبوں کے بارے میں (۱۶:۵-۹)

۱۶:۵۔ آیات ۵-۹ میں پوکس اپنے ذاتی منصوبوں کا ذکر کرتا ہے۔ اُس کا ارادہ ہے کہ افسس سے، جہاں اُس نے یہ خط لکھا، روانہ ہو کر ”مکدنیہ“ ہو کر آگے جائے اور جنوب کی طرف سفر کر کے کرتھس پہنچے۔

۱۶:۶-۸۔ اگر ممکن ہو تو پوکس شاید ”جاڑا بھی“ کرتھس کے مقدسین کے درمیان کاٹے۔ اور پھر ”جس طرف“ وہ جانا چاہے وہ اُسے ”اس طرف روانہ کر دیں۔ فی الحال وہ مکدنیہ کی راہ پر اُن سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا، بلکہ امید کرتا ہے کہ خداوند نے چاہا تو کچھ عرصہ اُن کے پاس رہے گا۔ پوکس کو توقع ہے کہ مکدنیہ کے لئے روانہ ہونے سے پیشتر وہ ”عید پنٹکُست تک افسس میں“ رہے گا۔ آیت ۸ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خط افسس سے لکھا گیا تھا۔

۱۶:۹۔ پوکس کو احساس تھا کہ اس وقت افسس میں خداوند کی خدمت کرنے کا سنہری موقع ہے۔ اُسے یہ بھی احساس تھا کہ فی الوقت افسس میں ”مخالف بہت سے ہیں۔“ یہ آیت مسیحی خدمت کی کیسی لا تبدیل تصویر پیش کرتی ہے! ایک طرف تو کاٹنے کے لئے کھیرت پک کر تیار کھڑے ہیں، دوسری طرف دشمن ہے جو روکنے کے لئے بیدار کھڑا ہے۔ وہ ہر ممکن طریقے سے تفرق ڈالنے اور مخالفت کرنے پر مکر بستہ ہے!

ج۔ اختتامی نصیحتیں اور سلام (۱۶: ۱۰-۲۴)

۱۶: ۱۰- یہاں پولس رسول تہمتیں کے بارے میں خاص بات کہتا ہے کہ اگر خداوند کا یہ جاں نثار نوجوان خادم کرختیس میں آئے تو وہ تمہارے پاس بے خوف رہے۔ غالباً اشارہ یہ ہے کہ تہمتیں فطری طور پر ڈر پوک تھا اور کرختھیوں کو کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہئے جس سے اُس کے اس رُبحان میں اضافہ ہو۔ دوسری طرف یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اُسے یہ خوف نہ ہو کہ مجھے بحیثیت خداوند کا خادم قبول نہیں کیا جائے گا۔ پولس کے الفاظ دوسرے مفہوم کی تائید کرتے ہیں کہ ”وہ میری طرح خداوند کا کام کرتا ہے۔“

۱۶: ۱۱- چونکہ تہمتیں دیانت داری اور وفاداری سے مسیح کی خدمت کرتا ہے اس لئے کوئی اُسے حقیر نہ جانے۔ بلکہ دلی کوشش کر کے اُس کو صحیح سلامت اگلے سفر پر روانہ کیا جائے تاکہ وہ مقررہ وقت پر پولس کے پاس آجائے۔ پولس رسول ”منظور تھا کہ تہمتیں بھائیوں سمیت اُس کے پاس آئے گا۔“

۱۶: ۱۲- اب پولس بھائی اپیلوس کا ذکر کرتا ہے۔ پولس نے اُس سے پُر نور التماس کی کہ ”بھائیوں کے ساتھ کرختیس جائے۔ لیکن اپیلوس نے محسوس کیا کہ اس وقت خدا کی میرے لئے یہ مرضی نہیں۔ مگر کہا کہ ”جب اُس کو موقع ملے گا تو جائے گا۔“ آیت ۱۲ ہمارے لئے بے حد قیمتی ہے، کیونکہ محبت کی اُس رُوح کو ظاہر کرتی ہے جو خداوند کے خادموں کے درمیان موثر طور پر کام کرتی تھی۔ کسی نے اس کو حسد سے پاک محبت اور عزت کی خوبصورت تصویر کہا ہے۔ یہاں وہ آزادی بھی نظر آتی ہے جس سے خداوند کا ہر خادم خداوند سے بلایت اور رہائشی حاصل کرتا تھا اور کسی اور ذریعہ سے حکم نہیں لیتا تھا۔ یہاں تک کہ خود پولس کو اختیار نہ تھا کہ اپیلوس سے کہے کہ یہ کر یا وہ کر۔

۱۶: ۱۳- اب پولس مقدسین کو چند پُر مغز اور زور دار نصیحتیں کرتا ہے۔ ”جاگتے رہو یعنی ہوشیاری کے ساتھ ایمان میں قائم رہو۔ مردانگی کرو۔ مضبوط رہو۔“ شاید پولس دوبارہ جھوٹے استادوں کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ مقدسین کو ہر وقت ہوشیار اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، تاکہ اہم علاقے کا ایک اِنچ حصہ بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اُن کو حقیقی حوصلے اور مردانگی سے سب کچھ کرنا اور خداوند میں

”مضبوط ہونا ہے۔“ جو سمجھ کرتے ہو محبت سے کرو۔ ہر کام میں محبت کا اظہار ہو۔ اس کا مطلب ہے خدا اور دوسروں کے لئے جان نثاری۔ اس کا مطلب ہے اپنا آپ وار دینا۔

۱۵:۱۶۔ اب استفانس کے خاندان کے لئے نصیحت کی جاتی ہے۔ یہ عزیز مسیحی اخیر کے پہلے پھل تھے۔ مراد یہ ہے کہ ”اخیر“ میں سید سے پہلے یہی افراد ایمان لائے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی تبدیلی کے دنوں ہی سے وہ ”مقدسوں کی خدمت کے لئے مستعد“ چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے خود کو خدا کے لوگوں کی خدمت کے لئے وقف کر رکھا تھا۔ اس سے پہلے ”استفانس کے خاندان“ کا ذکر ۱۶:۱ میں آیا تھا۔ وہاں پولس نے بیان کیا ہے کہ میں نے اس خاندان کو پستہ دیا تھا۔ بہت سے مقبرین اسرار کرتے ہیں کہ استفانس کے خاندان میں شیرخوار بچے بھی شامل تھے اور اس طرح بچوں کے پستہ کو جائز قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس خاندان میں ایسے چھوٹے بچے نہیں تھے کیونکہ صاف صاف بیان ہوا ہے کہ ”وہ مقدسوں کی خدمت کے لئے مستعد رہتے ہیں۔“

۱۶:۱۶۔ رسول مسیحیوں کو نصیحت کرتا ہے کہ ”ایسے لوگوں کے تابع رہو، بلکہ ہر ایک کے جو اس کام اور محنت میں شریک ہے۔“ نئے عہد نامہ کی عام تعلیم سے ہم سیکھتے ہیں کہ جتنے لوگ اپنے آپ کو خداوند مسیح کی خدمت کے لئے وقف کر دیتے ہیں، خدا کے سارے لوگوں کا فرض ہے کہ محبت کے ساتھ ان کا احترام کریں۔ اگر اسی پر عام عمل کیا جائے تو بہت بڑی حد تک حسد اور تفرقہ پیدا نہیں ہوگا۔

۱۶:۱۷۔ استفانس اور قرونائس اور اجیئس کے آنے سے پولس کو دلی خوشی ہوئی۔ کیونکہ جو تم (گرتھیوں) سے رہ گیا تھا انہوں نے پورا کر دیا۔ غالباً مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پولس رسول سے ہر بانی کا وہ سلوک کیا جس میں کرتھیوں سے کوئی خوشی تھی۔ یا مطلب یہ ہے کہ دور ہونے کے باعث کرتھی جو سمجھ پولس کے لئے نہ کر سکتے تھے وہ ان شخصوں نے پورا کر دیا۔

۱۸:۱۶۔ وہ کرتھیوں سے پولس کے لئے خبریں لائے اور رسول سے خبریں لے کر اپنی آبائی جماعت میں واپس گئے۔ پولس پھر نصیحت کرتا ہے کہ مقامی کلیسیا ان

سے محبت اور احترام سے پیش آئے۔

۱۹:۱۶- "آسیہ کی کلیسیا میں" - مراد ہے آسیہ کے صوبہ کی جماعتیں۔ اس صوبے کا صدر مقام افسس تھا۔ لگتا ہے کہ "اولہ اور پریسکہ" اس وقت افسس میں رہائش پذیر تھے۔ کسی وقت وہ کنقہس میں رہتے تھے۔ لہذا وہاں کے مقدسین ان کو جانتے تھے۔ پیشتر کے لحاظ سے اولہ خیمہ وفد تھا۔ اس نے پولس کے ساتھ بھی یہ کام کیا تھا۔ "اس کلیسیا سمیت جو ان کے گھر میں ہے۔ اس سے ہمیں نظر آتا ہے کہ اس زمانے میں جماعتی زندگی کیسی سادہ تھی۔ عبادت، دعا اور رفاقت کے لئے مسیحی اپنے گھروں میں جمع ہوتے تھے۔ پھر وہ نکل کر اپنے کاروبار کی جگہ، بازاروں، مقامی قید خانہ اور جہاں کہیں قسمت ان کو لے جاتی تھی ہر جگہ خوشخبری کی منادی کرتے تھے۔

۲۰:۱۶- جماعت کے "سب بھائی" کنقہس میں اپنے ہم ایمان ساتھیوں کو محبت بھرا سلام بھیجتے ہیں۔ رسول اپنے قارئین کو ہدایت اور تاکید کرتا ہے کہ "پاک بوسہ لے کر آپس میں سلام کرو"۔ اس زمانے میں بوسہ لے کر سلام کرنا ایک عام رواج تھا، بلکہ مردوں میں بھی یہی رواج تھا۔ "پاک بوسہ" کا مطلب ہے ایسا بوسہ جس میں بناوٹ، مکر اور بدبیتی نہ ہو۔ آج کل بوسے کی جگہ مصافحہ (ہاتھ ملانے) نے لے لی ہے۔

۲۱:۱۶- پولس کا عام قاعدہ تھا کہ اپنے ہم خدمتوں میں سے کسی ایک سے خط لکھوایا کرتا تھا۔ آخر میں قلم خود ہلکڑ کر اپنے ہاتھ سے چند لفظ لکھتا اور پھر اپنا مخصوص سلام لکھتا تھا۔ یہاں بھی اس نے یہی کیا ہے۔

۲۲:۱۶- "ملعون" یونانی لفظ anathema کا ترجمہ ہے۔ جو لوگ خداوند کو عزیز نہیں رکھتے وہ پہلے ہی ملعون ہیں۔ ان پر پہلے ہی سزا کا حکم ہے۔ لیکن ان کا حشر خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد پر ظاہر ہوگا۔ مسیحی وہ ہے جو مسیح سے پیار کرتا ہے۔ وہ خداوند کو ہر چیز اور ہر شخص سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ خدا کے بیٹے سے محبت نہ رکھنا خود خدا کے خلاف جرم ہے۔ رائل اس پر یوں تبصرہ کرتا ہے:

"جو شخص مسیح سے محبت نہیں رکھتا مقدس پولس اس کے لئے

کوئی راہ فرار نہیں چھوڑتا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص میں واضح ذہنی علم کی کمی ہو، مگر وہ نجات پاسکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بے حوصلہ ہو،

اور انسان کے خوف سے مغلوب ہو جائے جیسے پطرس ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ داؤد کی طرح نہایت بُری طرح گر جائے، مگر پھر اٹھ کھڑا ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص مسیح کو عزیز نہیں رکھتا تو وہ زندگی کی راہ پر نہیں ہے۔ لعنت اُس پر قائم ہے۔ وہ کشادہ راستے پر چل رہا ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے۔

”ہمارا خداوند آنے والا ہے۔“ ارامی زبان کے کَظ مارانا تھا maranatha کا مطلب ہے ”اے خداوند، آ!“ ابتدائی دور کے مسیحی اسے عام استعمال کرتے تھے۔ اگر اس کو مارن آ تھا maran atha بولا جائے تو مطلب ہے ”ہمارا خداوند آ گیا ہے۔“ اور اگر تھوڑا اور بدل کر مارانا تھا marana tha بولیں تو مطلب ہے ”ہمارے خداوند، آ۔“

۱۶:۲۳۔ ”فضل“ پولس کا پسندیدہ موضوع ہے۔ وہ اسی عظیم کَظ سے خط کا آغاز کرتا اور اختتام بھی کرتا تھا۔ اور یہ نشان ہے کہ خط اسی کی تصنیف ہے۔

۱۶:۲۴۔ پورے خط میں مسیح کے اس جان نثار رسول کے دل کی دھڑکن سنائی دیتی ہے۔ وہ بہتری اور بہبود کی بات کرتا ہے، تسلی و اطمینان کے کلمے کہتا ہے، نصیحت کرتا ہے اور ایمان میں اپنے فرزندوں کو چھڑکتا ہے۔ مگر ہر رنگ میں اُس کے دل کی دھڑکن شامل ہے۔ کوئی شک نہیں کہ اُسے اُن سے ”محبت“ ہے۔ جب وہ ان اختتامی الفاظ کو پڑھیں گے تو شاید شرمسار ہوں گے کہ ہم نے اپنے اندر جھوٹے استادوں کو گھس آنے دیا، پولس کی رسالت پر اعتراض کے اور اُس کے لئے پہلی سی محبت پر قائم نہ رہے۔

کرنتھیوں کے نام دوسرا خط

تعارف

”پولس پر (۲۔ کرنتھیوں میں) مکاشفہ اس قدر صاف اور واضح ہے کہ سارا مقدس ادب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔“

سید کر

۱۔ مستند کتابوں میں یکتا درجہ

جہاں مبشر اور مبلغ ۱۔ کرنتھیوں کا وسیع مطالعہ کرتے اور بشارت میں اس کا وسیع استعمال کرتے ہیں وہاں ۲۔ کرنتھیوں کو وسیع پیمانے پر نظر انداز کرتے ہیں۔ مگر یہ نہایت اہم خط ہے۔ بے شک اسے نظر انداز کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اسلوب بیان اکثر طنزیہ ہے اور اس کا مفہوم بیان کرنا مشکل ہے۔ پولس نے طرزِ تحریر میں جذبات سے بہت کام لیا ہے۔ اس لئے ترجمہ کرتے وقت کئی الفاظ اپنے پاس سے بھرتی کرنے پڑتے ہیں تاکہ گہرے مفہوم کی صحیح عکاسی ہو سکے۔

اس خط کو سمجھنا مشکل ہے۔ بہت سی آیات کا مطلب مبہم اور غیر واضح ہے۔ اس کی کئی توجیہات پیش کی جاسکتی ہیں۔ (۱) پولس نے طنز کا بہت استعمال کیا ہے۔ لیکن بعض اوقات امتیاز کرنا مشکل ہے کہ کہاں طنز ہے اور کہاں نہیں۔ (۲) بعض حصوں کو پورے طور پر سمجھنے کے لئے پولس کے مشنری دوروں کے بارے میں مزید معلومات کی ضرورت ہے۔ اُس کے ہم خدمتوں کے دوروں اور پولس کے خطوط کے متعلق بھی بہت کچھ مزید جاننے کی ضرورت ہے۔ (۳) یہ خط بہت ہی ذاتی خط ہے، اور الفاظ اکثر و بیشتر دل کی زبان ہیں۔ ان کو سمجھنا ہمیشہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔

لیکن ان مشکلات کے باعث دل چھوٹا نہیں کرنا چاہئے۔ خوش قسمتی سے خط کی بنیادی سچائیوں پر ان کا کچھ اثر نہیں پڑتا، صرف تفصیل پر کچھ اثر پڑتا ہے۔

پھر ۲۔ کرنتھیوں ایسا خط ہے جس کا بہت زیادہ اقتباس کیا گیا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟

۲۔ مصنف

کوئی بھی انکار نہیں کرنا کہ ۲۔ کرنتھیوں پولس ہی کی تصنیف ہے۔ البتہ چند ایک

علماء یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ کہیں کہیں کچھ "اضافے" موجود ہیں، تاہم خط کی وحدت (پوکس کے مخصوص تجاویزات کے ساتھ) نمایاں ہے۔

۲- کرنقیوں کے حق میں خارجی "شہادت" بہت مضبوط ہے۔ لیکن ۱- کرنقیوں کی نسبت قدرے بعد کی ہے۔ حیرانی کی بات ہے کہ روم کے کلیمنٹس نے اس خط میں سے اقتباس نہیں کیا۔ البتہ پولیکارپ، ایرینیوس، سکذریہ کا کلیمنٹس، طرطیان اور قریانس سب نے اقتباس کیا ہے۔ مرقیون نے جن دس خطوط کو پوکس کی تصنیف مانا ہے ان کی فہرست میں اسے تیسرے نمبر پر لکھا ہے۔ یہ مرقیون کی فہرست میں بھی شامل ہے۔ ۱۶۵ء کے بعد ۲- کرنقیوں کے لئے شہادتیں کثرت سے ملتی ہیں۔

داخلی شہادتیں بھی بکثرت ہیں کہ یہ خط پوکس کی تصنیف ہے۔ فیلمون کے علاوہ یہ خط پوکس کا خاص شخصی خط ہے اور اس میں عقائد کی تعلیم سب سے کم ہے۔ دقیق شخصی حوالے رسول کے مزاج کی خاص خصوصیات اور ۱- کرنقیوں، گلیتوں، رومیوں اور اعمال کی کتاب کے ساتھ قریبی نمایاں تعلق، یہ سب باتیں اس روایتی نظریہ کی حمایت کرتی ہیں کہ یہ خط پوکس کا لکھا ہوا ہے۔ شروع سے ہی عام خیال تھا کہ ۱- کرنقیوں کا مصنف پوکس ہے۔ اس خط میں بھی وہی جماعت اور وہی خط لکھنے والا اور صاف اور واضح شہادتیں ہیں۔

۳- سن تصنیف

۲- کرنقیوں پہلے خط سے غالباً ایک سال سے بھی کم عرصہ بعد مکہ مدینہ سے لکھا گیا تھا (بعض قدیم تراجم فلپی کی نشاندہی کرتے ہیں)۔ عام طور سے تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہ خط ۵۷ء میں تحریر ہوا۔ لیکن بہت سے علماء ۵۵ء یا ۵۶ء کے حق میں ہیں، جبکہ ہارنک اسے ۵۳ء کی تصنیف بتاتا ہے۔

۴- پس منظر اور موضوع

ہم ۲- کرنقیوں کو بے حد پسند کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ نہایت ذاتی خط ہے۔ پوکس کی دوسری تحریروں کی نسبت اس خط میں اس نے گویا اپنا دل کھول کر رکھ دیا ہے۔ ہم اس سے گہری قربت محسوس کرتے ہیں۔ ہم خود کو خداوند کے کام کے لئے اس کے دلولہ میں شریک محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں زندگی کی سب سے بڑی بلا ہٹ کی عظمت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ ہم خاموشی اور حیرت سے ان دکھوں کی فہرست پڑھتے ہیں جو

رسول کو برداشت کرنی پڑی۔ ہمیں وہ خفگی نظر آنے لگتی ہے جس سے وہ اپنے بے دھڑک نکتہ چیتوں کو جواب دیتا ہے۔ مختصر یہ کہ پولیس ہمیں اپنی زندگی کا ہر راز بتا دیتا ہے۔

پولیس کے کرنٹھس کے پہلے دورے کا حال اعمال باب ۱۸ میں درج ہے۔ وہ اپنے دوسرے تبلیغی دورے کے دوران وہاں گیا تھا۔ اہل اس سے تھوڑا ہی عرصہ پہلے اس نے اتھینے میں وہ یادگار خطاب کیا تھا جس کو ہم مرتبہ کے پہاڑ کا خطاب کہتے ہیں۔

کرنٹھس میں پولیس پرسنل اور اگولہ کے ساتھ خیمہ دوزی کا کام کرنا اور یہودیوں کے عبادت خانے میں خوشخبری کی منادی کرنا رہا۔ سیلاس اور تیمتھیس مکدنہ سے آکر اس تبلیغی کام میں اس کے شریک ہوئے، جو کم سے کم اٹھارہ ماہ تک چلتا رہا (اعمال ۱۱:۱۸)۔ جب اکثر و بیشتر یہودیوں نے پولیس کے پیغام کو رد کر دیا تو وہ غیر قوموں کی طرف متوجہ ہوا۔ جب لوگ — یہودی اور غیر قوم، دونوں — نجات پانے لگے تو یہودی لیڈر نے ناراض ہو کر اس کو رومی گورنر کے سامنے پیش کر دیا۔ مقدمہ کے فیصلے کے بعد پولیس بہت دنوں تک کرنٹھس ہی میں رہا۔ پھر کچھ عرصہ اور افسس کو روانہ ہوا، اور قیصریہ اور انطاکیہ کی طرف واپسی کا طویل سفر اختیار کیا۔

اپنے تیسرے بشارتی دورے کے دوران وہ دوبارہ افسس میں آیا اور دو سال تک وہاں رہا۔ اس قیام کے دوران کرنٹھس سے ایک وفد اسے ملنے آیا اور کئی معاملات میں پولیس سے رائے اور مشورہ لیا۔ اس موقع پر اٹھائے گئے سوالات کے جواب میں کرنٹھیوں کا پہلا خط لکھا گیا تھا۔

کچھ عرصہ بعد رسول کو فکر ہوئی کہ پتہ کرے کہ کرنٹھیوں نے میرے پہلے خط کا، اور خصوصاً اس حصے کا کیا تاثر لیا ہے اور کیا ردِ عمل دکھایا ہے جس کا تعلق گناہ کرنے والے رکن کی تادیب کے ساتھ ہے۔ چنانچہ وہ افسس سے ترواس آیا جہاں اسے ططس سے ملاقات کی امید تھی لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ چنانچہ وہ جہاز پر سوار ہو کر مکدنہ پہنچا جہاں ططس بھی خبریں لے کر آ پہنچا۔ کچھ خبریں اچھی تھیں اور کچھ برسی۔ مقدسین نے گناہ کرنے والے رکن کی تادیب کی تھی — اور اس طرح وہ روحانی طور پر بحال ہو گیا تھا۔ یہ اچھی خبر تھی۔ لیکن مسیحیوں نے یروشلم کے حاجمہ مقدسین کے لئے کوئی امدادی

رقم نہیں بھیجی تھی، حالانکہ اُن کا ارادہ تو تھا۔ یہ کوئی اچھی خبر نہ تھی۔ ططس نے یہ اطلاع بھی دی کہ جھوٹے استاد کرنقیوں میں بہت سرگرم ہیں۔ وہ نہ صرف رسول کے کام کی جڑیں کھوکھلی کر رہے تھے بلکہ اُس کی رسالت اور خدا کے خادم کی حیثیت سے اُس کے اختیار پر بھی اعتراض کر رہے تھے۔ یہ بہت بُری خبر تھی۔

یہ حالات تھے جن کے باعث مکہ مدینہ سے کرنقیوں کے نام دوسرا خط لکھا گیا۔ پہلے خط میں پولیس بنیادی طور پر ایک معلم نظر آتا ہے، مگر دوسرے خط میں وہ پاسٹر کا کردار اختیار کرتا ہے۔ اگر آپ کان لگا کر سنیں تو آپ کو ایک ایسے شخص کے دل کی دھڑکن سنائی دے گی جو خدا کے لوگوں سے دلی محبت رکھتا ہے اور جس نے خود کو اُن کی بھلائی کے لئے وقف کر رکھا ہے۔

چنانچہ آئیے ہم اس بڑی مہم پر روانہ ہوں، اور اُن سانس لیتے ہوئے خیالات، اور بھلتے ہوئے الفاظ کا مطالعہ کریں۔ آئیے ہم دعا کے ساتھ آغاز کریں کہ خدا کا پاک رُوح اُن کو ہمارے لئے روشن کرے!

خاکہ

۱- پولیس خدمت کی تشریح کرتا ہے ابواب ۱:۷

۱- سلام ۲:۱

ب- دکھوں میں تسلی دینے کی خدمت ۱:۳-۱۱

ج- پولیس کے منصوبوں میں تبدیلی کی وضاحت ۱:۱۲-۱۷:۲

د- خدمت کے لئے پولیس کی اسناد ۱:۳-۵

۵- پُراتے عہد اور نئے عہد کا مقابلہ ۱:۳-۱۸

و- خوشخبری کی واضح منادی کرنے کا فرض ۱:۴-۶

ز- مٹی کا برتن اور آسمانی منزل ۱:۷-۱۸

ح- مسیح کے تحت عدالت کی روشنی میں جینا ۱:۵-۱۰

ط- خدمت میں پولیس کی نیک نامی ۱:۵-۱۱:۶

ی- خدمت میں پولیس کا کردار ۱:۳-۱۰

ک- کھلے دل اور شفقت کے لئے پولیس کی اپیل ۱:۱۱-۱۳

ل- کلام کے مطابق علیحدگی اختیار کرنے کی اپیل ۱:۷-۱۳:۶

م- کرتھس سے اچھی خبر ملنے پر پولیس کی خوشی ۱:۲-۱۶

۲- پولیس کی نصیحت کہ یروشلم کے مقدسین کے لئے چنہ بھینچنے کا کام

مکمل کیا جائے ابواب ۹:۸

ا- فراخدلی سے دینے کے اچھے نمونے ۱:۸-۹

ب- چنہ جمع کرنے کے کام کو پورا کرنے کا نیک مشورہ ۱:۸-۱۱

ج- فراخدلی سے دینے کے تین عمدہ اصول ۱:۸-۱۵

د- چنہ اور خیرات تیار کرنے کے لئے تین نیک نام بھائی ۱:۸-۱۶:۲۳

۵- اپیل کہ کرتھیوں پر پولیس کے فخر کی تصدیق ہو ۱:۹-۵

و- فراخدلی سے دینے کا اجر ۱:۹-۱۵

۳۔ پولس اپنی رسالت کا دفاع کرتا ہے ایو اب ۱۰-۱۳

۱۔ پولس اپنے معتزضین کو جواب دیتا ہے ۱۰:۱-۱۲

ب۔ پولس کا اصول — مسیح کے لئے نئی زمین تیار کرنا ۱۰:۱۳-۱۶

ج۔ پولس کا عظیم نصب العین — خداوند کی خوشنودی ۱۰:۱۷-۱۸

د۔ پولس اپنی رسالت کا دعویٰ کرتا ہے ۱۱:۱-۱۵

۴۔ پولس کا مسیح کی خاطر دکھ اٹھانا اُس کی رسالت کی حمایت کرتا ہے ۱۱:۱۶-۳۳

و۔ پولس کے مکاشفات اُس کی رسالت کی حمایت کرتے ہیں ۱۲:۱-۱۰

ز۔ پولس کے عجیب کام (معجزے) اُس کی رسالت کی حمایت کرتے ہیں ۱۲:۱۱-۱۳

ح۔ پولس کا التوا میں پڑا ہوا کرنتھس کا دورہ ۱۲:۱۴-۱۳:۱

ط۔ اہل کرنتھس خود پولس کی رسالت کے گواہ ہیں ۱۳:۲-۶

ی۔ پولس کی خواہش کہ کرنتھیوں سے بھلائی کرے ۱۳:۷-۱۰

ک۔ خدائے ثالوت کے نام میں پولس کی پُر فضل الوداع ۱۳:۱۱-۱۴

تفسیر

۱- پولس خدمت کی تشریح کرتا ہے (الو اب ۱-۷)

۱- سلام (۱:۱-۲)

۱:۱- خط کے شروع میں "پولس" اپنا تعارف کرتا ہے کہ وہ "خدا کی مرضی سے مسیح یسوع کا رسول ہے"۔ ضروری ہے کہ وہ شروع ہی میں یہ بات واضح کر دے کیونکہ کرنتھس میں ایسے لوگ موجود تھے جو اعتراض کرتے تھے کہ کیا خداوند نے پولس کو رسول مقرر کیا ہے؟ اُس کا جواب ہے کہ میں نے یہ خدمت اپنی مرضی سے نہیں چینی، نہ مجھے آدمیوں نے مقرر اور مخصوص کیا ہے، بلکہ "خدا کی مرضی سے" یسوع مسیح نے مجھے اس خدمت میں ڈالا ہے۔ رسالت کے لئے اُس کی بلا ہرٹ دمشق کی راہ پر بھڑائی تھی۔ یہ اُس کی زندگی کا ایک نہ بھولنے والا تجربہ تھا۔ اس الہی بلا ہرٹ کا شعور ہی اُسے مصیبت اور دکھوں کی بے شمار گھڑیوں میں قائم اور ثابت قدم رکھتا تھا۔ مسیح کی خدمت کے دوران بسا اوقات اُس پر دباؤِ حد سے بڑھ جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ کہہ سکتا کہ میں سب کچھ چھوڑ کر گھر جا بیٹھتا ہوں۔ مگر اُسے یقین تھا کہ یہ بلا ہرٹ خدا کی طرف سے ہے، اس لئے وہ کبھی ہمت نہیں ہارتا تھا۔

پہلی ہی آیت میں "تیمتھیس" کے ذکر کا یہ مطلب نہیں کہ اُس نے یہ خط مرتب کرنے یا لکھنے لکھانے میں مدد کی۔ صرف اتنا ظاہر ہوتا ہے کہ جب خط لکھا گیا تو وہ پولس کے پاس تھا۔ اس مذکورہ حقیقت کے سوا اُن دنوں میں تیمتھیس کی نقل و حرکت کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

اس خط میں "خدا کی اُس کلیسیا" کو "جو کرنتھس میں ہے اور تمام اخیر کے سب مُتقدِّسوں" کو مخاطب کیا گیا ہے۔

"خدا کی... کلیسیا"۔ اِن الفاظ کا مطلب ہے اُن ایمان داروں کی جماعت جو "خدا" کے ہیں۔ یہ بت پرستوں یا بے دینوں کی جماعت نہ تھی اور نہ لوگوں کا کوئی غیر مذہبی

اجتماع تھا۔ بلکہ ان مسیحیوں کی رفاقت اور جماعت تھی جو نئے عہدے سے پیدا ہوئے تھے اور دنیا میں سے بلائے گئے تھے کہ خداوند کے ہو جائیں۔ جب پولس یہ الفاظ لکھ رہا تھا تو یقین ہے کہ اُسے یاد آ رہا تھا کہ میں نے پہلی دفعہ کرتھس میں جا کر کس طرح بشارت دی تھی۔ بُت پرستی اور شہوت پرستی میں غلطاں مردوزن نے یسوع مسیح کو خداوند قبول کیا تھا، اور اُس کے حیرت انگیز فضل سے نجات پائی تھی۔ اگرچہ بعد میں کرتھس کی جماعت میں کئی مشکلات اور مسائل پیدا ہو گئے تھے تو بھی رسول کا دل یہ سوچ کر خوشی سے بھر جاتا تھا کہ ان پیارے لوگوں کی زندگیوں میں زبردست تبدیلی آئی تھی۔ اس خط میں صرف کرتھس کے ایمان داروں کو نہیں بلکہ ”تمام اچیہ کے سب مقدسوں“ کو مخاطب کیا گیا ہے۔ ”اچیہ“ یونان کے جنوبی حصے کی اور مکدونیہ شمالی حصے کی نمائندگی کرتا تھا۔ اس خط میں ہم مکدونیہ کے بارے میں کافی کچھ پڑھیں گے۔

۲:۱- ”فضل اور اطمینان...“ یہ بہت پیارا سلام ہے۔ اب ہم جان گئے ہیں کہ عزیز رسول پولس اسی طرح سلام لکھتا ہے۔ جب وہ خدا کے لوگوں کے لئے اپنی زبردست خواہش کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو وہ ان کے لئے سونے چاندی جیسی مادی چیزوں کی تمنا نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے کہ یہ چیزیں بہت جلد جاتی رہتی ہیں، بلکہ وہ ان کے لئے روحانی برکتوں کی تمنا کرتا ہے، جیسے ”فضل“ اور ”اطمینان“ کیونکہ ان میں ہر وہ اچھی چیز شامل ہے جو زمین پر ایک گنہگار حاصل کر سکتا ہے۔ فضل خوشخبری کا پہلا اور آخری لفظ ہے اور اطمینان ایمان دار میں مسیح کے کام کی تکمیل ہے۔ یہ برکات ”ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے آتی ہیں۔“ ہمارا باپ خدا ”سرچشمہ ہے اور خداوند یسوع مسیح راستہ یا ذریعہ ہے۔ پولس ”خداوند یسوع مسیح“ کو ”خدا باپ“ کے ساتھ ساتھ رکھنے سے نہیں بچھکتا کیونکہ ”مسیح“ تثلیث کا ایک اقنوم اور ”باپ“ کے برابر ہے۔

ب۔ دکھوں میں تسلی دینے کی خدمت (۱۱-۳:۱)

۳:۱- آیات ۳-۱۱ میں رسول دلی طور سے شکر گزاری کرتا ہے، کیونکہ اُسے مصیبتوں اور دکھوں میں ”تسلی“ ملتی ہے۔ بلاشبہ ”تسلی“ وہ اچھی خبر تھی جو ططس نے مکدونیہ آ کر اُسے دی تھی۔ اس کے بعد رسول ثابت کرتا ہے کہ میں دکھوں میں گھرا ہوں، یا آرام و سکون میں ہوں، ہر

حالت سے بالآخر ان ایمان داروں کی بہتری اور بھلائی پیدا ہوتی ہے جن کی میں خدمت کرتا ہوں۔ شکرگزاری میں "ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ" کو مخاطب کیا گیا ہے۔ نئے عہد نامہ میں یہ خدا کا مکمل لقب ہے۔ اب اس کو ابراہام کا خدا اور اصفحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا کہہ کر مخاطب نہیں کیا جاتا۔ اب وہ "ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا اور باپ" ہے۔ اس لقب سے اس حقیقت کا بھی اظہار ہے کہ خداوند یسوع، خدا اور انسان دونوں ہے۔ خدا تو ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا ہے۔ اس سے یسوع کے ابن آدم ہونے کا بیان ہوتا ہے۔ لیکن خدا "ہمارے خداوند یسوع مسیح" کا "باپ" بھی ہے۔ اس سے "مسیح" کا ابن خدا ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ خدا کو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی کا خدا بھی کہا گیا ہے۔ اسی سے تمام رحمت اور تمام تسلی صادر ہوتی ہے۔

۴:۱- اپنی تمام مصیبتوں اور دکھوں کے دوران پولس کو خدا کی تسلی بخش حضور کی احساس رہا۔ یہاں وہ بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ بتاتا ہے کہ خدا اُسے کیوں تسلی دیتا تھا۔ تاکہ وہ (پولس) دوسرے مصیبت زدہ لوگوں کو تسلی دے سکے۔ اور یہ وہی تسلی ہے جس سے خدا خود اُسے تسلی دیتا ہے۔ لفظ تسلی سے ہم اکثر یہ مطلب لیتے ہیں کہ رنج و غم کے موقع پر دلاسا دینا۔ مگر نئے عہد نامہ میں اس کا مطلب بہت وسیع تر ہے۔ اس سے مراد وہ حوصلہ افزائی اور نصیحت ہے جو ضرورت کے وقت ہمارا ساتھ دینے والے سے ہم کو ملتی ہے۔ اس آیت میں ہم سب کے لئے ایک عملی سبق پایا جاتا ہے۔ جب ہمیں تسلی ملتی ہے، تو یاد رکھیں کہ ہمیں یہ تسلی دوسروں کو بھی پہنچانی ہے۔ ہمیں بیماری والے یا موت والے گھر سے پہلو بچا کر نہیں نکلی جانا، بلکہ جتنی جلدی ممکن ہو ان کے پاس پہنچنا چاہئے جن کو تسلی اور دلا سے اور حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ ہمیں تسلی اس لئے نہیں ملتی کہ سکون اور دلجمعی کے ساتھ بیٹھ رہیں، بلکہ اس لئے کہ خود تسلی دینے والے بنیں۔

۵:۱- پولس دوسروں کو کیوں تسلی دے سکتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس قدر مصیبتیں ہوتی ہیں مسیح کے وسیلہ سے اسی قدر تسلی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں مسیح کے دکھ سے مراد مذبحی کے وہ دکھ نہیں جو اُس نے ہمارے کفارہ کے لئے سہے۔ وہ تو یکتا اور بے مثال تھے، اور کوئی انسان ان میں شریک نہیں ہو سکتا۔ لیکن مسیحی خداوند یسوع کے ساتھ تعلق کے باعث دکھ سہہ سکتے ہیں اور سہتے بھی ہیں۔ ان کو ملامت، روکے جانے

عداوت، نفرت، بے وفائی اور لافعلی وغیرہ بیسیوں قسم کے دکھوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کو مسیح کے دکھ کہا گیا ہے، کیونکہ جب وہ دنیا میں تھا تو اس نے بھی یہ سارے دکھ سہے۔ اور اب بھی جب اس کے بدن کے اعضا پر یہ دکھ آتے ہیں تو وہ بھی یہ دکھ محسوس کرتا اور برداشت کرتا ہے۔ ہماری تمام مصیبتوں میں وہ مصیبت زدہ ہوتا ہے (دیکھئے سبوعیاہ ۹:۶۳)۔ لیکن یہاں پولس یہ نکتہ سمجھانا چاہتا ہے کہ ان سارے دکھوں کا معاوضہ گراں قدر ہے، کہ اسی نسبت سے مسیح کی تسلی بھی زیادہ ملتی ہے۔

۶:۱- پولس رسول دیکھتا ہے کہ میرے دکھوں اور میری تسلی دونوں سے بھلائی اور بہتری پیدا ہوتی ہے۔ صلیب دونوں کی تقدیس کرتی ہے۔ ”اگر ہم مصیبت اٹھاتے ہیں تو تمہاری (مقدسین کی) تسلی اور نجات کے واسطے“۔ مراد اُن کی رُوحوں کی نجات نہیں، بلکہ وہ قوت اور برداشت ہے جو ان آزمائشوں اور امتحانوں میں سے اُن کو کامیاب نکالے گی۔ پولس کی برداشت سے اُن کی تقویت ہوگی اور اُن کے لئے چیلنج ہوگا۔ اور وہ یہ منطقی نتیجہ اخذ کریں گے کہ اگر خدا پولس کو مصیبت برداشت کرنے کا فضل دے سکتا ہے تو ہمیں بھی دے گا۔

وہ تسلی جو پولس رسول کو ملی، وہ گرتھیوں میں بھی پوری پوری ”تاشیر“ دکھائے گی تاکہ جب وہ بھی اُن مصیبتوں میں سے گزرے جو رسول بھی سہتا تھا تو ”صبر کے ساتھ... برداشت کر سکیں۔ جو لوگ کڑی آزمائشوں میں سے گزرے ہیں وہی جانتے ہیں کہ دوسرے مصیبت زدوں کی تسلی کے لئے مُوزوں اور مناسب الفاظ کیسے بولنے ہیں۔ جو ماں اپنے اکلوتے بیٹے کی موت کا غم سہہ چکی ہو، صرف وہی اُس دوسری ماں کو صحیح تسلی دے سکتی ہے جس کا دل اسی طور ٹوٹا ہو۔ مگر بہترین مثال اُس (آسمانی) باپ کی ہے جس کا اپنا اکلوتا بیٹا مر گیا۔ وہی اُن سب کو تسلی اور دلاسا دیتا ہے جن کے عزیز واقارب جاتے رہے ہیں۔

۷:۱- اب رسول اس اعتماد کا اظہار کرتا ہے کہ جس طرح گرتھی جانتے ہیں کہ مسیح کی خاطر دکھ سہنے کا کیا مطلب ہے، اسی طرح اُن کو مسیح کی تسلی اور مدد بھی ملے گی۔ مسیحیوں پر ”دکھ“ کبھی اکیلے نہیں آتے بلکہ ساتھ ساتھ مسیح کی ”تسلی“ بھی آتی ہے۔ پولس کی طرح ہمیں بھی یہ اعتماد ہونا چاہئے۔

آیات ۳-۷ کا سلیس ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے:

اے لونگ باتیں سے ماخوذ۔

”ہمارا خدا کیسا عجیب خدا ہے۔ وہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا باپ ہے۔ وہ ہر قسم کی رحمت کا سرچشمہ ہے، اور ہماری مصیبتوں اور آزمائشوں میں عجیب طور پر ہمیں تسلی اور تقویت دیتا ہے۔ وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تاکہ جب دوسرے مصیبت میں ہوں، جب ان کو ہماری ہمدردی اور حوصلہ افزائی کی ضرورت ہو، تو جو تسلی اور مدد خدا نے ہمیں دی ہے، وہ ہم ان تک بھی پہنچا سکیں۔۔۔ ہماری مصیبتوں میں خدا نے ہمیں تسلی دی ہے۔۔۔ اس لئے مجھی کہ تمہاری مدد ہو۔ اور ہمارے ذاتی تجربے سے تم کو دکھایا جائے کہ جب تم اسی قسم کے دکھوں سے گزر رہے گے تو خدا بڑی شفقت سے تم کو بھی اسی طرح تسلی دے گا۔ وہ تم کو برداشت کرنے کی قوت دے گا۔“

۸:۱۔ دکھوں اور تسلی کے بارے میں عام بات کرنے کے بعد پولس اس شدید آزمائش کا ذکر کرتا ہے جس میں سے خود اس کو حال ہی میں گزرنا پڑا تھا۔ ”اے بھائیو! ہم نہیں چاہتے کہ تم اس مصیبت سے ناواقف رہو جو آسید میں ہم پر پڑی“ (آسید اس علاقے کا ایک صوبہ تھا جو آج کل ایشیائے کوچک کا مغربی حصہ ہے)۔ کونسی ”مصیبت“ تھی جس کا ذکر رسول یہاں کر رہا ہے؟ شاید وہ خطرناک ہنگامہ اور فساد ہو جو افسس میں برپا ہوا تھا (اعمال ۱۹: ۲۳-۲۴)۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کوئی ٹھمک بیماری تھی، جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پولس کا اشارہ کرنتھس سے ملنے والی حوصلہ شکن خبر کی طرف ہے۔ خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس حوالے کی قدر و قیمت اور لطف کا انحصار صحیح تفصیل پر نہیں ہے۔

۱۰۔ البتہ مصیبت اتنی کڑی تھی کہ پولس ”خُد سے زیادہ پست ہو گیا تھا۔ یعنی قوت برداشت سے اتنی باہر تھی کہ وہ کہتا ہے کہ ”یہاں تک کہ ہم نے زندگی سے بھی ہاتھ دھولے۔“ ایک مفسر نے اس آیت کو سلیس زبان میں یوں پیش کیا ہے کہ ”اس وقت ہم پر ایسا شدید دباؤ تھا کہ برداشت سے باہر تھا، بلکہ ہم کہتے تھے کہ بس حشر ہو گیا ہے۔“

۹:۱۔ رسول کے حالات ایسے ہولناک نظر آ رہے تھے کہ ”اپنے اوپر موت کے حکم کا یقین کر“ چکا تھا۔ اگر کوئی اس سے پوچھتا کہ ”موت ہوگی یا زندگی؟“ تو وہ ضرور یہی

جواب دینا کہ ”موت“۔ خدا نے اپنے خادم کو اس انتہائی حالت تک اس لئے پہنچنے دیا تاکہ اپنا بھروسہ نہ رکھے بلکہ خدا کا جو مردوں کو جلاتا ہے۔ بلاشبہ یہاں ”خدا جو مردوں کو جلاتا ہے“ ان معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ وہ قادرِ مطلق ہے۔ جس شخص کی موت کا فیصلہ ہو چکا اُس کی اُمید صرف وہی ہستی ہو سکتی ہے، جو مردوں کو جلا سکتی ہے۔ اور رسولِ خود کو موت کے حوالے ہی سمجھ رہا تھا۔

۱۰:۱- پوکس رسول ”چھڑانے“ یا رہائی دلانے کے حوالے سے دونوں زمانوں کا ذکر کرتا ہے۔ یعنی ماضی ”چھڑایا“ اور مستقبل ”چھڑائے گا“ اور چھڑاتا رہے گا۔ اگر یہاں افسس کا ہنگامہ پیش نظر ہے تو پوکس اشارہ دے رہا ہے کہ ہنگامہ کیسے اچانک موقوف ہو گیا اور وہ بچ گیا تھا (اعمال ۱۰:۲)۔ پوکس رسول جانتا ہے کہ جس خدا نے اُسے ماضی میں ”چھڑایا“، وہ اُسے ہر روز چھڑانے پر بھی قادر ہے، اور اُس آخری اور شاندار لمحے تک ”چھڑاتا رہے گا“ جب وہ اس دنیا کے دکھوں، مصیبتوں اور ایذا رسانیوں سے پورے طور پر آزاد ہو جائے گا۔

۱۱:۱- یہ رسول بڑی فراخ دلی سے فرض کر لیتا ہے کہ میری کڑی آزمائش کے دنوں میں گزشتہ کے مسیحی میرے لئے دعائیں مانگتے رہے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے ایمان دار اُس پر اعتراض اور نمکتہ جیتی کرنے لگے تھے۔ بہت سنجیدہ سوال ہے کہ کیا وہ رسول کو فضل کے تحت کے سامنے یاد بھی کرتے تھے کہ نہیں؟ تو بھی وہ اُن سے اچھی بات کی توقع رکھتا ہے۔ جو نعمت ہم کو بہت سے لوگوں کے وسیلہ سے ملی۔ یہاں ”نعمت“ سے مراد پوکس کی رہائی ہے جو ”بہت سے لوگوں“ کی دعاؤں کا نتیجہ تھی۔ وہ اپنی رہائی کو مقدسین کی براہ راست شفاعت کا نتیجہ سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ چونکہ ”بہت سے لوگوں“ نے دعائیں مانگیں اس لئے ”اُس کا شکر بھی بہت سے لوگ ہماری طرف سے کریں“ کہ اُن دعاؤں کا جواب ملا۔

ج۔ پوکس کے منصوبوں میں تبدیلی کی وضاحت (۱۲:۱-۱۲:۲)

۱۲:۱- پوکس محسوس کرتا ہے کہ وہ ایمان داروں کی دعاؤں پر اِختصار کر سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ اُن کے ساتھ ہمیشہ صاف دلی سے پیش آتا رہا ہے۔ وہ اُن کے

ساتھ اپنی دیانت پر فخر کر سکتا ہے۔ اور اُس کا ضمیر اس حقیقت کی گواہی دیتا ہے کہ میرے کردار کی خصوصیت ”پاکیزگی اور صفائی“ ہے۔ مراد ہے چال چلن ایسا پاکیزہ اور شفاف ہے جو ”خدا کے فضل“ ہی سے ممکن ہوتا ہے۔ وہ ”جسمانی حکمت“ کے آگے نہیں سمجھا، بلکہ سب کے سامنے ایسے کھلے طور سے دن گزارے جو صرف ”خدا کے فضل“ سے ملنے والی طاقت اور توفیق ہی سے ہو سکتا ہے اور کرنتھیوں پر یہ سب کچھ خاص طور سے واضح ہونا چاہئے۔

۱۳:۱۔ جس دیانت سے وہ ماضی میں کرنتھیوں کے ساتھ پیش آتا رہا، وہ اس خط کی خصوصیت بھی ہے۔ وہ اپنے دل کی بات پوری دیانت داری سے لکھ رہا ہے، جسے بین السطور دیکھنے کی کچھ ضرورت نہیں۔ مطلب بالکل صاف، سادہ اور واضح ہے، یعنی بالکل وہی ہے جو وہ ”پڑھتے“ ہیں۔ اور رسول اُمید کرتا ہے کہ وہ ”آخر تک“ یعنی جب تک جیتے رہیں گے اس بات کو ”مانتے“ رہیں گے۔

۱۴:۱۔ کرنتھس کی جماعت میں سے کتنوں ہی نے مان بھی لیا تھا، یعنی سب نے نہیں، لیکن بہت سے ایمان داروں نے پولس کو مان لیا تھا۔ یہ وفادار ایمان دار دو حقیقتوں کو سمجھتے تھے کہ ”خداوند یسوع کے دن“ ہم اس پر فخر کریں گے اور وہ ہم پر فخر کرے گا۔ ”خداوند یسوع کے دن“ سے مراد مسیح کے تختِ عدالت کا دن ہے جب ایمان داروں کی ہدایت کا جائزہ لیا جائے گا اور اجر دیا جائے گا۔ جب پولس اس تختِ عدالت پر نظر ڈالتا ہے تو اُس کو ان سب کے چہرے دکھائی دیتے ہیں جو اُس کی خدمت کے وسیلے سے نجات میں شامل ہوئے۔ وہ اُس کی خوشی اور شادمانی کا تاج ہیں اور بدلے میں وہ بھی خوش ہوں گے کہ پولس ہمیں مسیح کے قدموں میں لانے کا وسیلہ ہوگا۔

۱۵:۱۔ اسی بھروسے پر ”پولس کو اعتماد ہے کہ کرنتھس کے مُتقدّمین خوشی مناتے ہیں کہ وہ یسوع مسیح کا سچا رسول ہے اور اُس کی سچائی اور اخلاص شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ وہ یہ تسلی لے کر ان کے پاس آنا چاہتا تھا کہ وہ اُس پر بھروسہ کرتے، اُس کی عزت کرتے اور اُس سے پیار کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ”میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ پہلے تمہارے پاس آؤں“ یعنی وہ مکہ نہ جانے سے پہلے، اور پھر مکہ نہیہ سے واپسی پر بھی اُن کے پاس جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس طرح اُن کو ”ایک اور نعمت“ ملتی، یعنی پولس ایک کی بجائے دو دفعہ اُن کے پاس جاتا۔

۱۶:۱- اس آیت میں "ایک اور نعمت" کی مزید وضاحت کی گئی ہے۔ جیسا پہلے ذکر ہووا، منصوبہ یہ تھا کہ پولس افسس سے روانہ ہوگا تو اخیہ آئے گا جہاں کرتھیوں واقع تھا۔ پھر شمال کو سفر کرتے ہوئے "مکہ تیبہ" چلا جائے گا۔ وہاں بشارت دینے کے بعد واپس کرتھیوں آئے گا۔ اُسے اُمید تھی کہ اس موقع پر کرتھیوں کے مُقدسین اُس کی مدد کر کے اُسے "یہودیہ کی طرف روانہ" کر دیں گے۔ یہ مدد غالباً اُن کی مہمان نوازی اور دُعاؤں تک محدود ہوگی۔ اس میں مالی مدد شامل نہیں ہوگی، کیونکہ آگے چل کر (۱۱:۷-۱۰ میں) پولس اس مُصمم ارادے کا بیان کرتا ہے کہ وہ کسی سے مالی امداد نہیں لے گا۔

۱۷:۱- پولس کے اصل منصوبے پر کبھی عمل نہ ہو سکا۔ وہ افسس سے روانہ ہو کر ترواس میں آیا۔ اور جب وہاں ططیس اُسے نہ بلا تو سیدھا مکہ تیبہ چلا گیا اور کرتھیوں کو اپنے اس دورے میں سے نکال دیا۔ اس لئے یہاں وہ پوچھتا ہے "پس میں نے جو یہ ارادہ کیا تھا تو کیا تلوُن مزاجی سے کیا تھا؟" غالباً اُسے بدنام کرنے والے بالکل یہی بات کہہ رہے تھے۔ "متلون مزاج، بدل جانے والا پولس! کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ کیا ایسا شخص سچا رسول ہوتا ہے؟" پولس کرتھیوں کو چیلنج کرتا ہے کہ کیا میں غیر مُعتبر ہوں۔ جب میں منصوبہ بناتا ہوں تو کیا جسمانی طرد پر کرتا ہوں؟ جس کے نتیجے میں ایک لمحہ "ہاں" ہوتی ہے اور دوسرے لمحہ "نہیں نہیں" ہوتی ہے؟ کیا میں منصوبہ بندی صرف سہولت اور مصلحت کی بنا پر کرتا ہوں؟ سلیس زبان میں یہ یوں ادا ہو سکتا ہے: "چونکہ ہم کو یہ منصوبہ بدلنا پڑا تو کیا اس کا مطلب ہے ہم متلون مزاج ہیں؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ میں منصوبہ بندی کرتے ہوئے کچھ باتیں چھپا کر رکھتا ہوں کہ کہتا "ہاں" ہوں اور مطلب "نہیں" ہوتا ہے؟"

۱۸:۱- پولس اپنے سفر کے منصوبوں کو چھوڑ کر اپنے منادی کے منصوبوں کے بارے میں "کلام" کرتا ہے۔ شاید اُس کے نکتہ چینی کہتے تھے کہ اگر وہ عام گفتگو میں قابل اعتبار نہیں، تو اُس کی منادی پر بھی اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔

۱۹:۱- پولس دلیل دیتا ہے کہ میرے اعمال و کردار ناقابل اعتبار نہیں، کیونکہ جس نجات دہندہ کی میں منادی کرتا ہوں وہ الہی اور لا تبدیل ہستی ہے۔ وہ شش و پنج میں نہیں رہتا۔ اُس میں تبدیلی ہے ہی نہیں۔ جب، وہ (پولس) "سلوانس اور تیمتھیس"

کے ساتھ پہلی دفعہ کمرختھس آیا تھا (اعمال ۱۸: ۵) تو انہوں نے ”خدا کے بیٹے یسوع“ کی منادی کی تھی جو کامل طور سے قابلِ اعتبار ہے۔ اُن کا پیغام غیر محکم نہیں تھا، کیونکہ وہ ”خدا کے بیٹے“ کے بارے میں تھا جو محکم اور لا تبدیل ہے۔ دلیل یہ ہے کہ جو شخص رُوح میں خداوند یسوع کی منادی کرتا ہے اُس کے لئے ایسی حرکت کرنا ممکن ہی نہیں جس کا الزام اُس کے معتزضین اُس پر لگا رہے تھے۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ منادی تو ایک وفا دار خدا کی کرے اور خود اپنی باتوں میں بے وفا ہو؟

۲۰:۱۔ ”خدا کے جتنے وعدے ہیں“۔ یہ وعدے تعداد میں کتنے بھی ہوں وہ ”مسیح میں“ پورے ہوتے ہیں۔ اور جتنے لوگ دیکھتے ہیں کہ خدا کے وعدے ”اُس میں“ پورے ہوئے ہیں، وہ اس پر ”آمین“ کہتے ہیں۔
کسی نے کیا خوب کہا کہ

”ہم اپنی بائیں کھول کر کوئی وعدہ نکالتے ہیں اور خدا کی طرف اُمید بھری نظر سے دیکھتے ہیں تو خدا کہتا ہے ”مسیح کے وسیلے سے تم یہ سب کچھ لے سکتے ہو۔“ مسیح پر یقین رکھتے ہوئے ہم خدا سے کہتے ہیں ”آمین“۔ خدا مسیح کے وسیلے سے کلام کرتا ہے اور ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہیں۔ مسیح نیچے کو ہاتھ بڑھاتا ہے اور ایمان اُوپر کو ہاتھ بڑھاتا ہے، اور خدا کا ہر ایک وعدہ یسوع مسیح میں پورا ہوتا ہے۔ مسیح میں اور اُس کے وسیلے سے ہم ان وعدوں کے حقدار بنتے ہیں اور کہتے ہیں ”ہاں، خداوند، میں تیرا یقین کرتا ہوں۔“ یہ ایمان کی ”ہاں“ ہے۔“

یہ سب کچھ اس لئے ہے ”تاکہ ہمارے وسیلے سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔“ جب کسی انسان پر یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ خدا نے یہ ساری باتیں جو ہمارے تصور میں بھی نہیں آسکتی تھیں، ہماری بھلائی کے لئے کہی ہیں، اور جب یہ بھلائی اُس کے بیٹے میں یقینی اور محفوظ نظر آتی ہے، تو اُس کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔

”ہمارے وسیلے سے“۔ یہ الفاظ کرختھیوں کو یاد دلاتے ہیں کہ سلوائس، تمہیں اور پولس جیسے آدمیوں کی منادی کے ”وسیلے سے“ وہ مسیح میں خدا کے وعدوں کے وارث بنے۔ اگر پولس اُس کے مخالفین کے الزام کے مطابق دھوکے باز ہوتا، تو کیا خدا نے ایسے

حیرت افزا نتائج پیدا کرنے کے لئے ایک فریبی اور جھوٹے شخص کو استعمال کیا تھا؟
اس کا جواب بے شک "نہیں" ہے۔

۲۱:۱- اب پولس ثابت کرتا ہے کہ وہ اور کرنٹھی زندگی کے ایک ہی بندھن میں بندھے ہوئے ہیں۔ "خدا نے ان کو ایمان میں اور اپنے کلام کے وسیلے سے مسیح میں قائم کیا تھا۔ اُس نے ان کو اپنے رُوح القدس سے مسخ کر کے ان کو توفیق اور تعلیم دی تھی۔ ۲۲:۱- خدا ہی نے ان پر مہر بھی کی اور بیعانہ میں رُوح بھی ان کے دلوں میں دیا۔"

یہاں ہم کو رُوح القدس کی دوا اور خدمات نظر آتی ہیں۔ مہر ملکیت اور محافظت کی علامت ہے۔ ایمان داس کے اندر سکونت کرنے والا "رُوح" نشان ہے کہ اب ایمان دار خدا کی ملکیت ہے اور ابد تک محفوظ ہے۔ بے شک یہ مہر نا دیدنی ہے۔ لوگوں کو کس طرح معلوم ہوتا ہے کہ ہم مسیحی ہیں؟ کیا کسی بٹے یا ظاہری نشان سے جو ہم لگائے پھرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہماری رُوح سے معمور زندگی اس کی گواہی دیتی ہے۔ خدا نے "بیعانہ میں رُوح ہمارے دلوں میں دیا ہے۔ یہ اس وعدہ کا بیعانہ ہے کہ پوری حیرات ہم کو ملے گی۔ جب خدا کسی آدمی کو نجات دیتا ہے تو اُسے رُوح القدس بھی دیتا ہے جو اُس کے اندر سکونت کرتا ہے۔" رُوح کا ملنا اس بات کی ضمانت ہے کہ خدا کی پوری میراث بھی ملے گی۔ جس قسم کی برکات رُوح القدس یہاں ہماری زندگی میں بخشتا ہے، وہ دن آتا ہے کہ وہی برکات پوری پوری ہماری ہوں گی۔

۲۳:۱- پولس نے پہلے کرنٹھس آنے کا منصوبہ بدل دیا تھا۔ اس وجہ سے اُس پر متکون مزاجی کا الزام لگایا جا رہا تھا۔ اب ۲۳:۱ سے ۲۴:۲ تک پولس اس کا دو ٹوک جواب دیتا ہے۔ چونکہ کوئی انسان بھی پولس کی باطنی زینت کو نہیں پہچان سکتا، وہ "خدا کو گواہ" ٹھہراتا ہے۔ اگر رسول منصوبے کے مطابق کرنٹھس آتا تو وہ حالات سے پوری سختی سے نمٹتا۔ وہ مقدسین کو شخصی طور پر چھڑکتا، کیونکہ وہ جماعت میں گناہ کو برداشت کر رہے تھے۔ یہ ان کی کوتاہی تھی۔ ان کو اس رنج اور دکھ سے بچانے کے لئے پولس نے "کرنٹھس میں" آنے میں تاخیر کی۔

۲۴:۱- مگر پولس یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری اس بات سے لوگ سمجھنے لگیں کہ میں کرنٹھیوں پر اپنا حکم چلاتا ہوں۔ اس لئے وہ کہتا ہے "یہ نہیں کہ ہم ایمان کے بارے میں

تم پر حکومت جتاتے ہیں بلکہ خوشی میں تمہارے مددگار ہیں کیونکہ تم ایمان ہی سے قائم رہتے ہو۔ پولس اُن کے مسیحی ایمان کے بارے میں اُن پر حکم نہیں چلانا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کتنی ایمان دار مجھے ظالم اور جاہر سمجھیں، بلکہ وہ اور اُس کے ہم خدمت اُن کی خوشی میں صرف مددگار تھے۔ مراد یہ ہے کہ وہ صرف وہی سمجھ کر ناچاہتا تھا جس سے مسیحی راہ پر چلنے میں اُن کی مدد اور اُن کی خوشی میں اضافہ ہو۔

آیت کے آخری حصے کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ایمان ہی میں قائم رہتے ہو۔ یعنی جہاں تک اُن کے ایمان کا تعلق ہے کسی تصحیح یا درستی کی حاجت نہ تھی، کیونکہ اس سلسلے میں وہ کافی مضبوط تھے۔ جن باتوں کی وہ درستی کرنا چاہتا تھا، اُن کا تعلق ایمان یا عقیدے سے نہیں بلکہ کلیسیا کے اندر عملی کردار سے تھا۔

۱۰:۲۔ یہ آیت گزشتہ باب کی آخری دو آیات کے خیال کو آگے بڑھاتی ہے۔ پولس مزید وضاحت کرتا ہے کہ منصوبے کے مطابق اُس کے کرنتھس نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے پاس غمگین ہو کر نہ آؤں۔ یہ الفاظ قابل غور ہیں کہ میں نے اپنے دل میں یہ قصد کیا تھا کہ پھر تمہارے پاس غمگین ہو کر نہ آؤں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے پہلے دورے (جس کا ذکر اعمال ۱۸:۱-۱۷ میں ہے) کے بعد بھی کرنتھس گیا تھا، مگر اُس موقع پر اُسے کافی غم اور رنج سونا پڑا تھا۔ ۲- کرنتھیوں ۱۲:۱۳، ۱۳:۱ میں بھی اشارہ ملتا ہے کہ وہ درمیانی عرصے میں کرنتھس گیا تھا۔ غمگین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پولس کو اُن پر خفا ہونا اور اُن کو جھپٹ کر پڑا تھا۔

۲:۲۔ اگر رسول کرنتھس آئے اور وہاں کے مسیحیوں کو رو بہ رو جھپٹ کے تو یقیناً وہ غمگین ہوں گے اور وہ خود بھی غمگین ہوگا، کیونکہ وہ تو اُن سے خوشی کی توقع رکھتا ہے۔

۳:۲۔ شخصی ملاقات سے اس طرح باہم غمگین ہونے کی بجائے، پولس نے خط لکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اُسے امید تھی کہ خط سے متوقع نتائج حاصل ہو جائیں گے، کتنی قصود اور بھائی کی تادیب اور سرزنش کریں گے اور پولس کو اگلے دورے کے دوران بھائیوں میں کشیدگی کا غم نہیں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ وہ اُن سے دلی محبت رکھتا ہے۔

اس آیت کے پہلے حصے میں ایک خط (وہی بات لکھی تھی) کا ذکر ہے۔ کیا اس سے مراد کرنتھیوں کے نام پولس کا پہلا خط ہے، یا کوئی اور خط جو اب موجود نہیں؟ بہت

سے علمایقین رکھتے ہیں کہ یہ ا-کرتھیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ آیت ۴ میں بیان ہوا ہے کہ یہ خط ”بڑی مُصیبت اور دلگیری کی حالت میں بہت آنسو بہا بہا کر ... لکھا گیا تھا۔“ مگر بعض علماء محسوس کرتے ہیں کہ یہ بیان ا-کرتھیوں سے پوری پوری مُطابقت رکھتا ہے - بہت ممکن ہے کہ پولس نے کرتھیوں کو کوئی بہت سخت خط لکھا ہو، مگر اسے محفوظ نہ کیا گیا ہو۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ خط اُس نے اپنے پہلے غمناک دورے (۲-کرتھیوں ۱:۲) کے بعد لکھا تھا اور اسے پہنچانے کی ذمہ داری ططس کے سپرد کی تھی۔ خیال ہے کہ ۲:۴، ۹ اور ۱۲، ۸ میں اسی خط کی طرف اشارہ ہو -

کوئی بھی نظریہ درست ہو، آیت ۳ میں خیال یہ ہے کہ پولس نے اُن کو یہ خط اس لئے لکھا تھا ”تاکہ ایسا نہ ہو کہ مجھے اگر جن سے خوش ہونا چاہئے تھا میں اُن کے سبب سے غمگین ہوں۔“ یعنی جن سے خوشی سے ملنے کی توقع ہے اُن کے باعث غم ملے۔ اُس کو اعتماد تھا کہ جن باتوں سے مجھے ”خوشی“ ہوتی ہے انہی باتوں سے اُن سب کو بھی خوشی ہوگی۔ مراد یہ ہے کہ نظم و ضبط اور تادیب کے معاملے کو خدا خون کی ساتھ حل کرنے سے سب کو شادمان ہونے کا موقع ملے گا۔

۲:۲ - یہ آیت ہمیں ایک عظیم پاسبان کے دل کے اندر جھانکنے کا موقع دیتی ہے - پولس کو اس بات کا دلی رنج تھا کہ کرتھس کی کلیسیا میں گناہ کو برداشت کیا گیا تھا - اُس کے لئے یہ ”بڑی مُصیبت اور دلگیری“ کی بات تھی اور وہ اس پر بہت سے آنسو بہاتا تھا۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ کرتھس میں گناہ پر خود کرتھیوں کی نسبت رسول زیادہ دلگیر اور افسردہ تھا - اُن کو اس خط کا یہ مطلب نہیں نکالنا چاہئے کہ پولس اُن کے جذبات کو مجروح کرنا چاہتا ہے، بلکہ اسے اُس کی ”محبت“ کا ثبوت سمجھنا چاہئے۔ اُسے اُمید تھی کہ میرے خط لکھنے سے اُن کو حالات درست کرنے کو کافی وقت مل جائے گا۔ اور نتیجے میں اُس کا دورہ خوشگوار اور سب کے لئے باعث مسرت ہوگا۔ جو ذمہ دوست کے ہاتھ سے لگیں پروفہا ہیں“ (امثال ۲۷:۶) - اگر ہماری خدہ آخونی کے ساتھ تنبیہ کی جائے یا اصلاح دی جائے تو ہمیں بُرا نہیں ماننا چاہئے، بلکہ سوچنا چاہئے کہ ایسا کرنے والا شخص ہمارا خیر خواہ ہے۔ راست جھڑکی کو خدہ آخونی کی طرف سے سمجھنا چاہئے، اور اِس کے لئے شکر گزار ہونا چاہئے۔

۵:۲- آیت ۵ سے ۱۱ تک رسول براہِ راست اُس واقعہ کا بیان کرتا ہے جس سے ساری مشکل پیدا ہوئی تھی۔ غور کریں کہ پولس مسیحی حکمرانوں اور خوش اُسلوبی کا کیسا مظاہرہ کرتا ہے۔ وہ نہ تو مجرم کا نہ مجرم کرنے والے کا نام لیتا ہے۔ ”اگر کوئی شخص غم کا باعث ہوئے ہے۔۔۔“ یہ الفاظ ۱- کرنتھیوں ۵:۱ میں مذکور اُس شخص کی طرف بھی اشارہ کر سکتے ہیں جس نے اپنے باپ کی بیوی کو رکھا ہوا تھا اور کسی دوسرے شخص کی طرف بھی جس نے کلیسیا میں مشکل پیدا کی ہوئی تھی۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہاں اول الذکر شخص مراد ہے۔ پولس اس گناہ کو اپنے خلاف مجرم نہیں سمجھتا، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ شخص ”کسی قدر۔۔۔ سب (ایمانداروں) کے غم کا باعث ہوا ہے۔“

۶:۲- کرنتھس کے ایمان دار متفق تھے کہ مجرم کے خلاف تادیبی کارروائی ہونی چاہئے۔ لگتا ہے کہ انہوں نے اُس کو کلیسیا سے خارج کر دیا تھا۔ نتیجے میں وہ سچے دل سے تائب ہو گیا تھا اور خداوند میں بحال کر دیا گیا تھا۔ اس لئے پولس کہتا ہے کہ ”یہی سزا۔۔۔ کافی ہے۔“ اب وہ اسے بلا ضرورت طول نہ دیں۔ آیت کے آخری حصے میں لکھا ہے ”۔۔۔ اُس نے اکثروں کی طرف سے پائی۔“ بعض علما کو یقین ہے کہ ”اکثروں“ کا مطلب ”اکثریت“ ہے، جبکہ دوسرے اصرار کرتے ہیں کہ مراد ”سب الکیں“ ہیں سوائے مجرم کے۔ اُن کا کہنا ہے کہ کلیسیائی معاملات میں اکثریتی فیصلہ کاتی نہیں ہوتا کیونکہ جہاں خدا کے روح کی راہنمائی حاصل کی جاتی ہے وہاں ہر فیصلہ اور کارروائی متفقہ ہونی چاہئے۔

۷:۱، ۷:۲- اب چونکہ متعلقہ شخص پورے دل سے تائب ہو چکا ہے اس لئے کرنتھیوں کو چاہئے کہ اُس کو ”مُعاف“ کریں اور رفاقت میں دوبارہ شامل کر لیں۔ ورنہ خطرہ ہے کہ وہ غم کی کثرت سے تباہ۔۔۔ ہو جائے، یعنی وہ اپنی معافی کی حقیقت سے مایوس ہو جائے اور مستقل غم اور بے دلی میں پڑا رہے۔

کرنتھی کھلے بازوؤں کے ساتھ اُس کے لئے اپنی ”محبت“ پر ہر تصدیق کر سکتے تھے، اور خوشی اور شفقت کے ساتھ اُسے بحال کر سکتے تھے۔ یہی اُن کی ”محبت کا فتویٰ“

۔۔۔

۹:۲- اپنے پہلے خط سے رسول نے کرنتھیوں کو آزمایا تھا۔ اُن کو موقع دیا تھا کہ ثابت کریں کہ وہ خداوند کے کلام کے ”قرباندار“ ہیں جو اُن کو پولس کی معرفت پہنچا تھا۔ اُس خط

میں رسول نے مشورہ دیا تھا کہ اُس شخص کو کلیسیا سے خارج کیا جائے۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا تھا اور ثابت کر دیا تھا کہ ہم ”فرمانبردار“ ہیں۔ اب پوئیس چاہتا ہے کہ وہ ایک قدم اور آگے بڑھیں اور اُس آدمی کو کلیسیا میں دوبارہ شامل کر لیں۔

۱۰:۲۱- پوئیس چاہتا ہے کہ وہ جان لیں کہ تائب گنہگار کو معاف کرنے میں وہ پورے طور پر اُن کے ساتھ ہے۔ اگر پوئیس کو ”پچھ معاف کرنا تھا تو وہ کرتھیوں کی خاطر اُسے ”معاف“ کرتا ہے۔ اور وہ ”مسیح کا قائم مقام ہو کر“ معاف کرتا ہے۔

اس خط میں کلیسیائی نظم و ضبط (اور تادیبی کارروائی) پر زور اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ مگر آج کی انجیل کلیسیاؤں میں اس موضوع کو بری طرح نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک اور مثال ہے کہ ہم دعوے تو کرتے ہیں کہ پاک نوشتہ الہامی ہیں، مگر ان پر عمل صرف اُس وقت کرتے ہیں جب ہمارا اپنا مطلب نکلتا ہو۔

۱۱:۲۱- جب ضرورت کے باوجود کوئی جماعت انضباطی کارروائی نہ کرے تو اُس کے لئے

خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب سچی توبہ کے باعث معافی دینے کی ضرورت ہو اور نہ دی جائے تو اُس وقت بھی خطرہ ہوتا ہے۔ ”شیطان“ تو ہر قسم کی صورت حال میں اپنی عیاری اور مکاری کے ہتھکنڈوں سمیت موجود ہوتا ہے۔ پہلی صورت میں وہ گناہ کو برداشت کرنے اور نظر انداز کرنے کے باعث کلیسیا کی گواہی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ دوسری صورت میں وہ تائب شخص کو غم کے بوجھ تلے دبا کر تباہ کر دیتا ہے۔ اُسے غم یہ ہوتا ہے کہ توبہ کے باوجود کلیسیا نے مجھے بحال نہیں کیا۔ اگر شیطان حرام کاری سے تباہ نہیں کر سکتا تو وہ توبہ کے بعد انتہائی غم کو استعمال کرتا ہے۔

”ہم اُس کے جیلوں سے ناواقف نہیں۔“

رُوحوں کو سچائی سے بھٹکانے کے لئے شیطان ہر جیل، بہانہ اور داؤ استعمال کرتا ہے۔ ”بھٹکنے“ کے لئے چھاج (توتا ۲۲: ۳۱)۔ داؤ لگانے کے لئے ”جیل“ (زیر نظر آیت)۔ دبانے کے لئے ”جھاڑیاں“ (متی ۱۳: ۲۲)۔ پھنسانے کے لئے ”منصوبے“ (افسیوں ۶: ۱۱)۔ ڈرانے کے لئے شیرِ برکی گرج (۱ پطرس ۵: ۸)۔ فریب دینے کے لئے فرشتے کا بھیس (۱ کرتھیوں ۱۱: ۱۲)۔ اسیر کرنے کے لئے ”پھندے“ (۲ تیمتھیس ۲: ۲۶)۔

۱۲:۲- آیت ۴ کے بعد پوکس نے اپنے منصوبوں میں تبدیلی کا موضوع چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ دوبارہ اسی موضوع پر بات کرتا ہے۔ پہلے اُس نے اعلان کیا تھا کہ میں کرتھس آؤں گا، مگر پھر گیا نہیں۔ گزشتہ آیات میں بتایا گیا ہے کہ وہ جھپٹنے اور سرزنش کرنے کی سخت روح میں وہاں نہیں جانا چاہتا تھا۔ آیات ۱۲ سے ۱۷ میں وہ بتاتا ہے کہ میری خدمت کے اس مرحلے پر دراصل ہُوَ کیا تھا۔ پہلے بیان ہوا ہے کہ پوکس کرتھس سے روانہ ہو کر تروآس میں آیا تھا۔ اُسے اُمید تھی کہ وہاں ططس سے ملاقات ہوگی اور وہ کرتھس کی خبریں دے گا۔ جب وہ تروآس میں آیا تو خداوند میں اُس کے لئے دروازہ کھل گیا یعنی خداوند نے عجیب طور سے موقع پیدا کر دیا کہ وہ مسیح کی خوشخبری کی منادی کر سکے۔

۱۳:۲- اس سنہری موقع کے باوجود پوکس کی ”روح کو آرام نہ ملا، اس لئے کہ وہاں ططس“ سے اُس کی ملاقات نہ ہوئی۔ کرتھس کی کلیسیا کے بارے میں رسول کے دل پر بڑا بوجھ تھا۔ کیا وہ تروآس میں ٹھہرا ہے اور مسیح کی انجیل کی منادی کرے؟ یا مکلدونہ جانے کو کر باندھ لے؟ اُس نے ”مکلدونہ“ جانے کا فیصلہ کر لیا، اور وہاں چلا گیا۔ معلوم نہیں جب کرتھیوں نے یہ خبر پڑھی تو اُن کا ردِ عمل کیا تھا۔ کیا اُن کو احساس ہوا اور شرم آئی کہ ہمارے برتاؤ اور رویہ کے نتیجے میں رسول کی زندگی میں اس قدر بے چینی پیدا ہوئی کہ اُس نے خوشخبری کی منادی کا ایسا عمدہ موقع چھوڑ دیا تاکہ ہماری روحانی حالت کے بارے میں معلوم کر سکے؟

۱۴:۲- پوکس ناکام نہیں رہا۔ وہ مسیح کی خدمت میں جہاں بھی گیا کامیابی اور فتح نے اُس کے قدم چومے۔ چنانچہ وہ شکرگزاری کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ”مگر خدا کا شکر ہے جو مسیح میں ہم کو ہمیشہ اسیروں کی طرح گشت کرتا ہے۔“ اے۔ ٹی۔ رابرٹس کہتا ہے:

”وضاحت کا ایک لفظ کہے بغیر پوکس مایوسی اور بے دلی کی دلدل سے چھلانگ لگا کر باہر آتا ہے، اور پرندے کی طرح خوشی و شادمانی کی بلندیوں پر اُڑنے لگتا ہے۔ وہ شاہین کی طرح بلند پروازی کرتا اور بڑے فخر سے نیچے کی وادی کو توضیح کی نظروں سے دیکھتا ہے۔“

یہاں پولیس رومی فاتحین کے فتح کے جلوں کی مثال مسنغا لیتا ہے۔ شاندار فتوحات کے بعد رومی فاتح جب وطن واپس آتا تھا تو دار الحکومت کی گلیوں میں سے گزرتا تھا۔ اس کے جنگی قیدی جلوں کی شکل میں اُس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ بخوردان اٹھائے ہوئے نلام دونوں طرف جلوں کے ساتھ چلتے تھے اور پورا منظر لوبان کی ”خوشبو“ سے مہک جاتا تھا۔ اسی طرح پولیس خداوند کی تصویر پیش کرتا ہے کہ وہ تو اُس سے مکدنیہ تک ایک فاتح کی طرح جلوں کے آگے آگے جا رہا ہے، اور رسول اُس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ جہاں کہیں خداوند جاتا ہے اُس کے خادموں کے وسیلے سے فتح ہی فتح ہوتی ہے، اور مسیح کے ”علم کی خوشبو“ اُس کے رسول کے وسیلے سے ہر جگہ پھیلتی چلی جاتی ہے۔ ایف۔ بی۔ مائر لکھتا ہے :

”وہ جہاں کہیں جاتے تھے، لوگ یسوع کو بہتر طور پر جان لیتے تھے۔ مالک کے کردار کی خوبصورتی اور زیادہ نمایاں ہو جاتی تھی۔ لوگوں کو احساس ہونے لگتا تھا کہ ایک انجانی سی خوشبو ہوا میں چاروں طرف بس گئی ہے۔ یہ خوشبو اُن کو ناصری کی طرف کھینچتی تھی۔“

چنانچہ پولیس محسوس نہیں کرتا کہ اُسے شیطان سے جنگ میں شکست ہوئی ہے، بلکہ خداوند کو فتح ہوئی ہے اور پولیس اس فتح میں شریک ہے۔

۱۵:۲- فتح کے جن جلوں کا حوالہ پولیس نے دیا ہے، اُن میں لوبان کی خوشبو فاتحین کی شاندار فتح کا اعلان کرتی تھی لیکن اسیروں کے لئے موت کا پیغام ہوتی تھی۔ اس لئے رسول متوجہ کرتا ہے کہ انجیل کی خوشخبری دہرا اثر رکھتی ہے۔ ”نجات پانے والوں کے لئے اس کی ایک اہمیت ہے، جبکہ ہلاک ہونے والوں کے لئے اس کی اہمیت بالکل مختلف ہے۔ جو اسے قبول کرتے ہیں اُن کے لئے تو یہ ایک شاندار مستقبل کی ضمانت ہے جبکہ دوسروں کے لئے ہلاکت کا نشان ہے۔ مگر ہر دو صورتوں میں ”خدا“ کو جلال حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ ایک صورت میں یہ اُس کے فضل کی ”خوشبو“ ہے۔ دوسری صورت میں عدل کی خوشبو ہے۔ ایف۔ بی۔ مائر کیا خوب بیان کرتا ہے :

”چنانچہ جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم خدا کے نزدیک مسیح کی دلپسند خوشبو ہیں تو اس کا مطلب لازماً یہ ہے کہ ہم اس طرح زندگی گزاریں کہ خدا کو اسی خوشبو کی یاد آئے جو یسوع کی دنیاوی زندگی سے اٹھتی تھی۔“

مُراد یہ ہے کہ جب خُدا روز بروز ہم پر نظر کرے اُسے ہم میں یسوع دکھائی دے۔ اور اُسے وہ مبارک زندگی یاد آئے جو خُدا کو بدیہ اور راحت انگیز خوشبو کی قربانی کے طور پر پیش کی گئی تھی۔

۱۶:۲- نجات یافتہ لوگوں کے لئے تو مسیحی "چینی کے لئے زندگی کی بُو ہیں" لیکن ہلاک ہونے والوں کے لئے وہ "موت کی بُو ہیں"۔ ہم وہ ہیں جن کو فلپس "خود زندگی کی نازکی بخش خوشبو" کہتا ہے کہ ایمان لانے والوں کے لئے زندگی لاتے ہیں اور جو ایمان لانے سے انکار کرتے ہیں اُن کے لئے "موت کی بدبو ہیں"۔ یہ دُہرا اثر بُہرانے عہد نامہ کے ایک واقعہ میں بڑی خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے۔ جب فلسطی عہد کے صندوق کو چھین کر لے گئے تو جب تک یہ صندوق اُن کے درمیان رہا موت اور تباہی کا باعث بنا رہا (۱- سموئیل باب)۔ لیکن جب اُس کو واپس لا کر عوبیدہ ادوم کے گھر میں رکھا تو اُس کے خاندان کے لئے برکت اور خوشحالی کا باعث بنا (۲- سموئیل ۶:۱۱)۔ جب پوکس پیغام کی منادی کرنے کے زبردست امکان پر غور کر کے دیکھتا ہے کہ اُس کے نتائج اتنے دُور رس ہیں تو پکار اُٹھتا ہے کہ "کون ان باتوں کے لائق ہے؟"

۱۷:۲- آیت ۱۶ اور ۱۷ کے درمیان تعلق اور تسلسل کو واضح کرنے کے لئے ہمیں "ہم ہیں" کے الفاظ کا اضافہ کرنا پڑے گا۔ "کون ان باتوں کے لائق ہے؟"۔ ہم ہیں۔ کیونکہ ہم اُن بہت لوگوں کی مانند نہیں جو خُدا کے کلام میں آمیزش کرتے ہیں۔ (مگر اس بات کو بھی ۳:۵ کی روشنی میں جانتا اور سمجھنا چاہئے جہاں پوکس کہتا ہے کہ ہماری لیاقت خُدا کی طرف سے ہے)۔ "بہت لوگوں" سے مُراد وہ اُستاد ہیں جو مسیحیوں کو یہودی رسم و رواج کا پابند بننے کی تعلیم دیتے تھے اور اس کوشش میں تھے کہ کرنتھس کے ایماندار پوکس رسول سے دُور ہٹ جائیں۔ یہ لوگ کس کی مانند تھے؟ پوکس کہتا ہے کہ وہ "خُدا کے کلام" کو پھیری والوں کی طرح بیچتے پھرتے ہیں۔ اس کو مال تجارت بنا لیتے ہیں۔ وہ اُجرت وصول کرنے کی نیت سے کلام میں آمیزش کرتے ہیں۔ وہ خدمت کو ایک مُنافع بخش کاروبار میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی لفظ اُن لوگوں کے لئے بھی استعمال ہونا تھا جو شراب میں آمیزش کرتے تھے۔ اس میں کچھ ملا دیتے تھے۔ اُسی طرح یہ جھوٹے اُستاد خُدا کے کلام میں اپنی تعلیمات (اپنے عقائد) ملا کر اُس میں آمیزش کرتے تھے۔

مثال کے طور پر وہ شریعت اور فضل کو باہم ملانے کی کوشش کرتے تھے۔

پولیس ان میں سے نہیں تھا جو خدا کے کلام میں آمیزش کرتے یا اُسے منافع بخش مال تجارت بنا لیتے تھے بلکہ وہ اپنی خدمت کا بیان چار اہم ترکیب سے کرتا ہے۔ اول ”دل کی صفائی“۔ مطلب ہے کہ ہمارا اخلاص صاف شفاف نظر آتا ہے۔ اُس کی خدمت بادیات خدمت تھی۔ اس میں کوئی داؤ فریب یا حیلہ نہیں تھا، ہر بات کھلی اور سب کے سامنے تھی۔ دوم: وہ اپنی خدمت کو ”خدا کی طرف سے“ کہتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ جو کچھ بولتا تھا ”خدا کی طرف سے“ بولتا تھا۔ خدا ہی اُس کے پیغام کا منبع تھا۔ اور اس خدمت کو کرنے کے لئے قوت اور توفیق بھی ”خدا کی طرف سے“ ملتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ پولیس اس شعور کے ساتھ خداوند کی خدمت کرتا تھا کہ ”خدا“ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میری نگرانی کر رہا ہے۔ اُس کو پورا پورا احساس تھا کہ میں خدا کے سامنے جوابدہ ہوں اور اُس کی نظروں سے کچھ بھی چھپا نہیں سکتا۔

سوم۔ وہ کہتا ہے کہ ”ہم... مسیح میں بولتے ہیں“۔ مطلب ہے کہ وہ ”مسیح“ کے نام میں کلام سنانا تھا یعنی ”مسیح“ کے اختیار سے، گویا ”مسیح“ کا نمائندہ ہو کر بولتا تھا۔

د۔ خدمت کے لئے پولیس کی اسناد (۱:۳-۵)

۱:۳۔ دوسرے باب کی ۱۷ آیت کے آخری حصے میں پولیس نے اپنی خدمت کے حق میں چار نمایاں ترکیب استعمال کی ہیں۔ اُس کو احساس ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو، اور خصوصاً میرے معترضین کو محسوس ہوگا کہ میں اپنے مُنہ میاں مٹھو بن رہا ہوں۔ چنانچہ وہ اس باب کا آغاز اس سوال سے کرتا ہے ”کیا ہم پھر اپنی نیک نامی جتنا شروع کرتے ہیں؟“ یہاں ”پھر“ میں یہ معنی مضمحل نہیں کہ اُس نے پہلے بھی اپنی تعریف کی تھی۔ مطلب صرف اتنا ہے کہ اُس پر ایسا کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ اب اُسے توقع ہے کہ اُس پر یہ الزام پھر لگایا جائے گا۔

”یا ہم کو بعض کی طرح نیک نامی کے خط تمہارے پاس لانے یا تم سے لینے کی حاجت ہے؟“ جن ”بعض“ کی طرف پولیس نے یہاں اشارہ کیا ہے وہ ۱:۲ کے چھوٹے اسناد ہیں۔ غالباً وہ یروشلیم سے ”نیک نامی کے خط“ لے کر کرنتھس میں آئے تھے، اور جب کرنتھس سے

گئے تو شاید وہاں کی کلیسیا سے بھی ایسے ہی خط لیتے گئے۔ ابتدائی کلیسیا کے زمانے میں جب مسیحی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے تو نیک نامی کے خط لے کر جاتے تھے۔ اس آیت میں رسول اس رسم کی ہرگز حوصلہ شکنی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ ایک لحاظ سے یہ کہہ رہا ہے کہ ان جھوٹے اُستادوں میں اگر کوئی نیک نامی کی بات بھی تو صرف وہ خط تھے جن کو وہ اُٹھائے پھرتے تھے! ورنہ ان کے پاس کوئی سند نہ تھی۔

۲:۳۔ یہودی رسم و رواج کے حامی جو کہ تقس میں آگے تھے وہ پولس کی رسالت کے اختیار پر اعتراض کرتے تھے۔ وہ اُس کے مسیح کے سچے اور حقیقی خادم ہونے کا انکار کرتے تھے۔ وہ کرتھیوں کے دلوں میں ایسے شک شاید اس لئے ڈالتے تھے کہ جب پولس اگلی دفعہ ان کے پاس آئے تو وہ اُس سے نیک نامی کے خط کا مطالبہ کریں۔ وہ پہلے ہی پوچھ چکے ہیں کہ کیا مجھے ایسے خط کی حاجت ہے؟ کیا وہ ان کے پاس اُس وقت نہیں آیا تھا جب وہ بے دینیت پرست تھے؟ کیا وہ ان کو مسیح کے پاس نہیں لایا؟ کیا خداوند نے کہ تقس میں قیمتی رومیوں کو دے کر اُس کی خدمت پر اپنی مہر نہیں لگائی؟ یہ ہے جواب۔ کرتھی خود پولس کے لئے ”مسیح کا خط“ تھے جو اُس کے ”دل کی تسخیر“ پر لکھا ہوا تھا، اور اُسے سب آدمی جانتے اور پڑھتے ہیں۔ اُس کو قلم اور سیاہی سے لکھے ہوئے خط کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ وہ خود اُس کی خدمت کا پھل تھے اور عزیزوں اور مقدسوں کی طرح اُس کے دل میں بستے تھے۔ صرف یہی نہیں، بلکہ ان کو سب آدمی جانتے اور پڑھتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ اُس علاقے میں سارے لوگ ان کے ایمان لانے سے بخوبی واقف ہو گئے تھے۔ سارے لوگ دیکھتے تھے کہ ان کرتھیوں میں بڑی تبدیلی آگئی ہے، کہ اب وہ بتوں کو چھوڑ کر خدا کی طرف رجوع ہو گئے ہیں اور مقدس زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ خود ثبوت تھے کہ پولس کی خدمت خدا کی طرف سے ہے۔

۳:۳۔ پہلی نظر میں آیت ۳ آیت ۲ کی تردید معلوم ہوتی ہے۔ پہلے اُس نے کرتھیوں کو اپنا خط ”قراریا، اور اب کہتا ہے کہ وہ ”مسیح کا خط“ ہیں۔ آیت ۲ میں وہ کہتا ہے کہ یہ خط ہمارے دلوں پر لکھا ہوا ہے، جبکہ آیت ۳ کے آخری حصے میں کہتا ہے یہ خط کرتھیوں کے دلوں پر لکھا گیا ہے۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ اسے مسیح نے لکھا ہے۔ ان تضادات کی کیا وضاحت ہو سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ آیت ۲ میں پولس بیان کرتا

ہے کہ اہل کرتھس میری نیک نامی کے خط ہیں اور آیت ۳ میں اس کی تشریح ہے۔ اگر تم یوں کہیں تو بات صاف ہو جاتی ہے ”تم ہمارا خط ہو۔۔۔ کیونکہ ”ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو۔“ دوسرے لفظوں میں کرتھی اس لئے پولس کی نیک نامی کا خط ہیں کیونکہ سب پر صاف ظاہر تھا کہ خداوند نے ان کی زندگی میں فضل کا کام کیا ہے۔ سب کو معلوم تھا کہ وہ مسیحی ہیں۔ چونکہ ان کو خداوند کے پاس لانے میں پولس انسانی وسیلہ بنا تھا اس لئے وہ اس کی سند تھے۔ ہم نے خادموں کے طور پر۔۔۔“ کے الفاظ میں یہی خیال پایا جاتا ہے۔ خداوند یسوع وہ ہستی ہے جس نے ان کی زندگی میں کام کیا، لیکن پولس کی خدمت کے وسیلے سے۔

نیک نامی کے جو خط پولس کے مخالفین استعمال کرتے تھے وہ ”سیاہی“ سے لکھے ہوئے تھے، مگر پولس کا خط ”زندہ خدا کے روح سے“ لکھا گیا تھا، اس لئے خدا کی طرف سے تھا۔ ”سیاہی“ یقیناً مدمم پڑ جاتی ہے، مٹائی جاسکتی ہے اور نابود ہو سکتی ہے۔ مگر حب ”خدا کا روح“ انسانی دلوں پر لکھتا ہے تو اس کا لکھا ہوا ابد تک قائم رہتا ہے۔ پولس رسول مزید کہتا ہے کہ یہ خط ”پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ گوشت کی یعنی دل کی تختیوں پر لکھا گیا ہے۔“ کرتھس میں آنے والے لوگ مسیح کے اس خط کو کسی بڑے چوراہے میں کسی یادگار ستون پر بکھرا ہوا نہیں دیکھتے تھے بلکہ یہ خط وہاں کے مسیحیوں کے دلوں اور زندگیوں میں لکھا ہوا تھا۔ پولس نے ”پتھر کی تختیوں“ اور گوشت کی یعنی دل کی تختیوں“ میں تقابل پیش کیا ہے۔ اور یقیناً اس کے ذہن میں شریعت اور انجیل کا تقابل بھی موجود تھا۔ شریعت کو سینا پر پتھر کی تختیوں پر کھود کر لکھی گئی تھی، لیکن انجیل کے ماتحت خدا فضل اور محبت کے اس پیغام سے فرمانبرداری حاصل کرتا ہے جو انسانی دلوں پر لکھا گیا ہے۔ آگے چل کر پولس اس موضوع پر تفصیلی بات کرے گا۔ یہاں صرف ایک اشارہ دیتا ہے۔

۴:۳۔ پولس اپنی رسالت اور خداوند کی طرف سے سوئی گئی اپنی خدمت کے بارے میں پورے اعتماد کے ساتھ بات کرتا ہے۔ سب کچھ سننے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ ”پولس! آپ اس معاملے میں اتنے اعتماد سے بات کرنے کی جرأت کیسے کر سکتے ہیں؟“ جواب یہاں آیت ۴ میں دیا گیا ہے۔ اپنی رسالت کا دفاع تو خود اپنی فریضہ معلوم ہوتا ہے، لیکن یہاں وہ اس کا انکار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا یہ بھروسا اور اعتماد ”خدا پر ہے“ یعنی ایسا اعتماد ہے جو خدا کی طرف سے جانچ پڑتال پر پورا اتر سکتا ہے۔ بھروسا اور اعتماد

اپنی ذات پر نہیں، نہ اپنی لیاقت پر ہے، بلکہ "مسیح کی معرفت" ہے، اور اُس کام پر ہے جو مسیح نے کرتھیوں کی زندگیوں میں کیا ہے، اور یہ میری خدمت کی حقیقت اور سچائی کا ثبوت ہے۔

۵:۳۔ یہاں بھی پولس اپنی ذات اور لیاقت سے انکار کرتا ہے کہ مجھ میں کوئی ایسی خوبی یا لائق بات نہیں جس کی بنا پر میں اپنے آپ کو یسوع مسیح کا رسول سمجھوں۔ میری خدمت کے لئے طاقت میرے اندر سے نہیں بلکہ اُوپر سے آتی ہے۔ رسول اپنی تعریف کا ہرگز خواہاں نہیں۔ اُسے احساس اور شعور ہے کہ "ہماری لیاقت خدا کی طرف سے ہے"۔ اپنے آپ میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔

۴۔ پُرانے عہد اور نئے عہد کا مقابلہ (۱۸-۶:۳)

۶:۳۔ خدمت کے لئے اپنی اہلیت اور اپنی اسناد پر بات کرنے کے بعد اب پولس خود خدمت کا تفصیلی بیان شروع کرتا ہے۔ اگلی چند آیات میں وہ پُرانے عہد (شریعت) اور "نئے عہد" (انجیل/نوشخری) کا تقابل پیش کرتا ہے۔ اور اس مرحلے پر ایسا کرنے کی خاص وجہ ہے۔ جو لوگ کرتھس میں اُس پر کڑی تنقید کر رہے تھے، وہ لوگ تھے جو مسیحیوں کو یہودی رسم و رواج کا پابند کرنا چاہتے تھے۔ یہ لوگ شریعت اور فضل کو آپس میں ملانے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ تعلیم دیتے تھے کہ خدا کے حضور پورے طور سے مقبول ہونے کے لئے ضروری ہے کہ مسیحی بھی موسیٰ کی شریعت کے خاص خاص حصوں کی پابندی کریں۔ چنانچہ یہاں رسول ثابت کرتا ہے کہ نیا عہد پُرانے عہد سے افضل ہے۔ وہ بات کا آغاز ان الفاظ سے کرتا ہے کہ خدا نے "ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا"۔ سب جانتے ہیں کہ "عہد" ایک وعدہ ہوتا ہے۔ پُرانا عہد قوانین یا رسومات کا وہ نظام ہے جو خدا نے موسیٰ کو دیا تھا۔ اس کے تحت برکت فرمانبرداری کے ساتھ مشروط تھی۔ یہ "اعمال" (نیک کاموں) کا عہد تھا۔ یہ خدا اور انسان کے درمیان ایک سمجھوتا تھا کہ اگر انسان اپنا حصہ ادا کرے گا تو خدا بھی اپنا حصہ ادا کرے گا۔ لیکن چونکہ اس کا انحصار انسان پر تھا، اس لئے راستبازی پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ "نیا عہد" نوشخری ہے۔ اس عہد کے تحت خدا وعدہ کرتا ہے کہ میں اپنے مفت فضل سے مسیح یسوع کے مخلصی کے کام کے وسیلے سے

انسان کو برکت دوں گا۔ نئے عہد کے تحت کسی بات کا بھی انحصار انسان پر نہیں، بلکہ ساری باتوں کا انحصار خدا پر ہے، اس لئے نیا عہد وہ کام پورا کر سکتا ہے جو پرانا عہد نہیں کر سکتا تھا۔

پولس شریعت اور خوشخبری کے درمیان کئی زبردست تقابلیں پیش کرتا ہے۔ یہاں آیت ۶ میں وہ پہلا تقابلیں الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ لفظوں کے خادم نہیں بلکہ رُوح کے کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر رُوح زندہ کرتی ہے۔ اس کی عام تشریح یہ کی جاتی ہے کہ اگر آپ پاک نوشتوں کے خارجی اور لغوی لفظوں پر جائیں اور ان کی فرمانبرداری کرنے کی کوشش کریں اور پیغام کی رُوح کی فرمانبرداری کرنے کی خواہش نہ ہو، تو آپ کو فائدہ کی بجائے نقصان ہوگا۔ فریسی اس دلیل کی عمدہ مثال ہیں۔ وہ دہ کی دینے میں چھوٹی سے چھوٹی تفصیل کا بھی بڑی احتیاط سے خیال رکھتے تھے، مگر دُمروں سے محبت اور رحم کے ساتھ پیش نہیں آتے تھے (متی ۲۳: ۲۳)۔ یہ کلام کے اس حصے کا صحیح اطلاق تو ہے، مگر اس کی تفسیر نہیں۔ اس آیت میں لفظ "موسوی شریعت کے نمائندہ ہیں جبکہ رُوح خدا کے فضل کی خوشخبری کا اشارہ ہے۔ جب پولس کہتا ہے کہ "لفظ مار ڈالتے ہیں" تو وہ شریعت کی خدمت کی بات کرتا ہے۔ جتنے لوگ شریعت کے پاک احکام کی تعمیل کرنے میں ناکام رہتے ہیں، شریعت ان سب کو ملزم ٹھہراتی ہے۔ شریعت کے وسیلہ سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے" (رومیوں ۲: ۲۰)۔ جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں وہ لعنتی ہے" (گلتیوں ۳: ۱۰)۔ خدا کا کبھی ارادہ نہ تھا کہ شریعت زندگی دینے کا وسیلہ ہو، بلکہ اس کا مقصد گناہ کی پہچان کرانا اور گناہ کے بارے میں ملزم ٹھہرانا تھا۔ یہاں نئے عہد کو "رُوح" کہا گیا ہے۔ یہ پرانے عہد کے عکسوں اور مثالوں کی رُوحانی تکمیل کی نمائندگی کرتی ہے۔ جو کچھ شریعت مطالبہ کرتی تھی، مگر پیدا نہیں کر سکتی تھی، وہ انجیل کے وسیلے سے ہو گیا ہے۔

۳: ۷۔ آیات ۷ اور ۸ میں پرانے عہد اور نئے عہد میں تقابلیں جاری ہے۔ یہاں پولس ان دونوں کے "جلال" کا تقابلیں پیش کرتا ہے۔ شریعت کے دیتے وقت ایک "جلال" ساتھ تھا، اور ایک "جلال" انجیل کے ساتھ منسلک ہے۔ ابواب

۳ اور ۴ میں کَلفظ "جلال" اور "جلال والا" سترہ دفعہ آیا ہے۔ پُرانے عہد کو موت کا وہ عہد جس کے حروف پتھروں پر کھودے گئے تھے کہا گیا ہے۔ یہ اشارہ صرف دس احکام کی طرف ہو سکتا ہے۔ ان کی تعمیل نہ کرنے والوں، سب کے لئے موت کا حکم تھا (خروج ۱۹: ۱۳)۔ پوکس یہ نہیں کہتا کہ شریعت کے وئے جانے کے ساتھ کوئی جلال نہیں تھا۔ یقیناً ایسی بات نہ تھی۔ جب خُدا نے کوہ سینا پر موسیٰ کو دس حکم دئے تو خُدا کی قدرت اور حضورِی کا زبردست اظہار ہوا (خروج باب ۱۹)۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ موسیٰ خُدا کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ اُس کا اپنا چہرہ چمکنے لگا تھا۔ یہ خُدا کی شان و شوکت کا ایک عکس تھا۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل موسیٰ کے چہرہ پر ... غور سے نظر نہ کر سکے۔ چمک اتنی تیز تھی کہ اُن کی نظر وہاں ٹھہر نہیں سکتی تھی۔ مگر پھر پوکس ایک اہم بات کہتا ہے "حالانکہ وہ (جلال) گھٹتا جاتا تھا" مطلب ہے کہ موسیٰ کے چہرے پر جو تیز نورانی چمک ظاہر ہوئی وہ مُستقل نہ تھی۔ وہ جلالِ عارضی اور گھٹتے گھٹتے ختم ہونے والا جلال تھا۔ اس کا روحانی مطلب یہ ہے کہ پُرانے عہد کا "جلال" عارضی تھا۔ شریعت کا ایک مخصوص کام تھا۔ شریعت اس لئے دی گئی کہ گناہ کو ظاہر کرے۔ یہ خُدا کے پاک تقاضوں کا اظہار تھا اور اس لحاظ سے جلال والا تھا۔ مگر یہ مسیح کے زمانے تک کے لئے دیا گیا تھا جو کہ "ہر ایک ایمان لانے والے کی راستناری کے لئے ... شریعت کا انجام ہے" (رومیوں ۱۰: ۴)۔ وہ عہد "عکس" تھا، مسیح "حقیقت" ہے۔ وہ آنے والی بہتر چیزوں کی تصویر تھا۔ اور یہ چیزیں دُنیا کے مَنجی میں حقیقت بن جاتی ہیں۔

۸:۳۔ چنانچہ اگر شریعت (پُرانا عہد) ایسی جلال والی خصوصیت رکھتی تھی تو رُوح کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا۔ "رُوح کا عہد" کا مطلب انجیل / خوشخبری ہے۔ خُدا کا رُوح انجیل کی منادی کے وسیلے سے کام کرتا ہے، اور نتیجے میں خُدا کا رُوح اُن کو دیا جاتا ہے جو سجات کی خوشخبری کو قبول کرتے ہیں۔ لفظ "ہوگا" مُستقبل کے زمانے کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ لازمی نتیجے کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر ایک حقیقت یا حالت موجود ہے، تو دوسری لازماً ہوگی۔

۹:۳۔ یہاں پُرانے عہد کو "جرم ٹھہرانے والا عہد" کہا گیا ہے۔ یہ اس کا نتیجہ تھا۔

یہ عہد سارے انسانوں کو مجرم ٹھہراتا ہے، اس لئے کہ کوئی بھی پورے طور پر اس کی تعمیل نہیں کر سکتا، تو بھی ایک خاص "جلال" اس کے ساتھ منسلک تھا۔ اپنے زمانے کے دوران اس کا خاص مقصد اور خاص فائدہ تھا۔" تو راست بازی کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا۔" ہوج کہتا ہے کہ "راست بازی کا عہد وہ عہد ہے جو اس راست بازی کو ظاہر کرتا ہے جس سے انسان راست باز ٹھہرایا جاتا ہے۔ اور یوں وہ اس جرم سے چھوٹ جاتے ہیں جو شریعت ان پر لگاتی ہے۔" خوشخبری کا جلال ایسا نہیں جو جسمانی نظر کو اچھا لگتا ہے، بلکہ یہ ایسی گہری اور دائمی فضیلت ہے جو روح کو اچھی لگتی ہے۔ کلوری کے جلال کے سامنے سینا کا جلال محض گہن ہے۔

۱۰:۳۔ اگرچہ ایک مفہوم میں شریعت "جلال والا" عہد تھی مگر جب آپ اس کا مقابلہ "نئے" عہد کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ بالکل بے جلال نظر آتی ہے۔ یہ آیت ایک زبردست تقابلی پیش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جب دونوں عہدوں کو ساتھ ساتھ رکھا جاتا ہے تو ایک کی چمک یعنی نئے کی چمک دوسرے یعنی پرانے عہد کی چمک کو بالکل ماند کر دیتی ہے۔ ڈینی تبصرہ کرتا ہے کہ "جب سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، تو آسمان میں اور کوئی چمک نہیں ہوتی۔"

۱۱:۳۔ "کیونکہ جب مٹنے والی چیز جلال والی تھی (لعوی معنی = جلال کے ساتھ تھی) تو باقی رہنے والی چیز تو ضرور ہی جلال والی ہوگی (لعوی معنی = جلال میں جلال والی)۔ اصل زبان میں دو الگ الگ حروف جار استعمال ہوئے ہیں۔ پرانے عہد کے لئے کے ساتھ اور نئے عہد کے لئے "میں"۔ یہ نہایت اہم فرق ہے۔ پہلی صورت میں جلال اس کے ساتھ تھا۔ دوسری صورت میں جلال اس "میں" یعنی اس کی ذات کا ایک عنصر ہے۔ جب پرانا عہد دیا گیا تو جلال اس کے ساتھ (یا اس کی حضوری میں) کھڑا تھا، جبکہ خدا کے فضل کی خوشخبری بذاتہ جلال والی ہے۔

اس کے علاوہ یہ آیت شریعت اور خوشخبری کا ایک اور تقابلی بھی پیش کرتی ہے کہ شریعت عارضی اور ناپائیدار ہے، جبکہ انجیل کی خوشخبری مستقل اور باقی رہنے والی ہے۔ "مٹنے والی چیز" اس سے مراد دس احکام ہی ہو سکتے ہیں۔ "موت کا وہ عہد جس کے حروف پتھروں پر کھودے گئے تھے" (آیت ۷)۔ چنانچہ

یہ آیت ہفتہ مشن (سیونتھ ڈے ایڈوینسٹسٹ) کے دعوؤں کی تردید کرتی ہے جو کہتے ہیں کہ رسوماتی شریعت منسوخ ہو گئی ہے، لیکن دس دس حکم منسوخ نہیں ہوئے۔ (دش احکام کے منسوخ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بطور راہ نجات وہ بے اثر ہو گئے ہیں)۔

۱۲:۳- ایسی امید۔ پولس جس امید کا ذکر کرتا ہے وہ ٹھوس یقین اور قابلیت ہے کہ خوشخبری کا جلال کبھی ماند یا مدہم نہیں ہونے کا۔ اس مضبوط یقین کے باعث پولس بڑی دلیری سے بولتا ہے۔ اُس کے پاس کوئی ایسی بات نہ تھی جس کو چھپانا ضروری ہوتا۔ نقاب استعمال کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ آج دنیا کے بہت سے مذاہب میں کئی فرضی بھید ہیں۔ نوٹریوں کو یہ گہرے بھید سکھانا ضروری ہوتا ہے۔ وہ ایک درجہ سے پاس ہو کہ دوسرے درجہ میں جاتے ہیں۔ مگر انجیل کی خوشخبری کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہر بات صاف اور کھلی ہوتی ہے۔ خوشخبری نجات، تسلیت، آسمان/بہشت اور دوزخ جیسے موضوعات پر صاف صاف اور پورے اعتماد کے ساتھ بات کرتی ہے۔

۱۳:۳- اور موسیٰ کی طرح نہیں ہیں جس نے اپنے چہرہ پر نقاب ڈالا تاکہ بنی اسرائیل اُس مٹنے والی چیز کے انجام کو نہ دیکھ سکیں۔ اس آیت کا پس منظر خروج ۳۴:۲۹-۳۵ ہے۔

وہاں سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ خداوند کی حضوری میں رہنے کے بعد جب موسیٰ کو وہ سینا سے واپس آیا تو اُس کو خبر نہ تھی کہ اُس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ اُس کے چہرہ کے جلال کے باعث بنی اسرائیل اُس کے نزدیک آنے سے ڈرتے تھے۔ مگر اُس نے اُن کو پاس بلایا۔ پھر اُس نے اُن کو وہ سارے احکام دئے جو خداوند نے اُس کو بتائے تھے۔ خروج ۳۴:۳۳ میں لکھا ہے کہ ”اور جب موسیٰ اُن سے باتیں کر چکا تو اُس نے اپنے منہ پر نقاب ڈال لیا“۔ ۲- کرتھیوں ۳:۱۳ میں رسول وضاحت کرتا ہے کہ موسیٰ نے ایسا کیوں کیا۔ ”تاکہ بنی اسرائیل اُس مٹنے والی چیز کا انجام نہ دیکھ سکیں“۔ اُس کے چہرے کا جلال مٹنے والا جلال تھا۔ دوسرے لفظوں میں جو شریعت خدا نے اُس کو دی تھی اُس کا جلال عارضی اور ناپائیدار تھا۔ وہ اُس وقت بھی ماند پڑتا جا رہا تھا اور موسیٰ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اُس کا۔۔۔ انجام دیکھیں۔ یہ نہیں کہ موسیٰ جلال کو چھپانا چاہتا تھا، بلکہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اُسے مٹتے ہوئے دیکھیں۔ ایف۔ ڈیلو گرانٹ بہت خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ ضرور ہے کہ موسیٰ کے چہرے کا جلال

کسی دوسری ہستی کے چہرہ کے جلال کے لئے جگہ خالی کرے۔ خداوند یسوع مسیح کی آمد سے یہ بات واقع ہو چکی ہے۔ اور نتیجہ یہ ہوا ہے کہ نئے عہد کے خادم کو اپنا چہرہ ڈھانکنا نہیں پڑتا۔ خوشخبری کا جلال نہ کبھی مدہم پڑے گا نہ ختم ہوگا۔

۱۴:۳۔ لیکن اُن کے خیالات کثیف ہو گئے۔۔۔ بنی اسرائیل موسیٰ کے اس عمل کی

حقیقت کو نہ سمجھ سکے بلکہ صدیوں سے یہودی قوم کا یہی حال رہا ہے۔ جن دنوں پولس نے یہ لکھا، اُس وقت بھی بنی اسرائیل نجات کے لئے شریعت ہی کو چھٹے ہوئے تھے اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کو تیار نہ تھے۔

”کیونکہ آج تک پُرانے عہد نامہ کو پڑھتے وقت اُن کے دلوں پر وہی پردہ پڑا

رہتا ہے۔“ دوسرے لفظوں میں جس زمانے میں پولس نے لکھا، تب بھی جب یہودی پُرانا عہد نامہ پڑھتے تھے، اُس بھید کو نہیں سمجھتے تھے جس کو موسیٰ نے اُن کے باپ دادا سے ”پردہ“ میں چھپایا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ شریعت کا جلال مٹنے والا جلال ہے اور کہ شریعت خداوند یسوع مسیح میں پوری ہو چکی ہے۔

”اور وہ (پردہ) مسیح میں اٹھ جاتا ہے۔“ بعض حکما کہتے ہیں کہ ”وہ“ سے مراد ”پردہ“ نہیں بلکہ ”پُرانا عہد“ ہے جو مسیح میں منسوخ ہو گیا ہے۔ ایک اور زیادہ قرین قیاس مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص مسیح کے پاس آجاتا ہے تو ”پُرانے عہد نامہ“ کو سمجھنے کی مشکل دور ہو جاتی ہے۔ ہوج اِن سلسلے میں کہتا ہے :

”پُرانے عہد نامہ کے نوشتوں کو سمجھنا صرف اُسی وقت آسان ہوتا ہے

جب جان لیا جائے کہ وہ مسیح کے بارے میں نبوت کرتے اور اُسی کے آنے

کی تصویر پیش کرتے ہیں۔ مسیح کا علم۔۔۔ پُرانے عہد نامہ سے پردہ اٹھا

دیتا ہے۔

۱۵:۳۔ یہاں تصویر قدرے بدل جاتی ہے۔ پُرانے عہد نامہ کی مثال میں پردہ موسیٰ

کے چہرہ پر تھا، مگر اب ”پردہ“ یہودی قوم کے دلوں پر ”پڑا رہتا ہے۔“ وہ ابھی

نہاں ”اعمال“ کے اصول سے راست بازی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اُن کی

سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے نے کلوری کی صلیب پر سارا کام پورا کر دیا ہے۔ وہ اپنی

خوبیوں سے نجات پانے کی کوشش کر رہے ہیں اور احساس نہیں کرتے کہ

شریعت ہمیں قطعی طور پر مجرم ٹھہراتی ہے اور چاہئے کہ ہم رحم اور فضل کے لئے خداوند کے کھلے بازوؤں کی طرف بھاگیں۔

۱۶:۳- ”اُن کا دل“۔ اس سے مراد انفرادی طور پر کسی یہودی کا دل بھی ہو سکتا ہے اور اس سے بحیثیت قوم اسرائیل کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ ہر صورت میں جب وہ ”خداوند کی طرف پھرے گا“ اور یسوع کو مسیح موعود مانے گا تو وہ پروردہ اٹھ جائے گا۔ سارا ایہام دُور ہو جائے گا۔ پھر یہ صداقت طلوع ہوگی کہ شریعت کے سارے عکس اور مثالیں خدا کے پیارے بیٹے، اسرائیل کے مسیح موعود میں پوری ہوتی ہیں۔ اگر اسرائیلی قوم“ پیش نظر ہو تو یہ آیت اُس دن کی طرف اشارہ کرتی ہے، جب رومیوں ۱۱: ۲۵، ۲۶، ۳۲ کی پیشین گوئی کے مطابق اسرائیل کا ایمان دار بقیہ ”خداوند کی طرف پھرے گا“۔

۱۷:۳- ”پولس اس بات پر زور دیتا آ رہا ہے کہ مسیح پُرلنے عہد نامہ کی کلید ہے۔ یہاں وہ اسی سچائی پر دوبارہ زور دینے کے لئے کہتا ہے ”اور وہ خداوند رُوح ہے۔ بعض مفسرین اس سے مراد رُوح القدس لیتے ہیں۔ مگر سیاق و سباق سے یہی مفہوم اخذ ہوتا ہے کہ خداوند پُرلنے عہد نامہ کی رُوح ہے۔ جس طرح کہ یسوع کی گواہی نبوت کی رُوح ہے“ (مکاشفہ ۱۹: ۱)۔ ”اور جہاں کہیں خداوند کا رُوح ہے وہاں آزادی ہے۔“ مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں یسوع مسیح کو خداوند یا بیہواہ مان لیا جاتا ہے وہاں ”آزادی ہے“ یعنی شریعت کے بندھن سے آزادی، پاک نوشتوں کو پڑھتے ہوئے نہ سمجھ سکنے سے آزادی، اور خداوند کے بے نقاب چہرہ پر غور سے نظر کرنے کی آزادی۔

۱۸:۳- پُرلنے عہد میں صرف موسیٰ کو خداوند کا جلال دیکھنے کی آزادی تھی۔ نئے عہد میں ہم سب کو ”خداوند کا جلال“ دیکھنے کا اعزاز اور استحقاق حاصل ہے۔ لوگوں سے باتیں کرنے کے بعد موسیٰ کے چہرے کو نقاب سے ڈھانپنا پڑتا تھا۔ لیکن ہم کو بے نقاب“ چہرہ دستیاب ہے۔ ہم گناہ کا اقرار کر کے اور اسے ترک کر کے، اور خدا

لے اصل زبان کی املا کے مطابق مطلب خدا کا رُوح (رُوح القدس) بھی اور عام رُوح بھی ہو سکتا ہے۔

کے ساتھ اور اپنے ساتھ پورے طور پر دیانت دار رہ کر اپنے چہرے کو بے نقاب رکھ سکتے ہیں۔

”خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینہ میں۔۔۔“ اگلا قدم خداوند کے جلال کو آئینے میں دیکھنے کا ہے۔ ”آئینہ“ خدا کا کلام ہے۔ جب ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع اپنی پوری حسمت اور شوکت کے ساتھ جلوہ فرما نظر آتا ہے۔ ابھی ہم اُس کو روبرو نہیں دیکھتے بلکہ اُسے کلام پاک میں ”منعکس“ دیکھتے ہیں۔ غور کریں کہ یہ ”خداوند کا جلال“ ہے۔ یہاں پورس یسوع کے اخلاقی حسن و خوبی کوئی کی بات نہیں کر رہا جو اس دُنیا میں بطور بشر اُس سے ظاہر ہوتی تھی بلکہ اُس کے موجودہ جلال کی بات کر رہا ہے جو اُس کو خدا کے داہنے ہاتھ سرفراز ہونے میں حاصل ہے۔ ”ذہنی متوجہ کرتا ہے مسیح کا جلال یہ ہے :

”کہ وہ باپ کے ساتھ تخت نشین ہے۔ کہ وہ کلیسیا کا سر ہے، اور تمام الہی فضل کا مالک اور دینے والا ہے، کہ وہ دُنیا کا مُنصف ہو کر آنے والا ہے، کہ وہ ہر دشمن قوت کا فاتح ہے، کہ وہ اپنے لوگوں کا شافع ہے۔ مختصر یہ کہ وہ اُس تمام شوکت و حسمت کا مالک ہے جو اُس کے شاہانہ منصب کے شایان ہے۔“

چونکہ ہم جی اُٹھے، آسمان پر گئے اور سرفراز کئے گئے خداوند یسوع مسیح کے جلال پر غور کرتے ہیں اس لئے ”ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔“ یہ مختصر طور پر مسیحی پاکیزگی کا بھید ہے۔ مسیح پر نظر کرنا، اپنے پر نہیں کیونکہ اس سے صرف شکست حاصل ہوتی ہے۔ دوسروں پر نہیں، کیونکہ اس سے صرف مایوسی حاصل ہوتی ہے بلکہ ”خداوند کے جلال“ پر نظر کرتے رہنا ہے۔ اس طرح ہم درجہ بدرجہ اُس کی مانند بنتے جاتے ہیں۔

یہ حیرت ناک تبدیل کرنے والا عمل ”درجہ بدرجہ“ ہوتا ہے، یعنی ہم ”جلال“ کے ایک درجے سے ترقی کر کے دوسرے درجے تک جا پہنچتے ہیں۔ یہ لمحہ بھر میں تبدیلی کا معاملہ نہیں ہے۔ مسیحی زندگی میں کوئی ایسا ”تجربہ“ نہیں ہے جو لمحہ بھر میں مسیح کے ساتھ مشابہت پیدا کر دے۔ یہ ایک عمل ہے، اچانک نمودار ہونے والی کیفیت نہیں

ہے۔ یہ شریعت کے مٹنے والے جلال کی مانند نہیں، بلکہ ہر دم بڑھنے والا جلال ہے۔ اس عجیب اور شاندار عمل کی قوتِ خدا کا پاک رُوح ہے۔ ”اُس خداوند کے وسیلے سے جو رُوح ہے۔۔۔“ جب ہم جلال کے خداوند کو دیکھتے، اُس کا مطالعہ کرتے، اُس پر غور و غوض کرتے اور اُس کی حمد کرتے ہوئے اُس پر نظر کرتے ہیں تو ”خداوند کا رُوح“ ہماری زندگی میں کام کرتا ہے اور ہمارے روز بروز مسیح کے مشابہ ہوتے جانے کا عجیب معجزہ رونما ہوتا ہے۔

ڈاربی متوجہ کرتا ہے کہ ستنفَس کس طرح خداوند کو دیکھنے سے تبدیل ہوا تھا:

”ہم کو یہ عمل ستنفَس میں نظر آتا ہے۔ جب اُسے سنگسار کیا جا رہا تھا وہ اُوپر نظر اٹھاتا اور خدا اور یسوع کا جلال دیکھتا ہے۔ مسیح نے کہا تھا ’اے باپ! ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور خدا کے جلال میں یسوع کا نظارہ ستنفَس کے دل میں یہ دُعا ابھارتا ہے کہ اُسے خداوند! یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا۔ پھر مسیح صلیب پر کہتا ’اے باپ! میں اپنی رُوح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اور ستنفَس کہتا ہے، اُسے خداوند یسوع! میری رُوح کو قبول کر۔ وہ مسیح کی صورت پر تبدیل ہو گیا تھا۔“

چنانچہ نئے عہد کے افضل ترین جلال پر غور کرو۔ پرانے عہد میں تو صرف ایک آدمی کے چہرے پر جلال آیا، لیکن آج یہ خدا کے ہر ایک فرزند کا خون خریدہ استحقاق ہے۔ مزید برآں صرف اپنے چہروں سے خدا کا جلال منعکس کرنے کی بجائے ”ہم سب“ جو نئے عہد میں ہیں واقعی ”اُس خداوند کے وسیلے سے جو رُوح ہے ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں“ (لغوی معنی = کایا پلٹتی جاتی ہے)۔ مٹسی کے چہرے سے تو جلال منعکس ہوتا ہے، جبکہ ہمارے چہرے اندر سے جلال کی شعاعیں بکھیرتے ہیں۔

اس طرح پولس نے عہد کی غلافانہ اور گہری روحانی تشریح اور پرانے عہد کے ساتھ اس کے تقابلی کا اختتام کرتا ہے۔

و۔ نوشخبری کی واضح منادی کرنے کا فرض (۴:۱-۶)

۱:۴- باب ۴ کی پہلی چھ آیات میں پولس اس سنجیدہ ذمہ داری پر زور دیتا ہے کہ خدا کے ہر خادم کو انجیل کا پیغام نہایت وضاحت سے پیش کرنا چاہئے۔ کوئی پردہ نہیں رہنا چاہئے۔ کوئی بات پوشیدہ یا پراسرار نہیں ہونی چاہئے۔ سب کچھ واضح اور صاف ہو۔ پولس بیان کر رہا تھا کہ خدا نے کیسے عجیب طور سے اُسے نئے عہد کا مؤثر خادم بنا دیا۔ وہ اُسی نکتے سے پھر سلسلہ شروع کرتا ہے۔ مسیحی "خدمت" کی عظیم وقعت اور عظمت پولس جیسے آدمی کو "بہت نہیں" ہارنے دیتی۔ بے شک مسیحی خدمت میں بے شمار باتیں مایوسی اور حوصلہ شکنی کا باعث ہو سکتی ہیں۔ لیکن خداوند ضرورت کے ہر لمحے میں اپنا فضل اور رحم عطا کرتا ہے، اس لئے حالات کیسے ہی حوصلہ شکن کیوں نہ ہوں، حوصلہ افزائی ملتی ہی رہتی ہے۔

پولس کہتا ہے کہ "ہم بہت نہیں ہارتے" بلکہ ظاہر ناقابلِ عبور رکاوٹوں کے باوجود دلیری اور حوصلے کے ساتھ کام کئے جاتے ہیں۔

۲:۴- پولس اس آیت کو نہایت خوبصورت انداز میں سلیس کر کے پیش کرتا ہے:

"ہم کوئی شعیبہ بازی، کوئی بازیگری نہیں کرتے، خدا کے کلام کے ساتھ

ہاتھ کی صفائی نہیں دکھاتے۔ ہم سیدھی سادی سچائی بیان کرتے ہیں۔ اور

اس طرح خدا کے روبرو ہر ایک آدمی کے سامنے اپنی نیک نامی ظاہر کرتے ہیں۔"

بے شک یہاں پولس پھر ان چھوٹے استادوں کے بارے میں سوچ رہا ہے جو کہ تقصیر کی کلیسیا میں آگے تھے۔ اُن کا طریقہ کار دُوبی تھا جو بیدی کی قوتیں ہمیشہ استعمال کرتی ہیں یعنی بے شرعی کے ساتھ گناہ کی ترغیب دینا، سچائی میں بڑی مہارت کے ساتھ ہیرا پھیری کرنا، فلسفیانہ دلیلیں دینا اور خدا کے کلام میں ملاوٹ کرنا۔ اس آخری بات کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ ہم "نہ خدا کے کلام میں آمیزش کرتے ہیں"۔ بلاشبہ یہاں پولس چھوٹے استادوں کے دلپسند شغلی کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی شریعت اور فضل کو باہم ملانا۔ پولس کا طریقہ کار بالکل فرق تھا۔ اس کا اظہار وہ ان الفاظ سے کرتا ہے کہ "بلکہ حق ظاہر کر کے خدا کے روبرو ہر ایک آدمی کے دل میں اپنی نیکی بٹھاتے ہیں۔" "حق ظاہر"

کرنے کی بھی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اول۔ ہم ”سچائی“ کو سادہ، آسان اور قابل فہم انداز میں بیان کرتے ہیں۔ دوم۔ ہم دوسروں کے سامنے اس ”سچائی“ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تاکہ وہ ہمارے نمونے سے اس کو دیکھ لیں۔ پولس رسول یہ دونوں طریقے استعمال کرتا تھا۔ وہ خوشخبری کی منادی کرتا تھا اور اپنی زندگی میں اس کی فرمانبرداری کرتا تھا۔ اس طرح وہ ”ہر ایک آدمی کے دل میں اپنی نیکی“ بٹھانے کی کوشش کرتا تھا۔

۳:۴۔ پولس بیان کرتا ہے کہ میں اپنی منادی اور نمونہ دونوں سے خدا کی سچائی انسانوں پر واضح کرنے میں انتہائی احتیاط اور دیانت سے کام لیتا ہوں۔ لیکن پھر بھی اگر بعض کے لئے اس ”خوشخبری پر پردہ پڑا ہے“ یعنی ان کی سمجھ میں نہیں آتی تو اس میں خدا کا تو کچھ قصور نہیں، اور نہ ہمارا (پولس کا) کچھ قصور ہے۔ تو بھی یہ الفاظ لکھتے ہوئے پولس کو احساس ہے کہ ان ساری کوششوں کے باوجود کچھ لوگ ہیں جو خوشخبری کو قبول نہیں کرتے۔ یہ کون ہیں؟ یہ ”ہلاک ہونے والے“ ہیں۔ ان کی آنکھوں پر اس طرح پردہ کیوں پڑا ہوا ہے؟ وہ کیوں اندھے ہو گئے ہیں؟ جواب اگلی آیت میں دیا گیا ہے۔

۴:۴۔ مجرم تو شیطان ہے۔ یہاں اس کو ”اس جہان کا خدا“ کہا گیا ہے۔ وہ ایمان نہ لانے والوں کی عقلوں پر پردہ ڈالنے میں کامیاب رہا ہے۔ وہ ان کو دائمی تاریکی میں رکھے گا تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ شیطان کی پوری کوشش ہے کہ وہ نجات نہ پائیں۔

ہماری طبعی دنیا میں سورج ہر وقت چمکتا رہتا ہے۔ مگر ہم اس کو ہر وقت دیکھ نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی چیز سورج اور ہمارے درمیان آجاتی ہے۔ یہی حال خوشخبری کا ہے۔ ”خوشخبری کی روشنی“ تو ہر وقت چمکتی رہتی ہے۔ خدا انسانوں کے دلوں میں ہر وقت چمکتے رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن شیطان خدا اور بے ایمانوں کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ رکاوٹ غرور کا باؤل ہو، یا بغاوت، اپنے آپ کو راستباز جاننا یا اوریسنکٹوں چیزوں میں سے کوئی ایک ہو۔ یہ سب کی سب خوشخبری کی روشنی کو روکتی ہیں۔ شیطان ہرگز نہیں چاہتا کہ انسان نجات پائے۔

”خوشخبری“ کا تعلق ”مسیح... کے جلال“ کے ساتھ ہے۔ ناصرت کے بڑھئی کو ایمان دار کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی صرف اس مسیح کو پیش کیا جاتا ہے جو لعنت اور

ذلت کی صلیب پر کھینچا گیا ہے بلکہ اُس خداوند یسوع مسیح کو پیش کیا جاتا ہے جو مر گیا، دفن ہوا اور مُردوں میں سے جی اُٹھا اور جو اس وقت آسمان پر خدا کے دہنے ہے۔ وہی ایمان دار کے ایمان کا مرکز ہے۔ وہ خدا کا جلالی بیٹا ہے جو آسمان پر ہے۔

۴: ۵۔ اس آیت کا موضوع کسی مُبشر کے لئے بہت اچھا موضوع بھی ہو سکتا ہے اور بہت بُرا بھی۔ بُرا موضوع اُس وقت جب منادی اپنے حق میں "کی جائے اور بہترین موضوع اُس وقت جب منادی "مسیح یسوع" کے حق میں ہو۔

لگتا ہے کہ یہودی رسم و رواج کی طرف بلانے والوں کی عادت تھی کہ وہ اپنے حق میں منادی کرتے تھے۔ پوئس اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے الگ کرتا ہے۔ وہ ایسے ناقص اور بُرے موضوع پر منادی کر کے لوگوں کا وقت ضائع کرنے کو ہرگز تیار نہیں۔ اُس کا موضوع ہمیشہ "مسیح یسوع" خداوند ہے۔ وہ ہر وقت اس کوشش میں رہتا تھا کہ مردوزن کو اُس مقام پر لے آئے جہاں وہ یسوع مسیح کے سامنے گھٹنے ٹیکیں اور اُس کو اپنی زندگی کا خداوند مان کر اُس کی اطاعت کریں۔

رسول اپنے ساتھیوں یا اپنی ٹیم کا تعارف ان الفاظ سے کرتا ہے "یسوع کی خاطر تمہارے غلام"۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو اور اپنے ہم خدمتوں کو پس منظر میں چھپا دیتا ہے کہ ہم صرف "غلام" ہیں اور ہر اُس طریقے سے مدد کرنے کو تیار ہیں جس سے لوگ خداوند یسوع کے قدموں میں آسکیں۔

۶: ۴۔ یہاں پوئس گنہگار کی تبدیلی کو کائنات کی ابتدا میں روشنی کی آمد کے مشابہ ٹھہراتا ہے۔

ابتدا میں خدا نے حکم دیا تھا کہ "تاریکی میں سے نور چمکے"۔ اور خدا نے کہا روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی" (پیدائش ۱: ۳)۔

یہاں پوئس کہہ رہا ہے کہ وہ خدا جس نے کائنات پیدا کرتے وقت کہا تھا کہ تاریکی میں سے نور چمکے۔ اب "وہی ہمارے دلوں میں چمکا ہے"۔ یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ پہلی تخلیق میں خدا نے "فرمایا" یا "حکم دیا تھا کہ نور چمکے"۔ نئی تخلیق میں وہ خود "ہمارے دلوں میں" چمکتا ہے۔ یہ کیسی شخصی بات ہے۔

پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کے پہلے حصے کے واقعات ان واقعات کی تصویر

ہیں جو نئی تخلیق میں رونا ہوتے ہیں۔ خدا نے انسان کو اپنی اصل حالت میں بے گناہ خلق کیا تھا۔ مگر گناہ آگیا اور گناہ کے ساتھ گہری تاریکی آگئی۔

انجیل کی خوشخبری کی منادی کی جاتی ہے تو خدا کا روح انسان کے دل پر جنبش کرتا ہے جس طرح کہ پہلی تخلیق کے وقت خدا کی روح گہراؤ پر جنبش کرتی تھی۔

پھر خدا اُس انسان کے دل میں چمکتا ہے اور اُس کو دکھاتا ہے کہ تو خطا کار گنہگار ہے اور تجھے نجات دہندہ کی ضرورت ہے۔ پیدائش کی کتاب میں مادی مخلوقات کا آغاز روشنی سے ہوا تھا۔ اسی طرح روحانی تخلیق میں بھی ہوتا ہے۔ خدا ہمارے دلوں میں چمکا۔ یہ عمل رُوح القدس کے وسیلے سے ہوتا ہے۔ اس طرح روحانی زندگی شروع ہوتی ہے۔

اس کے ساتھ ہی یہ آیت وضاحت کرتی ہے کہ خدا کیوں ہمارے دلوں میں چمکا ہے۔ وضاحت یہ ہے "تاکہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور یسوع مسیح کے چہرے سے جلوہ گر ہو"۔ اس بات سے معلوم ہے کہ اُس کا مقصد ہم کو خدا کے جلال کی پہچان عطا کرنا ہے۔ خدا صرف یہ پہچان عطا کرنے کے لئے ہمارے دلوں میں نہیں چمکتا بلکہ اس لئے کہ ہمارے وسیلے سے یہ پہچان دوسروں پر چمکے۔ ہم کو جو برکات حاصل ہیں وہ ہم ہی پر ختم نہیں ہو جاتیں بلکہ ہم ان کو آگے پہنچانے کا وسیلہ ہیں۔

پاک کلام میں اس کی مثال خود پوکوس کی زندگی ہے۔ دمشق کی راہ پر خدا اس پر چمکا۔ اُس کو معلوم ہو گیا کہ جس ہستی سے میں عداوت رکھتا تھا، اور سمجھتا تھا کہ وہ یہودیہ کی ایک قبر میں مدفون ہے، دراصل وہی جلال کا خداوند ہے۔ اسی دن سے پوکوس خدا کی پہچان کے نور کو پھیلانے میں لگ گیا۔ اور یہ نور وہ ہے جو یسوع مسیح کے چہرے سے جلوہ گر ہوتا ہے۔

ز۔ مٹی کا برتن اور آسمانی منزل (۳: ۷-۱۸)

۷: ۳- ہر مسیحی کا فرض ہے کہ خوشخبری کو صاف اور آسان طریقے سے پیش کرے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے بعد اب پوکوس رسول انسانی وسیلے (آلہ کار) کا بیان کرتا ہے، کیونکہ خوشخبری کا گراں قدر خزانہ انسانوں ہی کے سپرد ہوا ہے۔

”خزانہ“ سے مراد انجیل کا پُر جلال پیغام ہے۔ اور ”مٹی کے برتنوں“ سے مراد ہے کمزور اور بے ثبات انسانی بدن۔ ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے بے حد زیادہ اور نہ بردست ہے۔ خوشخبری ایک ہمیشہ بہا ہیرے کی مانند ہے۔ اس کو جس پہلو بھی گھمایا جائے اس کی چمک دمک بخیرہ کئے دیتی ہے۔ ذرا خود کریں کہ ایسا بیش بہا ہیرا ایسے کمزور اور نازک برتن میں رکھا گیا ہے!

خدا نے کیوں مقرر کیا کہ ”یہ خزانہ“ ”مٹی کے برتنوں میں“ رکھا جائے؟ جواب یہ ہے ”تا کہ یہ حد سے زیادہ قدرت ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے معلوم ہو۔“
خدا نہیں چاہتا کہ انسانوں کی نظر میں انسانی آلہ کار پر سچی رہیں، بلکہ خدا کی قدرت اور عظمت کو تسلیم کریں۔ اس لئے وہ انجیل کے پیغام کو دانستہ کمزور یعنی نوع انسان کے سپرد کرتا ہے۔ تمام حمد و ستائش اور جلال خالق کے لئے ہے، نہ کہ مخلوق کے لئے۔
جو ووٹ کتنا ہے:

”جب برتن خزانے کا جلال چھین لیتا، یا زیورات کی نسبت اُن کی صندھ و فچی کو زیادہ توجیہ ملتی ہے تو کمین نہ کہیں غلطی ضرور ہوتی ہے۔ اگر تصویر اپنے فریم کی نسبت دوسرا درجہ پاتی ہے اور دعوت میں کھانے کا برتن خوراک کی جگہ لے لیتا ہے تو یقیناً اہمیت غلط چیز کو ملتی ہے۔ اور اگر یہ حد سے زیادہ قدرت خدا کی نہیں، بلکہ ہماری طرف سے معلوم ہوتی ہے، تو مسیحی خدمت میں یقیناً جہلک نہ رہتی ہے۔ اس قسم کی فضیلت لمحہ بھر میں اڑ جاتی ہے اور اس کا شاداب پودا تیزی سے مٹ جھکا کر گم نامی میں چلا جاتا ہے۔“

یہ آیت لکھتے وقت پورس کے ذہن میں یقیناً قاضیوں باب ۷ کا ایک واقعہ ہوگا۔ وہاں درج ہے کہ جدتھون نے اپنی فوج کو نرسنگوں اور خالی گھڑوں، اور گھڑوں کے اندر چلتی مشعلوں کے ساتھ مسلح کیا۔ مقررہ اشارہ ملنے پر اُس کے آدمیوں کو گھڑے توڑنے اور نرسنگ چھونکنے تھے۔ گھڑے توڑے تو مشعلوں کی چمک اور روشنی نمایاں ہو گئی اور دشمن پر ایک ہیڈیت طاری ہو گئی۔ انہوں نے سوچا کہ ہم پر ایک بڑے لشکر نے حملہ کر دیا ہے، جبکہ جدتھون کے آدمیوں کی تعداد صرف تین تیسو تھی۔ اس میں سبق یہ ہے کہ جس طرح اس واقعہ میں روشنی صرف اُس وقت چمکی جب گھڑے توڑے گئے، اسی طرح جب انسانی آلہ کار توڑے

جاتے اور خداوند کے تابع کر دئے جاتے ہیں صرف اسی وقت ہمارے وسیلے سے خوشخبری کا نور اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے۔

۸:۴- اب رسول اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ چونکہ یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے، تو ایک طرف تو بظاہر شکست نظر آتی ہے، جبکہ دوسری طرف دائمی فتح ہے۔ بظاہر تو کمزوری دکھائی دیتی ہے، جبکہ دراصل بے مثال قوت ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ ہم ہر طرف سے مصیبت تو اٹھاتے ہیں لیکن لاچار نہیں ہوتے“ تو مطلب یہ ہے کہ میرے مخالفین اور میری مشکلات مجھے ہر وقت دبائے رکھتی ہیں، لیکن مجھے آزادانہ پیغام دینے سے روک نہیں سکتیں۔

”حیران تو ہوتے ہیں مگر ناامید نہیں ہوتے“ انسانی نقطہ نظر سے پولس اکثر نہیں جانتا تھا کہ اُس کی مشکلات اور مصائب کا کوئی حل بھی ہے۔ لیکن خداوند اُسے کبھی ”ناامید“ نہیں ہونے دیتا تھا۔ وہ کبھی کسی ایسی مشکل میں نہیں پھنستا تھا جس سے بچ نکلتا ممکن نہ ہو۔
۹:۴- ”سنائے تو جاتے ہیں، مگر اکیلے نہیں چھوڑے جاتے“۔ کئی دفعہ پولس کو محسوس ہونا تھا کہ دشمن کا سخت ہاتھ اُس کی گردن پر ہے۔ مگر خداوند نے اُس کو کبھی دشمنوں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑا۔ گرائے تو جاتے ہیں، لیکن ہلاک نہیں ہوتے“ مطلب یہ ہے کہ میدانِ کارزار میں پولس کئی دفعہ شدید زخمی ہوا تو بھی خداوند اُسے ہر دفعہ اٹھا کھڑا کرتا تھا کہ خوشخبری کا پُر جلال پیغام لے کہ آگے بڑھے۔

ایک کتاب میں آیات ۸ اور ۹ کو سادہ زبان میں یوں بیان کیا گیا ہے، ہم گھیرے میں تو آجاتے ہیں، مگر گھائل نہیں ہوتے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں، لیکن اُمید سے محروم نہیں ہوتے۔ انسان شکار یوں کی طرح ہمارے پیچھے تو لگے ہوتے ہیں، مگر خدا ہمیں کبھی اکیلے نہیں چھوڑتا۔ گرائے تو جاتے ہیں مگر ہمارا کام تمام نہیں ہوتا۔“

ہم حیران ہوتے ہیں کہ خداوند اپنے خادم پر ایسی آزمائشیں اور امتحان کیوں آنے دیتا تھا۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر اُس کی راہ میں لڑکاویں اور مشکلات نہ ہوتیں تو وہ زیادہ مؤثر خدمت سرانجام دے سکتا تھا۔ مگر خدا کا کلام بالکل مختلف تعلیم دیتا ہے۔ اپنی حیرت افزا حکمت میں خدا مناسب جانتا ہے کہ میرے خادموں پر بیماری، غم، مصیبت، ایذا، مشکلات اور دکھ آئیں۔ سب کا مقصد مٹی کے برتن کو توڑنا ہے

تاکہ خوشخبری کا نور زیادہ آب و تاب کے ساتھ چمکے۔

۱۰:۴- خدا کے خادم کی زندگی مستقل "مرنا" ہے۔ جس طرح خداوند "یسوع" کو زندگی بھر نظم و تشدد اور ایذا رسانی کا سامنا کرنا، اُس کے نقش قدم پر چلنے والوں کو بھی ویسے ہی سلوک کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ فتح کا راستہ ہے۔ جب ہم اس طرح ہر روز مرتے ہیں تو دوسروں کو برکت پر برکت ملتی ہے۔

صرف یہی ایک طریقہ ہے جس سے ہمارے بدن میں یسوع کی زندگی نمایاں ہو سکتی ہے۔ "یسوع کی زندگی" سے یہاں بنیادی طور پر اُس کی زمینی زندگی بحیثیت بشر مراد نہیں، بلکہ اُس کی موجودہ "زندگی" جو آسمان میں سرفراز خدا کے بیٹے کی حیثیت سے ہے۔ آج وہ جسمانی یا شخصی لحاظ سے دنیا میں موجود نہیں، چنانچہ دنیا اُس (مسیح) کی زندگی کیونکر دیکھ سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ جب ہم مسیحی خداوند کی خدمت کے باعث دکھ اور مصیبت اٹھاتے ہیں تو اُس کی "زندگی بھی ہمارے بدن میں ظاہر" ہوتی ہے۔

۱۱:۴- اس آیت میں "موت" سے "زندگی" کا تصور جاری ہے۔ یہ ہمارے وجود کا ایک گہرا اصول ہے۔ جو گوشت ہم کھا کر زندہ رہتے ہیں وہ جانوروں کی موت سے حاصل ہوتا ہے۔ رُوحانی دنیا میں بھی یہی اصول کار فرما ہے۔ "شہیدوں کا خون کلیسیا کا بیج ہے"۔ کلیسیا پر جتنی مصیبت آتی اور جس قدر ظلم و ستم زیادہ ہوتا ہے، اور جتنی ہی اس کو شکر کرنے اور مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ اتنی ہی ترقی کرتی اور پھیلتی ہے۔ تو بھی ہمارے لئے اس حقیقت/سچائی کو قبول کرنا بہت مشکل ہے۔ جب خدا کے کسی خادم پر ظلم و ستم وارد ہوتا ہے تو عام طور پر ہم اس کو المیہ کہتے ہیں، حالانکہ دراصل یہ خدا کے برتاؤ کا عام طریقہ ہے، کوئی انوکھی صورت نہیں ہوتی۔ "یسوع کی زندگی بھی ہمارے فانی جسم میں ظاہر" کرنے کا الہی طریقہ یہی ہے کہ ہم جیتے جی یسوع کی خاطر ہمیشہ موت کے حوالے کئے جاتے ہیں۔

۱۲:۴- اب پولس اپنی پوری بات کا خلاصہ پیش کرتا ہے۔ اس مقصد کے لئے وہ کرنٹھیوں کو یاد دلاتا ہے کہ میرے مستقل دکھ اٹھانے سے تم کو "زندگی" ملی ہے۔ پولس کو کرنٹھس میں خوشخبری پہنچانے کی خاطر بے بیان مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ خداوند یسوع پر ایمان لائے تھے اور اب وہ ابدی زندگی کے مالک تھے۔ پولس

کے جسمانی دکھ اور نقصان دوسروں کے لئے رُوحانی منافع کا باعث تھے۔ رابرٹسن لکھتا ہے کہ اُس کا (ہر روز) مزنا اُن کے لئے بھلائی پیدا کرتا تھا جو اُس کی خدمت سے مستفید ہوتے تھے۔

کئی دفعہ ہم بیمار ہوں تو خداوند کو پکارنے لگتے ہیں کہ اس سے رہائی دے تاکہ ہم بہتر طور پر تیری خدمت کر سکیں۔ زندگی میں ایسے دکھوں کے لئے شاید بعض اوقات ہم کو خداوند کا شکر کرنا چاہئے اور اپنی کمزوریوں میں اُس کو جلال دینا چاہئے تاکہ مسیح کی قدرت ہمارے اوپر ٹھہرے۔

۱۳:۴۔ پوئس انسانی برتن کی کمزوری اور بے ثباتی کی بات کر رہا ہے کہ خوشخبری ایسے برتن کے سپرد کی گئی ہے۔ چنانچہ اس سارے معاملے کے بارے میں اُس (پوئس) کا رویہ کیا تھا؟ کیا ہار مان گیا اور بے حوصلہ اور نا اُمید ہو کر بیٹھ گیا؟ ہرگز نہیں۔ ایمان اُس کو توفیق اور طاقت دیتا ہے کہ خوشخبری کی منادی کئے جائے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس زندگی کے دکھوں کے بعد بے بیان جلال ہے۔

زبور ۱۱۶:۱۰ میں زبور نویس کہتا ہے، ”میں ایمان لایا اور اسی لئے بولا“ (پرانے عہد نامہ کے اردو ترجمہ میں یوں ہے: ”میں ایمان رکھتا ہوں۔ اس لئے یہ کہوں گا۔ یہاں لفظی فرق ہے معنوی نہیں۔ مترجم)۔ زبور نویس خداوند پر بھروسہ رکھتا تھا، اس لئے جو کچھ کہتا تھا گہرے اور مضبوط ایمان کے نتیجے میں کہتا تھا۔ پوئس کا بھی یہی حال ہے۔ اُس کو بھی ایمان کی وہی رُوح ملی تھی جو زبور نویس کو ملی تھی۔ پوئس کہتا ہے ”پس ہم بھی ایمان لائے اور اسی لئے بولتے ہیں۔“

پوئس کی زندگی کی مصیبتوں اور ایذاؤں نے اُس کا منہ بند نہیں کر دیا۔ جہاں سچا ایمان ہوتا ہے، وہاں اُس کا اظہار بھی ضرور ہوتا ہے۔ سچا ایمان سچپ نہیں رہ سکتا۔ ۱۲:۴۔ شاید ہمیں یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہو کہ موت کے مستقل خطرے سے بھی پوئس کو کیوں جنبش نہیں ہوئی؟ وہ لکھ لکھ کر آیا کیوں نہیں؟ جواب اس آیت میں موجود ہے۔ مسیحی پیغام سنانے میں اُس کی دلیری اور بے خوفی کا راز یہ ہے: وہ جانتا تھا کہ یہ دنیاوی زندگی ہی سب کچھ نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ ایمان دار کے لئے جی اٹھنا یقینی ہے۔ وہ خدا جس نے خداوند یسوع کو جلا یا وہ مجھے (پوئس کو) بھی یسوع

کے ساتھ شامل جان کر جلائے گا اور تمہارے (کرتھیوں کے) ساتھ اپنے سامنے حاضر کرے گا۔

۱۵:۴۔ پوکس کے سامنے قیامت کی حقیقی اور یقینی امید ہے۔ اس لئے وہ بڑی سے بڑی مصیبت کا سامنا کرنے کو تیار ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ان سارے دکھوں کا نتیجہ دہرا ہوتا ہے۔ اول، یہ کرتھیوں کے لئے کثرت سے برکت کا باعث بنتے ہیں۔ اور دوسرے ”خدا کے جلال کے لئے شکر گزاری بھی“ بڑھتی ہے۔ پوکس جو سمجھ کہتا اور کرتا تھا اس کے پیچھے یہ دونوں مقصد کار فرما ہوتے تھے۔ اس کو ہمیشہ ”خدا کے جلال“ اور دوسروں کے لئے برکت کی فکر ہوتی تھی۔

پوکس جانتا ہے کہ میں جس قدر زیادہ دکھ اٹھاتا ہوں، اسی قدر دوسروں پر ”فضل“ زیادہ ہوتا ہے۔ جتنے زیادہ لوگ نجات پاتے ہیں ”خدا کے جلال کی شکر گزاری“ اتنی زیادہ ہوتی ہے یعنی ”شکر گزاری“ جتنی زیادہ ہوتی ہے ”خدا“ کو ”جلال“ بھی اتنا زیادہ ملتا ہے۔

ایک مفسر نے اس آیت کی ٹوں وضاحت کی :-

”ہماری یہ مصیبتیں تمہارے فائدہ کے لئے ہیں۔ اور تم میں سے جتنے زیادہ مسیح کے لئے جیتے جاتے ہیں، اس کی بڑی ہرمانی اور رحمت کے لئے شکر گزاری کرنے والے بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں، اور اسی قدر خداوند کو زیادہ جلال ملتا ہے۔“

۱۶:۴۔ پوکس کہہ رہا تھا کہ میں ہر قسم کے دکھوں اور خطروں میں سے گزرنے کو تیار ہوں کیونکہ میرے سامنے قیامت کی یقینی امید ہے۔ ”اس لئے“ وہ ”ہمت نہیں“ ہارتا۔ اگرچہ ایک طرف بدنی کمزوری اور زوال کا عمل مسلسل جاری ہے، مگر دوسری طرف روحانی بحالی اور نئے ہونے کا عمل بھی جاری ہے جو ہر قسم کے مخالف حالات میں بھی آگے بڑھتے رہنے کی توفیق اور ہمت دیتا ہے۔ ”ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے۔“ اس کی وصفا اور تشریح کی چنداں ضرورت نہیں۔ یہ عمل تو ہمارے بدن میں نہایت نمایاں طور پر ظاہر ہے۔ لیکن پوکس یہاں اس حقیقت پر خوشی مناتا ہے کہ خدا ہر روز کی مسیحی خدمت کے لئے طاقت اور ہمت فراہم کرتا رہتا ہے۔

اٹرن سائٹ یوں تبصرہ کرتا ہے :

” کہا جاتا ہے کہ ہمارا مادی بدن ہر سائت سال بعد پورے طور پر بدل جاتا ہے تو بھی ہمیں شعور رہتا ہے کہ ہم وہی شخصیت ہیں۔ سالوں سال ہماری شخصیت میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا اور یہی حال اُس بڑی تبدیلی کا ہے جو ابھی آنے والی ہے۔ تیلی میں وہی زندگی ہے جو کپڑے میں تھی۔“

۱۷: ۱۷- ہم نے پڑھا ہے کہ پوکس پر کیسی کڑی مصیبتیں اور زبردست اذیتیں آئیں، ان کا حال جان لینے کے بعد شاید ہمیں یہ سمجھنا مشکل ہو کہ وہ ان کو دم بھری ہلکی سی مصیبت کیسے کہہ سکتا ہے۔ ایک لحاظ سے تو وہ ہرگز ہلکی نہ تھیں، بلکہ نہایت تلخ اور ظالمانہ تھیں۔ لیکن وضاحت اُس تعاقب میں ہے جو پوکس پیش کرتا ہے۔ اگر ان مصیبتوں اور دکھوں پر نظر ڈالی جائے تو بے شک نہایت بھاری اور تلخ ہیں۔ مگر جب ان کا مقابلہ اُس ”ازحد بھاری اور ابدی جلال“ کے ساتھ کیا جاتا ہے جو ملنے والا ہے تو یہ بالکل ہلکے معلوم ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ ہلکی سی مصیبت ”دم بھری“ ہے، جبکہ جلال ”ابدی“ ہے۔ اس دنیا میں مصیبتوں سے ہم جو سبق سیکھتے ہیں وہ آنے والی دنیا میں ہمارے لئے بیش قیمت پھل پیدا کرتے ہیں۔

۱۸: ۴- اس آیت میں ”نظر“ صرف انسانی بصارت کا بیان نہیں کرتی بلکہ کسی چیز کو اہم سمجھنے کا مفہوم رکھتی ہے۔ جہاں تک ”دیکھی ہوئی چیزوں“ کا تعلق ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد یا نصیب العین نہیں ہیں۔ بنیادی طور پر یہاں ان سے مراد مشکلات، آزمائشیں اور دکھ ہیں جو پوکس نے سپے۔ یہ پوکس کی خدمت کا ایک اتفاقی حصہ تھے۔ اُس کی خدمت کا عظیم تر مقصد وہ ہے جس کو وہ ”ان ذیکھی چیزوں“ کے نام سے یاد کرتا ہے۔ اس میں مسیح کا جلال، اپنے ہم جنس انسانوں کی برکت، اور وہ اجر جو دیانت دار خادم کے لئے مسیح کے تختِ عدالت کے سامنے منتظر ہے، سب شامل ہیں۔

جووٹ کہتا ہے :

” پہلی چیزوں کو دیکھنے والی بصارت ہے، دوسری چیزوں کو دیکھنے والی بصیرت ہے۔ دیکھنے کا پہلا انداز جسمانی ہے دوسرا

انداز روحانی ہے۔ پہلی صورت میں امتیاز کا بنیادی عضو عقل ہے ، دوسری صورت میں امتیاز کا بنیادی عضو ایمان ہے۔ پاک نوشتوں میں بصارت اور بصیرت کا یہ تقابل ہمارے سامنے مسلسل پیش کیا جا رہا ہے اور ہر موقع پر ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ایک کی کم مائیگی اور تنگ دستی کا مقابلہ دوسری کی وسعت، کثرت اور بھر پوری سے کرتے رہیں۔

ح- مسیح کے تختِ عدالت کی روشنی میں جینا (۵:۱-۱۰)

زیر نظر آیات گزشتہ آیات کے ساتھ قریبی ربط رکھتی ہیں۔ پوکس اپنی دنیاوی زندگی کے دکھوں اور مصیبتوں کا ذکر اور آئندہ کے جلال کا جو اُس کے لئے رکھا ہوا ہے، بیان کر رہا تھا۔ یہ بیان اُسے موت کے مضمون تک لے آتا ہے۔ خدا کے پاک کلام کے اس حصے میں موت کے بھید سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مسیحی کا موت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔

۱۲۵- اس آیت میں پوکس رسول ہمارے موجودہ فانی بدن کو زمینی گھر ”خیمہ کا گھر“ کا نام دیتا ہے۔ ”خیمہ“ کوئی مستقل رہائش گاہ نہیں ہوتا بلکہ مسافروں اور زائرین کے لئے وہ گھر ہوتا ہے جس کو باسانی ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں۔

موت کو اس گھر کا گرایا جانا کہا گیا ہے۔ موت کے وقت یہ ”خیمہ“ گرایا جائیگا۔ بدن تو قبر میں چلا جائے گا جبکہ ایمان دار کی جان اور روح خداوند کے پاس چلی جائیں گی۔ پوکس رسول اس باب کا اقتراح اس یقین دہانی سے کرتا ہے کہ اگر میرا ”خیمہ“ کا گھر ”گزشتہ باب میں مذکور دکھوں کے نتیجے میں“ گرایا جائے گا تو مجھے معلوم ہے کہ مجھ کو ”خدا کی طرف سے آسمان پر ایک ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں بلکہ آبدی ہے۔“ آپ ”خیمہ“ اور ”عمارت“ کے درمیان فرق پر غور کریں۔ عارضی ”خیمہ“ گرایا جائے گا، لیکن آسمانوں سے بھی پرے ایک نیا اور مستقل ”گھر“ ایمان دار کا منتظر ہے۔ اور یہ عمارت ”خدا کی طرف سے“ ہے یعنی خدا یہ عمارت ہم کو دیتا ہے۔

مزید برآں یہ ”ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں“۔ پوکس کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ہمارے موجودہ جسم ہاتھ کے بنے ہوئے نہیں تو وہ کیوں زور دیتا ہے کہ ہمارے مستقبل

کے جلالی بدن ہاتھ کے بنے ہوئے نہیں ہوں گے؟ جواب یہ ہے کہ "ہاتھ کا بنا ہوا... نہیں" کا مطلب ہے اس کائنات/تخلیق/دُنیا کا نہیں۔ اس کی وضاحت عبرانیوں ۹:۱۱ میں پائی جاتی ہے، جہاں لکھا ہے کہ "لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سرور کا بن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا، یعنی اس دُنیا (خلقت)۔ ریفرنس بائبل کا حاشیہ) کا نہیں۔۔۔۔۔" یہاں ۲- کرنھیوں ۵:۱ میں پوکس یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے موجودہ جسم اس دُنیا کی زندگی کے لئے موزوں ہیں، مگر ہمارے آئندہ کے جلالی بدن اس کائنات/دُنیا یا خلقت کے نہیں ہوں گے۔ اُن کو آسمانی زندگی کے لئے خاص طور سے تیار کیا جائے گا۔

ایمان دار کے مستقبل کے بدن کو "ابدی" بھی کہا گیا ہے۔ یہ ایسا بدن ہے جو بیماری، سرطان اور موت سے میرا ہوگا۔ وہ ابد تک اپنے آسمانی مکان میں سکونت پذیر ہوگا۔ اس آیت سے یہ تاثر بھی اُبھر سکتا ہے کہ مرنے کے فوراً بعد ایمان دار کو خدا سے یہ عمارت مل جاتی ہے۔ مگر بات یہ نہیں ہے۔ ایمان دار کو جلالی بدن اُس وقت تک نہیں ملے گا جب تک مسیح اپنی کلیسیا کو لینے کے لئے نہیں آتا (۱- تھسلونیکیوں ۴:۱۳-۱۸)۔ ایمان دار کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ یہ ہے۔ موت کے وقت اُس کی جان اور رُوح مسیح کے پاس چلی جاتی ہیں اور وہاں ایمان دار پورے شعور (ہوش و حواس) کے ساتھ آسمان کے جلال سے محفوظ ہوتا ہے۔ اُس کا بدن قبر میں رکھ دیا جاتا ہے۔ خداوند کی دوسری آمد پر اُس کی خاک قبر میں سے اُٹھائی جائے گی۔ خدا اس سے ایک نیا جلالی بدن تیار کرے گا اور پھر اس کا جان اور رُوح کے ساتھ دوبارہ ملاپ ہوگا۔ ایمان دار کی موت اور خداوند کے اپنے مُقدسین کے لئے آنے کے درمیان (کہہ سکتے ہیں) ایمان دار بے بدنی کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اُس کو شعور نہیں ہوتا بلکہ وہ پورے شعور کے ساتھ آسمان کی برکت اور خوشی میں شریک ہوتا ہے۔

آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ "آسمان پر ایک ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں بلکہ ابدی ہے"۔ اس کی تین بڑی بڑی نشتریں کی جاتی ہیں۔

۱- خود آسمان۔

۲- موت اور قیامت کے درمیانی عرصے کے لئے ایک ثانوی بدن۔

۳- جلالی بدن -

اس گھر سے مراد خود آسمان نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کو آسمان میں اور ابدی اور پھر آسمانی (۲:۵) بتایا گیا ہے۔ جہاں تک ثانوی یا درمیانی مدت کے لئے بدن کا تعلق ہے تو پاک کلام میں اس کا ہمیں بھی کوئی ذکر نہیں آیا۔ علاوہ ازیں یہ عمارت جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں، اس کو آسمان پر اور ابدی کہا گیا ہے۔ اور کوئی ثانوی بدن ایسا ہو نہیں سکتا۔ تیسرا نظریہ۔ کہ یہ گھر جی اٹھا اور جلالی بدن ہے۔ یہ نظریہ درست معلوم ہوتا ہے۔

۲:۵۔ چونکہ ہمارا فانی بدن ہمیں محدود کرتا اور ہماری روحانی زندگی میں رکاوٹ کا باعث ہوتا ہے اس لئے اکثر ہم اس میں کراہتے ہیں اور بڑی آرزو رکھتے ہیں کہ اپنے آسمانی گھر سے ملبس ہو جائیں۔

اس آیت میں پوکس خیمے کی مثال چھوڑ کر لباس کی مثال دیتا ہے۔ ایک مجوزہ وضاحت یہ ہے کہ پوکس خیمہ دور تھا اور جاتا تھا کہ جس قسم کا خام مال خیمہ بنانے میں استعمال ہوتا ہے اسی قسم کا لباس بنانے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کچھ بھی ہو مطلب صاف ہے کہ اُسے جلالی بدن حاصل کرنے کی زبردست آرزو تھی۔

۳:۵۔ "ننگے نہ پائے جائیں"۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا مراد یہ ہے کہ ایک

شخص کو نجات نہیں ملی اور وہ خدا کے حضور راست بازی سے ملبس نہیں؟ یا کیا مراد یہ ہے کہ کسبِ نجات تو مل گئی ہے مگر مسیح کے تحت عدالت کے سامنے اُس کا اجر کوئی نہیں؟ یا مراد یہ ہے کہ ایک نجات یافتہ شخص کو موت اور قیامت کے درمیانی عرصے میں بدن میسر نہیں اور اس مفہوم میں ننگا ہے کہ بے بدن روح ہے؟

راقم الحروف اس سے بے بدن یا بے لباس ہونے کا مفہوم ہی سمجھتا ہے۔ پوکس کہہ رہا ہے کہ میری آرزو یہ نہیں کہ موت آئے اور مجھے اس کے ساتھ وابستہ بے بدنی کی کیفیت حاصل ہو، بلکہ یہ کہ خداوند یسوع مسیح آجائے جب سب موتے ہوؤں کو جلالی بدن ملیں گے۔

۴:۵۔ ہم نے آیت ۳ کی جو تشریح پیش کی ہے آیت ۴ اُس کی تصدیق کرتی ہے۔ پوکس

رسول کہتا ہے کہ کیونکہ ہم اس خیمہ میں رہ کر بوجھ کے مارے کراہتے ہیں۔ اس لئے نہیں کہ یہ لباس اتارنا چاہتے ہیں بلکہ اس پر اور پہننا چاہتے ہیں تاکہ ہر فانی ہے زندگی میں غرق ہو جائے۔

”اس خیمہ سے مراد موجودہ دنیاوی بدن ہے۔ دوسرے کفطوں میں پوکس سمجھتا ہے کہ ایمان دار کے لئے مثالی آرزو یہ نہیں کہ اس کیفیت پر نظر رکھے جو موت اور فضائی استقبال کے درمیانی وقفے کے دوران ہوگی، بلکہ وہ کیفیت ہے جو فضائی استقبال کے وقت ہو جائے گی، جب ایمان دار کو وہ بدن ملے گا جو موت کے ماتحت نہیں ہوگا۔

۵:۵- ”جس نے ہم کو اسی بات کے لئے تیار کیا ہے وہ خدا ہے۔“ اسی بات سے

مراد بدن کی مخلصی ہے۔ یہ ہمارے لئے خدا کے ارادوں اور مقاصد کا نقطہ عروج ہوگا۔ موجودہ وقت میں ہماری مخلصی ہماری رُوح کے حوالے سے ہے، مگر اُس وقت مخلصی میں ہمارا بدن بھی شامل ہوگا۔ ذرا غور کریں۔ خدا نے ہمیں اسی مقصد سے بنایا تھا۔ جلالی کیفیت — آسمان میں ایک ایسی عمارت جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں۔

ہم کو کس طرح یقین ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایک جلالی بدن ملے گا؟ جواب یہ ہے کہ خدا نے ”ہمیں رُوح بیعانہ میں دیا ہے۔“ یہ بات پہلے ہی بیان ہو چکی ہے کہ خدا کا ”رُوح“ ہر ایمان دار کے اندر سکونت کرتا ہے۔ یہ رُوح بیعانہ یا ضمانت ہے کہ خدا کے ”سارے“ وعدے پورے ہوں گے۔ وہ آنے والی باتوں کی علامت ہے۔ خدا کا ”رُوح“ خود ایک ”بیعانہ“ ہے کہ خدا نے ہم کو جو کچھ جزوی طور پر دیا ہے، ایک دن وہ کئی طور پر ہمارا ہوگا۔

۶:۵- ان قیمتی حقائق کی بنا پر پوکس کی ”خاطر جمع رہتی ہے۔“ وہ جانتا ہے کہ جب تک ہم بدن کے وطن میں ہیں، خداوند کے ہاں سے جلاوطن ہیں۔ بے شک پوکس اس کو مثالی کیفیت نہیں سمجھتا۔ لیکن وہ اس حالت میں رہنے پر اس لئے آمادہ ہے کہ اس طرح اس دنیا میں مسیح کی خدمت کر سکے اور خدا کے لوگوں کے لئے مددگار ثابت ہو۔

۷:۵- یہ حقیقت کہ ”ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پیر“ اس بات کا بڑا ثبوت ہے کہ ہم خداوند کے ہاں سے جلاوطن ہیں۔ ہم نے اپنی جسمانی آنکھوں سے خداوند پر کبھی نظر نہیں کی۔ ہم نے اُس کو صرف ایمان کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جب تک ہم بدن کے وطن میں ہیں تو ایسی زندگی میں ہیں جو حقیقی طور پر دیکھنے کی زندگی سے دور ہے۔

۸:۵- اس آیت میں آیت ۶ کے خیال کے ساتھ دوبارہ سلسلہ جوڑا گیا ہے۔

پوکس کے سامنے ایک مبارک امید ہے جس کی بنا پر اُس کی خاطر جمع رہتی ہے اور وہ کہہ سکتا ہے کہ ”ہم کو بدن کے وطن سے جدا ہو کر خداوند کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے۔“ برنارڈ کی خوب کتاب ہے کہ پوکس آسمانی گھر سے دور رہنے کے باعث غمگین ہے۔

بظاہر لگتا ہے کہ یہ آیت پوکس کی پہلی بات کی تردید کرتی ہے۔ گزشتہ آیات میں وہ جلالی بدن حاصل کرنے کی شدید آرزو کرتا ہے۔ لیکن یہاں وہ کہتا ہے کہ میں ”بدن کے وطن سے جدا ہو کر خداوند کے وطن میں رہنا چاہتا ہوں۔ یعنی اُس بے بدنی کی کیفیت میں رہنا چاہتا ہوں جو موت اور فضائی استقبال کے درمیانی عرصے میں ہوتی ہے۔

لیکن دراصل یہاں کوئی ایسا تضاد نہیں ہے۔ ایک مسیحی کے لئے تین امکانات ہوتے ہیں۔ معاملہ ان میں سے کسی ایک کو زیادہ ترجیح دینے کا ہے۔ ایک تو اس دنیا میں فانی بدن میں زندگی ہے۔ دوسری وہ کیفیت یا حالت ہے جو موت اور مسیح کی آمد کے درمیانی عرصہ میں ہوگی، یعنی بے بدنی کی حالت، لیکن اس حالت میں جان اور رُوح پورے شعور کے ساتھ مسیح کی حضوری سے بہرہ مند ہوتی ہیں۔ تیسرے، ہماری نجات کی تکمیل ہے، جب ہم مسیح کی دوسری آمد پر جلالی بدن حاصل کریں گے۔ یہاں پوکس صرف یہ تعلیم دے رہا ہے کہ پہلی حالت اچھی ہے، دوسری حالت بہتر ہے اور تیسری حالت بہترین ہے۔

۹:۵۔ ایمان دار کا نصیب العین یہ ہونا چاہئے کہ میں خداوند کو خوش کروں۔ اگرچہ اس کی نجات اعمال پر منحصر نہیں تو بھی آنے والے اُس دن میں اُس کا اجر براہ راست خداوند کے ساتھ وفاداری کے تناسب سے ہوگا۔ ایمان دار کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہئے کہ ”نجات“ کا تعلق ”ایمان“ کے ساتھ اور ”اجر“ کا تعلق ”اعمال“ کے ساتھ ہے۔ اُس کو نجات اعمال سے نہیں بلکہ ایمان کے وسیلے سے فضل سے ملتی ہے۔ لیکن جب نجات مل گئی تو چاہئے کہ وہ نیک اعمال کرنے کی آرزو رکھے۔ اس طرح کرنے سے اُسے اجر ملے گا۔

غور کریں کہ پوکس چاہتا ہے کہ ہم وطن میں ہوں خواہ جلا وطن اُس کو خوش کریں۔ مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا میں اُس کی خدمت و مقصد و مہد عا خداوند کو خوش کرنا تھا۔ خواہ وہ اس دنیا میں ہو، خواہ مسیح کے تختِ عدالت کے سامنے کھڑا ہو۔

۱۰:۵۔ مسیح کو خوش کرنے کا ایک سبب تو یہ ہے کہ ہم کو مسیح کے تختِ عدالت کے سامنے حاضر ہونا ضرور ہے۔ دراصل مسئلہ وہاں ”حاضر“ ہونے کا نہیں بلکہ سب

کا حال ظاہر ہونے کا ہے۔ ”مسیح کی عدالت میں ہماری زندگی کو کھول کر رکھ دیا جائے گا۔“ کسی ڈاکٹر کے سامنے حاضر ہونا ایک بات ہے، لیکن وہ ہمارا ایک سرے کرے، یہ بالکل دوسری بات ہے۔ ”مسیح کا تختِ عدالت“ بالکل کھول کر دکھا دے گا کہ مسیح کی خدمت میں ہماری زندگی کیسی رہی ہے۔ وہاں نہ صرف ہمارے کام/خدمت کی ”مقدار“ بلکہ اس کا ”معیار“ اور مزید برآں اس کے پیچھے ”نیت“ بھی کھول کر سامنے رکھ دی جائے گی۔

جو گناہ ہم ایمان لانے کے بعد کرتے ہیں اگرچہ ان کا اثر ہماری خدمت پر ہوگا، لیکن اُس نازک وقت میں ایمان دار کے گناہوں کو عدالتی فیصلے کے لئے نہیں کھولا جائے گا۔ ان کی عدالت تو کوئی دو ہزار سال پہلے ہو چکی ہے۔ جب خداوند یسوع ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لئے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا۔ اُس نے ہمارے گناہوں کا قرض پورا پورا ادا کر دیا۔ اور خدا ان گناہوں کو پھر کبھی عدالت میں نہیں لائے گا (یوحنا ۵: ۲۴)۔ ”مسیح کے تختِ عدالت“ کا تعلق ہماری اُس خدمت سے ہے جو ہم خداوند کے لئے کرتے ہیں۔ وہاں مسئلہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم نجات پا چکے ہیں یا نہیں، یہ تو پہلے ہی ایک مسلمہ حقیقت ہے، بلکہ اُس وقت جزا یا تبرا سے محرومی کا مسئلہ ہوگا۔

ط۔ خدمت میں پولس کی نیک نامی (۵: ۱۱-۶: ۲)

۵: ۱۱۔ عام طور سے اس آیت کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ چونکہ پولس گناہ کی بولناک عدالت اور جہنم کی دہشت انگیزی سے واقف تھا، اس لئے وہ ہر جگہ جا کر لوگوں کو انجیل کی (خوشخبری) کو قبول کرنے پر ابھارتا ہے۔ اگرچہ یہ بات سچ ہے، لیکن ہم مانتے ہیں کہ کلام کے اس حصے کا بنیادی اور اولین مطلب یہ نہیں ہے۔

پولس یہاں غیر نجات یافتہ لوگوں کے لئے خداوند کی دہشت اور بولناکی کا بیان نہیں کر رہا، بلکہ اُس عقیدت، احترام اور خوف کا بیان کرتا ہے جس سے وہ ”خداوند“ کی خدمت کرتا اور اُسے خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جہاں تک خدا کا تعلق ہے پولس جانتا ہے کہ میری زندگی ایک کھلی کتاب ہے۔ لیکن وہ کرتھیوں کو بھی خداوند کی خدمت میں اپنی دیانت اور وفاداری کا قائل کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ چونکہ ہم ”خداوند کے خوف“ کو جانتے ہیں اس لئے ہم لوگوں کو قائل

کرتے ہیں کہ بحیثیت خدا کے خادم ہم مخلص اور دیانت دار ہیں۔ لیکن ہم لوگوں کو قائل کرنے میں کامیاب ہوں، یا نہ ہوں ”خدا“ ہم کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اور ہمیں اُمید ہے کہ تم کرنٹیویوں کے ”دلوں پر بھی“ ہمارا یہ حال ”ظاہر ہوگا“۔

یہ تشریح سیاق و سباق کے ساتھ بالکل مطابقت رکھتی ہے۔

۱۲:۵- پوئس کو فوراً احساس ہوتا ہے کہ جو بات میں نے ابھی ابھی کہی ہے اس سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی تعریف آپ کو رہا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اُس کے بارے میں ایسا سوچے۔ اس لئے وہ کہتا ہے کہ ”ہم پھر اپنی نیک نامی تم پر نہیں جتاتے“۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اُس نے پہلے اُن کے سامنے اپنی نیک نامی جتانی تھی۔ نہیں، بلکہ اُس پر بار بار یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ اپنی نیک نامی جتاتا ہے۔ یہاں وہ اُن کے ذہن سے ایسا خیال نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔

وہ اپنی خدمت کا اتنا طویل دفاع کیوں کرتا ہے؟ پوئس کا جواب یہ ہے کہ ہم اپنے سبب سے تم کو فخر کرنے کا موقع دیتے ہیں تاکہ تم اُن کو جواب دے سکو جو ظاہر پر فخر کرتے ہیں اور باطن پر نہیں۔“ اُس کو اپنی نیک نامی جتانے کی کوئی پروا نہ تھی بلکہ اُسے احساس تھا کہ کرتھس کے مقدسین کے سامنے مجھ پر سخت نکتہ چینی کی جاتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ایماندار جان لیں کہ پوئس پر ان جملوں کا جواب کیسے دینا ہے۔ اس لئے وہ انہیں یہ معلومات فراہم کرتا ہے تاکہ جب اُن کے سامنے اُس کی مذمت کی جائے تو وہ اُس کا دفاع کر سکیں۔

وہ اپنے نکتہ چینیوں کا بیان یوں کرتا ہے کہ وہ ”ظاہر پر فخر کرتے ہیں اور باطن پر نہیں“ (مقابلہ کریں ۱- سموئیل ۱۶: ۷)۔ دوسرے لفظوں میں وہ ظاہری دکھاوے میں دلچسپی رکھتے تھے، دیانت داری اور ایمان داری جیسی باطنی خوبیوں پر نظر نہیں کرتے تھے۔ وہ جسمانی شکل و صورت، خوش بیانی اور ظاہری جوش و خروش ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے۔ ظاہر پرستوں کے نزدیک سطحی اور ظاہری شکل و صورت ہی سب کچھ تھی، دل کا اخلاص اور سچائی کچھ حقیقت نہ رکھتی تھی۔“

۱۳:۵- اس آیت سے ایسا لگتا ہے کہ رسول پر پاگل پن، کٹر پن اور دیگر ذہنی انتشارات کے الزام بھی لگائے گئے تھے۔ بقول ڈیٹی وہ ایسی حالت میں رہنے کا انکار

نہیں کرتا جس کو روحانی تناؤ" یا روحانی ہیجان کا نام دیا جاسکتا ہے۔ وہ صرف اتنا کہتا ہے کہ "اگر ہم بے خود ہیں تو خدا کے واسطے ہیں۔" جو بات اُس کے مُکتہ چینیوں کو پاگل پن معلوم ہوتی ہے دراصل اُس کی خداوند کے لئے دی جان نشاری یا وارفتگی ہے۔ وہ خدا کی باتوں کے لئے ایک جوش میں جلتا رہتا ہے۔ دوسری طرف "اگر ہم" جوش میں ہیں تو تمہارے واسطے ہیں۔ تمہارے یعنی کرنتھس کے ایمان داروں کے واسطے۔ مختصر یہ کہ یہ آیت کہنتی ہے کہ پولس کے پورے چال چلن اور برتاؤ کی وضاحت دو طریقوں سے کی جاسکتی ہے۔ یا تو یہ خداوند کے لئے جوش تھا، یا ہم ایمانوں کی بھلائی اور بہبود کا جذبہ۔ دونوں صورتوں میں اُس کی نیت صاف اور بے لوث تھی۔ کیا اُس کے معترضین اور مُکتہ چینی خود اپنے لئے یہ کہہ سکتے تھے؟

۱۴:۵۔ جو شخص بھی رسول کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ وہ کس طرح ایسی انتھک اور بے لوث خدمت کرتا تھا! یہاں وہ اس سوال کا جواب دیتا ہے۔ "مسیح کی محبت۔"

"مسیح کی محبت"۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اُس کی محبت ہمارے لئے یا ہماری محبت اُس کے لئے؟ کوئی شک نہیں کہ مراد اُس کی محبت ہمارے لئے ہے۔ ہم اُس سے صرف اس لئے محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اُس نے ہم سے محبت رکھی۔ یہ اُس کی محبت ہے جو ہم کو مجبور کر دیتی ہے، ہم کو آگے چلاتی ہے۔ جب پولس اُس حیرت ناک محبت پر غور کرتا ہے جو "مسیح" نے اُس کے لئے دکھائی تو وہ اپنے اس پیارے خداوند کی خدمت میں آگے بڑھے بغیر نہیں رہ سکتا۔

یسوع "سب کے واسطے موتا"۔ موت میں وہ ہم سب کا نمائندہ ہوا۔ جب وہ موتا تو اُس میں ہم سب مر گئے جیسے آدم کا گناہ اُس کی پوری نسل (آئندہ پشتوں) کا گناہ بن گیا، اسی طرح مسیح کی موت اُن سب کی موت بن گئی جو اُس پر ایمان لاتے ہیں۔ (رومیوں ۱۴:۵-۱۴:۲۱- کرنتھیوں ۱۵:۲۱-۲۲)۔

۱۵:۵۔ پولس کی دلیل ناقابل تردید ہے۔ مسیح "سب کے واسطے موتا"۔ وہ کیوں "سب کے" واسطے موتا؟ اس لئے کہ جو اُس پر ایمان کے وسیلے سے جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لئے نہ جیتیں بلکہ اُس (مسیح) کے لئے جیتیں۔ مٹی ہمارے واسطے اس لئے نہیں

مؤا تھا کہ ہم اپنی نکتی، خود غرضانہ زندگی اسی طرح جاری رکھیں جیسے ہم چاہتے ہیں، بلکہ وہ ہمارے واسطے اس لئے مؤا کہ ہم رضامندی اور خوشی کے ساتھ اپنی زندگی اُس کے سپرد کر دیں، اُس کے لئے وقف کر دیں۔ ڈیٹی اِس پر یوں رقم طراز ہے :

”ہماری موت مرنے کے وسیلے سے مسیح نے محبت میں ہمارے لئے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ اب ہمیں ہمیشہ کے لئے اُس کا اور صرف اُسی کا ہو جانا چاہئے۔ اُس کی موت کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم کو اپنا بنا لے۔“

۱۶:۵- شاید پُلُس پیچھے آیت ۱۲ کا حوالہ دے رہا ہے جہاں وہ اپنے نکتہ چینوں کو ظاہر پر فخر کرنے والے اور باطن پر فخر کرنے والے قرار دیتا ہے۔ اب وہ اسی موضوع کو دوبارہ پھیرتا اور تعلیم دیتا ہے کہ جب ہم مسیح کے پاس آجاتے ہیں تو نئے مخلوق بن جاتے ہیں۔ ”اب سے“ ہم انسانوں کو جسمانی اور دنیاوی طریقے سے، یعنی ظاہری شکل و صورت یا اطوار و کردار سے، یا انسانی اسناد سے یا قومیت سے نہیں جانیں گے۔ ”اب سے“ ہم اُن کو قیمتی رُوحیں جانیں گے جن کے لئے مسیح نے اپنی جان دی۔ وہ مزید کہتا ہے کہ ہم نے ”اگرچہ مسیح کو بھی جسم کی حیثیت سے جانا تھا“ یعنی اُس کو محض ایک اور انسان سمجھا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں یسوع کو گویا ناصرت میں اپنا ایک اور ہمسایہ جاننا اور بات ہے یا اُس کو کوئی دنیاوی مسیحا سمجھنا اور بات ہے، لیکن جلالی مسیح کے طور پر جاننا جو اِس وقت خدا کے دہنے ہاتھ ہے، بالکل ہی فرق بات ہے۔ آج ہم خداوند یسوع کو زیادہ قریبی طور پر جانتے ہیں، کیونکہ رُوح کے کلام کے وسیلے سے وہ ہم پر ظاہر کیا گیا ہے، بہ نسبت اُن لوگوں کے جنہوں نے اُس کی دنیاوی زندگی کے دوران محض انسانی اور ظاہری شکل و صورت کے مطابق اُس کے متعلق اپنی رائے قائم کی۔

ڈیوڈ پیٹھ یوں تبصرہ کرتا ہے :

”اگرچہ ایک زمانہ تھا کہ پُلُس رسول ایک دنیاوی مسیح موعود کے یہودی تصور میں شریک تھا، لیکن اب اُس کو ایک نہایت ارفع و بلند تصور مل گیا تھا۔ اب مسیح اُس کے لئے جی اٹھا اور جلالی منجی ہے، جس کو حقیقتاً جسم کی حیثیت سے نہیں بلکہ رُوح کی حیثیت سے جانا ہے۔ تاریخی روایت کے مطابق نہیں بلکہ اُس کے ساتھ گہری اور قریبی رفاقت کے وسیلے سے جانا ہے۔“

۱۷:۵- "اگر کوئی مسیح میں ہے یعنی نجات یافتہ ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔" ایمان لانے سے پہلے تو انسان دوسروں کے متعلق اپنی رائے انسانی معیار کے مطابق قائم کرتا ہے، مگر ایمان لانے کے بعد سب کچھ بدل جاتا ہے۔ "پُرانی چیزیں"۔ جانچنے کے پُرانے طریقے جاتے رہے۔ "پُرانی چیزیں جاتی رہیں۔ دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔"

جن لوگوں نے تازہ تازہ نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کیا ہے ان کو یہ آیت بہت پسند آتی ہے اور وہ اسے شخصی گواہی میں اکثر پیش کرتے ہیں۔ لیکن اس طرح پیش کرنے سے بعض اوقات نہایت غلط تاثر سامنے آتا ہے۔ سُننے والے سوچنے لگتے ہیں کہ جب کوئی شخص نجات پاتا ہے تو اُس کی پُرانی عادتیں، بُرے خیالات اور شہوانی نظریں ہمیشہ کے لئے مَختم ہو جاتی ہیں اور اُس شخص کی زندگی میں ہر بات نئی ہو جاتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ حقیقت نہیں۔ یہ آیت ایماندار کے طرزِ عمل کا نہیں بلکہ اُس کی حیثیت اور مرتبے کا بیان کرتی ہے۔ غور کریں کہ کیا کہا گیا ہے۔ خاص بات ہے "مسیح میں"۔ یہ لفظ اس پورے حصے کو سمجھنے کی کلید ہیں۔ "مسیح میں"۔۔۔ پُرانی چیزیں جاتی رہیں۔ دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ بد قسمتی سے "مجھ میں" ابھی تک یہ ساری باتیں سچ نہیں ہیں! لیکن جیسے جیسے میں مسیحی زندگی میں آگے بڑھتا ہوں، ترقی کرتا ہوں، تو میری آرزو ہوتی ہے کہ میرا طرزِ عمل بھی روز افزوں میری حیثیت کے مطابق ہوتا جائے۔ ایک دن جب خداوند یسوع دوبارہ آئے گا تو دونوں کامل طور پر مطابقت رکھیں گی۔

۱۸:۵- "اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں۔" وہی "سب چیزوں کا منبع اور سرچشمہ اور صانع ہے۔ انسان کو فخر کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہی خدا ہے جس نے مسیح کے وسیلے سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی۔" بائبل کی ایک لغت میں میل ملاپ کے اس عقیدے کا شاندار بیان یوں درج ہے:

"صلیب پر خداوند یسوع کی موت کے وسیلے سے خدا نے اپنے بڑے فضل سے اُس فاصلے کو مٹا دیا جو گناہ نے خدا اور انسان کے درمیان پیدا کر دیا تھا تاکہ مسیح کے وسیلے سے ساری چیزیں اپنی ذات کے موافق کر کے اپنے سامنے پیش کرے۔ مسیح کی موت کے وسیلے سے ایمان داروں کا خدا کے ساتھ میل ملاپ ہو چکا ہے تاکہ وہ پاک، بے عیب

اور بے الزام (نیا مخلوق) ہو کر اُس کے حضور پیش کئے جائیں۔ جب مسیح دُنیا میں تھا تو خدا مسیح میں ہو کر دُنیا کا اپنے ساتھ میل ملاپ کر رہا تھا۔ وہ اُن (انسانوں) کی تقصیریں اُن کے خلاف محسوب نہیں کرتا تھا۔ اب جبکہ صلیب میں خدا کی محبت پورے طور پر ظاہر ہو چکی ہے تو گواہی ساری دُنیا میں پہنچ کر انسانوں سے التماس کرتی ہے کہ خدا کے ساتھ میل ملاپ کرو۔ مقصد یہ ہے کہ انسان خدا کی خوشنودی کا باعث بنے۔

۱۹:۵۔ یہاں میل ملاپ کی خدمت کی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ پیغام ہے کہ "خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دُنیا کا میل ملاپ کر لیا۔" اس بیان کی دو تشریحیں ہو سکتی ہیں اور دونوں ہی پاک کلام کے مطابق درست ہیں۔ اول، ہم کہہ سکتے ہیں کہ "خدا مسیح میں" تھا۔ مفہوم یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح الہی ذات ہے۔ یہ بالکل سچ ہے۔ لیکن اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ "خدا... مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دُنیا کا میل ملاپ کر رہا تھا، یعنی وہ دُنیا کا میل ملاپ کر رہا تھا۔ لیکن یہ کام خداوند یسوع مسیح کی ذات میں ہو کر کر رہا تھا۔

ہم ان میں سے کوئی حسی تشریح بھی قبول کریں، سچائی واضح ہے کہ خدا گناہ کے ساتھ نمٹ کر مؤثر طور سے اُس سبب کو دور کر رہا تھا جس نے اُس کے اور انسان کے درمیان اجنبیت اور بیگانگی پیدا کر دی تھی۔ خدا کو میل ملاپ کی ضرورت نہیں، البتہ انسان کو لازماً ضرورت ہے کہ خدا کے ساتھ اُس کا میل ملاپ ہو۔

"اور اُن کی تقصیروں کو اُن کے ذمہ نہ لگایا۔" سرسری نظر میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت عالمگیر نجات کی تعلیم دیتی ہے کہ مسیح کے کام کے وسیلے سے سارے انسانوں کو نجات مل گئی ہے۔ لیکن ایسی تعلیم خدا کے کلام سے کوئی موافقت نہیں رکھتی۔ خدا نے ایک راستہ چھینا کر دیا ہے جس کے وسیلے سے ممکن ہوتا ہے کہ انسانوں کی تقصیریں اُن کے خلاف شمار نہ ہوں۔ اگر یہ یہ راستہ سب کو دستیاب ہے، لیکن فائدہ صرف اُن کو ہوتا ہے جو مسیح میں ہیں۔ غیر نجات یافتہ یا بے ایمان انسانوں کی تقصیریں بلاشبہ اُن کے خلاف شمار ہوتی ہیں، یعنی اُن کے ذمہ لگی رہتی ہیں۔ لیکن جو نہی یہ لوگ خداوند یسوع کو اپنا نجات دہندہ مان لیتے ہیں، اسی لمحے وہ مسیح میں راست باز گئے جاتے ہیں، اور اُن کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔

خدا میل ملاپ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اُس نے "میل ملاپ کا پیغام" اپنے خادموں کو

”سوئیپ دیا ہے“۔ یعنی اُس نے اپنے خادموں کو شاندار اعزاز و استحقاق بخشا ہے کہ ساری دُنیا میں جا کر ہر جگہ اس جلالی پیغام کی منادی کریں۔ اُس نے یہ مرتدس ذمہ داری فرشتوں کو نہیں، بلکہ ناتواں اور کمزور انسان کے سپرد کی ہے۔

۲۰:۵۔ گزشتہ آیت میں پولس نے بیان کیا ہے کہ میل ملاپ کا پیغام مجھے دیا گیا ہے۔ مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ بنی نوع انسان کے سامنے اس پیغام کی منادی کروں۔ ہماری رائے میں ۲۰:۵ سے ۲۰:۶ تک میل ملاپ کے پیغام کا خلاصہ دیا گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں پولس ہمیں وہ پیغام سناتا رہا ہے جس کی منادی وہ مُلک اور براعظم براعظم غیر نجات یافتہ لوگوں کے سامنے کرتا پھرتا تھا۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پولس کرتھیوں کو نہیں کہہ رہا کہ خدا کے ساتھ میل ملاپ کر لو۔ وہ تو پہلے ہی خداوند یسوع میں ایمان دار ہیں بلکہ وہ کرتھیوں کو سمجھا رہا ہے کہ یہ وہ پیغام ہے جو میں ہر جگہ غیر نجات یافتہ لوگوں کو سناتا ہوں۔

ایک سفیر اپنے مُلک کا خادم ہوتا ہے۔ وہ کسی دوسرے مُلک میں اپنے حاکم کی نمائندگی کرتا ہے۔ پولس مسیحی خدمت کو ہمیشہ ایک سر بلند اور باوقار بلا ہرٹ قرار دیتا ہے۔ یہاں وہ اپنے آپ کو ایک ایلیچی (سفیر) ٹھہراتا ہے جسے ”مسیح“ نے اس دُنیا میں بھیجا ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ وہ خدا کا ترجمان تھا اور اُس کے ”وسیہ سے خدا التماس کرتا“ تھا (ہے)۔ یہ نہایت عجیب سی زبان لگتی ہے جس کا اطلاق ایلیچی پر کیا جا رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایلیچی کا کام ”التماس“ کرنا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ خوشخبری کی شان ہے کہ خدا آنکھوں میں آنسو بھر کر مردوزن سے التماس کرتا ہے کہ میرے ساتھ ”میل ملاپ“ کر لو۔ اگر دشمنی ہے تو انسان کی طرف سے ہے، خدا نے اپنے اور انسان کے ساتھ رفاقت اور یکاگت کو کامل کرنے کے لئے ہر رکاوٹ دور کر دی ہے۔ خداوند جو کچھ کر سکتا تھا اُس نے کر دیا ہے۔ اب ضرور ہے کہ انسان بغاوت کے ہتھیار پھینک دے، اپنی ہرٹ اور بغاوت کو ترک کر دے، اور خدا سے ”میل ملاپ“ کر لے۔

۲۱:۵۔ یہ آیت میل ملاپ کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ خدا نے یہ میل ملاپ کیسے ممکن بنایا ہے؟ وہ اُن پر ترقی گزرتی گاؤں کو کس طرح قبول کر سکتا ہے جو توبہ اور ایمان کے ساتھ اُس کے پاس آتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ خداوند یسوع نے ہمارے گناہوں کا مسئلہ حل کر دیا ہے، اس لئے

اب ہم خدا کے ساتھ میل ملاپ کر سکتے ہیں۔

دوسرے لفظوں میں خدا نے مسیح کو ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا۔ مسیح جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو — تاکہ ہم اُس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔

ہمیں اس نظریہ سے خبردار رہنا چاہئے کہ کٹوری کی صلیب پر خداوند یسوع مسیح واقعی گناہ آلودہ بن گیا تھا۔ یہ نظریہ قطعی غلط ہے۔ ہمارے گناہ اُس پر لادے گئے تھے۔ وہ اُس میں نہیں تھے۔ پڑوایہ تھا کہ خدا نے اُس کو ہماری جگہ ہمارے بدلے میں گناہ کی قربانی بنایا۔ اُس پر ایمان لاکر ہم خدا کی طرف سے راست باز گئے جاتے ہیں۔ ہمارے عوضی نے شریعت کے سارے تقاضوں کو پورا کر دیا ہے۔

کیسی مبارک سچائی ہے کہ جو (مسیح) گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اُس (خدا) نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا۔ تاکہ ہم جو راست بازی سے واقف نہ تھے اُس (مسیح) میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ کوئی انسانی زبان خدا کے ایسے بے کراں فضل کے لئے کافی طور پر شکر ادا نہیں کر سکتی۔

۱۰:۶۔ بعض لوگ اس آیت سے سمجھتے ہیں کہ پورس کرتھیوں سے مخاطب ہے اور اُن کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے کہ خدا کا فضل جو اُن پر ہوا تھا اُس سے پورا پورا فائدہ اٹھائیں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پورس ابھی تک اسی پیغام کا بیان کر رہا ہے جو وہ غیر نجات یافتہ لوگوں کو سُناتا تھا۔ وہ بے ایمانوں کو بتا چکا ہے کہ خدا نے تم کو کس حیرت افزا فضل پیش کیا ہے۔ اب وہ اُن کی منت کرتا ہے کہ اس فضل کو جو تم پر ہوا ہے بیفائدہ نہ رہنے دو۔ خوشخبری کے بیج کو بجز زمین میں نہ گرنے دو، بلکہ اس حیرت انگیز پیغام کو مانو اور جس منجی کی یہ خبر دیتا ہے اُس کو قبول کرو۔

۲:۶۔ یہاں پورس یسعیاہ ۸:۴۹ سے اقتباس کرتا ہے۔ اگر ہم یسعیاہ کے مذکورہ باب کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ چونکہ اُمت نے مسیح موعود کو رد کر دیا اس لئے خدا اپنی اُمت کے ساتھ جُخت کر رہا ہے۔ آیت ۷ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اُمت نے خداوند یسوع کو رد کر دیا جس کا نتیجہ اُس کی موت ہوا۔ لیکن آیت ۸ میں یہ ہوا وہ الفاظ ہیں جن سے وہ خداوند یسوع کو یقین دلاتا ہے کہ تیری دعا سُن لی گئی ہے اور خدا تیری مدد کرے گا اور تجھے سنبھالے رہے گا۔

”میں نے... نجات کے دن تیری مدد کی۔ یہ اشارہ ہے خداوند یسوع مسیح کی قیامت کا۔ قبولیت کے وقت اور نجات کے دن کا اجرا ہی مسیح کے مُردوں میں سے جی اٹھنے سے ہونا تھا۔

نوشخبری کی منادی کرنے میں پولس اس تعجب انگیز سچائی کو مضبوطی سے تھامتا ہے اور اپنے غیر نجات یافتہ سامعین کے سامنے اعلان کرتا ہے کہ ”دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، دیکھو یہ نجات کا دن ہے۔“ دوسرے لفظوں میں وہ دور جس کو یسعیاہ نے نبوت سے ”نجات کا دن“ کہا تھا، وہ شروع ہو گیا ہے۔ اس لئے پولس لوگوں کو راغب کرتا ہے کہ جب تک ”نجات کا دن“ ہے مسیحی کو قبول کر لو۔

۵۔ خدمت میں پولس کا کردار (۶:۲-۱۰)

۶:۲-۳۔ اب پولس اپنے (میل ملاپ کے) پیغام کی بات چھوڑ کر مسیحی خدمت میں خود اپنے کردار کی بات کرتا ہے۔ اُس کو احساس ہے کہ ایسے لوگ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں جو نجات کے پیغام کو قبول نہ کرنے کا بہانہ ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اور اگر اُن کو منادی کرنے والے کی زندگی سے یہ بہانہ مل جائے کہ وہ تعلیم کچھ دیتا ہے اور اُس کا اپنا کردار کچھ اور ہے، تو اُن کا کام بن جاتا ہے۔ اس لئے وہ کرتھیوں کو یاد دلاتا ہے کہ ہم کسی بات میں ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں دیتے تاکہ ہماری خدمت پر حُرف نہ آئے۔ ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ یہاں خدمت سے مراد کوئی معزز کلیسیائی عہدہ نہیں بلکہ مسیح کی خدمت ہے۔ یہاں انسان کی طرف سے مخصوصیت اور تقرر کا خیال موجود نہیں۔ یہ ”خدمت“ اُن سب کی ہے جو مسیح کی ہیں۔

۶:۶-۱۰۔ آیات ۴-۱۰ میں پولس اس خدمت میں اپنے طریقہ کار کا بیان کرتا ہے۔ اور یہ طریقہ ایسا تھا جس پر کوئی حُرف گیری نہیں کر سکتا تھا، کوئی اُنکلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ پولس کو پورا پورا احساس ہے کہ میں خدا تعالیٰ کا خادم ہوں۔ اس لئے وہ ہر وقت کوشش میں رہتا ہے کہ میرا کردار عمل اس بلا ہٹ کے لائق ہو۔

آیات ۴ اور ۵ میں پولس اُن جسمانی دکھوں کا بیان کرتا ہے جو اُس کو برداشت کرنے پڑے۔ اور جو گواہی دیتے ہیں کہ وہ خداوند کا سچا، مخلص اور وفادار خادم ہے۔ اگلی دو آیات میں اُن مسیحی خوبیوں کا بیان کرتا ہے جو اُس کی زندگی سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اور آیات ۸ تا ۱۰ میں

ان تجربات کا ذکر کرتا ہے جو سچی خدمت کا خاتمہ ہیں۔

”بڑے صبر سے“۔ بلاشبہ یہ بیان ہے پولس کے تحمل اور برداشت کا۔ مختلف افراد، مقامی کلیسیائیں اور ساری مصیبتیں اُس کو ثابت قدمی کی راہ سے ہٹانے کی سرگور کو شش کرتی ہیں، مگر پولس بڑے صبر سے ”سب کچھ برداشت کرتا ہے۔“

”مصیبت سے“۔ غالباً اشارہ ہے اُس ظلم و ستم کی طرف جو وہ مسیح کے نام کی خاطر برداشت کرتا تھا۔

”احتیاج سے“۔ اس میں تصور ہے کہ یہ خادم خوراک اور لباس اور رہائش کی کسی با نایابی کی مشکل بھی خوشی سے سہتا ہے۔

”تنگی سے“۔ اس میں وہ سارے ناموافق بلکہ مخالف حالات شامل ہیں جن سے پولس اکثر دوچار ہوتا رہتا تھا۔

۵:۶۔ ”کورٹے کھانے سے“۔ پولس کو متعدد بار کورٹے کھانے پڑے، دیکھئے اعمال ۱۶:۲۳۔ اُس کے ”قید ہونے“ کا بیان آگے ۲۔ کرتھیوں ۱۱:۲۳ میں درج ہے۔ اور ”ہنگاموں سے“ بلاشبہ اُن ہنگاموں اور فسادوں کی طرف اشارہ ہے جو انجیل کی منادی کے موقعوں پر اکثر اٹھ کھڑے ہوتے تھے (اس خوشخبری کے باعث کہ غیر قوم افراد بھی نجات پا سکتے ہیں یہودی مسیح پا ہو جاتے اور اکثر ہنگامہ آرائی کرتے تھے)۔ ”مخنتوں سے“۔ پولس کی ”مخنتوں“ میں اُس کی خیمہ دوزی بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ کئی قسم کی ہاتھوں کی مخنت اور تقریباً مسلسل سفر کرنا بھی ”مخنتوں“ کا حصہ ہیں۔

”بیداری سے“۔ یہ بیان ہے ہر وقت ہوشیار اور چوکس رہنے کا۔ ایک طرف تو ابلیس کی مکاری اور عیاری تھی، دوسری طرف انسانی دشمن اُس کو نقصان پہنچانے کی گھات میں لگے رہتے تھے۔ ”قانون سے“، اگرچہ یہاں مفہوم رضا کارانہ طور پر کھانا نہ کھانا بھی ہو سکتا ہے، مگر زیادہ قرین قیاس وہ بھوک ہے جو غربت کی وجہ سے برداشت کرنی پڑتی تھی۔

۶:۶۔ ”پولس“ پاکیزگی کے ساتھ خدمت کرتا تھا۔ یعنی خالص نیت اور پوری دیانت داری کے ساتھ۔ اُس پر کبھی بد اخلاقی کا الزام نہیں لگایا جا سکتا۔

پھر یہ خدمت ”علم سے“ ہوتی ہے۔ یہاں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جہالت کی خدمت نہیں بلکہ ”علم سے“ ہے جو خدا نے عطا کیا ہے۔ اس کا ثبوت پولس

کے خطوط میں الہی سچائی کی وسعت ہے۔

کہنہیوں کو پوکس کے ”تخلی“ کا ثبوت درکار نہیں ہونا چاہئے! جس صبر سے وہ اُن کے گناہوں اور ناکامیوں کو برداشت کرتا رہا ہے وہی اُس کے ”تخلی“ کا کافی ثبوت ہے۔ پوکس کی ”مہربانی“ اس سے ثابت ہوتی ہے کہ اُس نے پوری بے غرضی سے اپنے آپ کو دوسروں کے لئے وقف کر رکھا تھا۔ وہ خدا کے لوگوں کے ساتھ محبت کا رویہ رکھتا تھا اور اُن سے ہمدردی کے ساتھ برتاؤ کرتا تھا۔

”روح القدس سے“ بلاشبہ مطلب یہ ہے کہ پوکس جو کچھ بھی کرتا تھا روح القدس کی قدرت سے اور اُس کے مطیع رہ کر کرتا تھا۔

”بے ریا محبت سے“ پوکس کی زندگی میں دوسروں کے لئے محبت بہت نمایاں تھی۔ اس محبت میں بناوٹ یا دکھاوے کا شائبہ تک نہیں تھا۔ یہ محبت بالکل خالص تھی اور اُس کے اعمال و اطوار سب اسی کے تابع تھے۔

۶:۷۔ ”کلام حق سے“ پوکس کی خدمت کی خصوصیت یہ تھی کہ کلام حق کی فرمانبرداری کرتا تھا، یعنی ساری خدمت دیانت داری سے کرتا تھا۔ اور یہ خدمت اُس پیغام سے مطابقت رکھتی تھی جس کی منادی کرتا تھا۔

”خدا کی قدرت سے“۔ اس کا مطلب تو واضح ہے کہ رسول اپنی طاقت اور قوت سے کچھ نہیں کرتا تھا، بلکہ اس قوت پر انحصار کرتا تھا جو خدا عطا کرتا ہے۔ بعض علما کا خیال ہے کہ یہاں اُن مجرموں کی طرف اشارہ ہے جن کے کرنے کی توفیق رسول کو عطا ہوئی تھی۔

”راست بازی کے ہتھیاروں کے وسیلہ سے“۔ ان ہتھیاروں کا بیان افسیوں ۶:۱۳-۱۸ میں موجود ہے۔ اس سے ایک راست، کھرے اور اصول و قواعد کی پابند زندگی کی تصویر سامنے آتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ”جب کوئی شخص عملی راست بازی سے ملنس ہوتا ہے تو ناقابل گرفت ہوتا ہے“۔ اگر ہمارا ضمیر خدا اور انسان کی طرف سے بے الزام ہے تو ابلیس کا نشانہ نہیں بن سکتا۔

”جو دہنے بائیں ہیں“۔ اس ترکیب کے بالکل صحیح معنوں کے بارے میں کچھ شک پایا جاتا ہے۔ ایک امکانی مطلب یہ ہے کہ قدیم طرز جنگ میں تلوار دائیں ہاتھ میں اور ڈھال بائیں ہاتھ میں ہوتی تھی۔ تلوار جارحانہ جنگ کی اور ڈھال مدافعتیہ جنگ کی علامت ہے۔ زیر نظر صورت حال

یہ پولیس کہہ رہا ہے کہ اچھا۔ سچی چال چلن مضبوط جارحیت بھی ہے اور مؤثر دفاع بھی۔
 ۸:۶- آیات ۸ تا ۱۰ میں پولیس اُن واضح تقابلوں کا بیان کرتا ہے جو خداوند یسوع کی خدمت میں پائے جاتے ہیں۔ سچے شاگرد کو ہر قسم کے نشیب و فراز کا تجربہ ہوتا ہے۔ کبھی وہ پہاڑ کی چوٹی پر ہوتا ہے، کبھی نیچے وادی میں۔ علاوہ ازیں وہ درمیان کی ساری زمین کے تجربات میں سے بھی گزرتا ہے۔ اس زندگی میں ”عزت اور بے عزتی“ دونوں ملتی ہیں۔ کبھی کامیابی اور فتح اور کبھی ہلنا ہرنا کامی۔ کبھی تعریف اور کبھی نکتہ چینی کا سامنا ہوتا ہے۔ خدا کے سچے خادم کو کبھی ”بنامی“ اور کبھی ”نیک نامی“ کا نشانہ بننا پڑتا ہے۔ بعض لوگ اُس کے حوصلے اور جذبے کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ دوسرے اُس کی صرف مذمت کرنے کے درپے رہتے ہیں۔ اُس کو دھوکے باز اور فریبی اور دغا باز قرار دیا جاتا ہے لیکن تو بھی خدا کا خادم ”سچا“ ہوتا ہے۔ نہ وہ فریبی ہوتا ہے نہ گمراہ کرنے والا بلکہ خدا تعالیٰ کا سچا خادم ہوتا ہے۔

۹:۶- ایک لحاظ سے پولیس ”گنہگاروں“ میں شامل تھا۔ اُس کی تعریف نہیں ہوتی تھی بلکہ اُس کو غلط سمجھا جاتا تھا۔ مگر یہ دُنیاوی نقطہ نظر سے تھا۔ دراصل اپنے ہم ایمانوں میں اور خدا کے سامنے وہ ”مشہور“ تھا۔

پولیس کی زندگی ہر روز مرنے کی زندگی تھی، تو بھی وہ کہتا ہے ”مگر دیکھو جیتے ہیں! اُس کو دکھکیں دی جاتی تھیں، لوگ شکاریوں کی طرح اُس کے پیچھے لگے رہتے تھے، ہر جگہ تعاقب کرتے تھے، ہتاتے اور ظم و ستم کرتے تھے، قید میں ڈال دیتے تھے۔ مگر وہ آزادی حاصل کرتا اور پہلے سے بھی زیادہ خوش و جذبے سے منادی کرتا تھا۔ اسی حقیقت پر زور دینے کے لئے وہ کہتا ہے کہ ہم ”مارکھلنے والوں کی مانند ہیں مگر جان سے مارے نہیں جلتے۔“ اُسے انسانوں کے ہاتھوں کتنی ہی دفعہ سزا اٹھانی پڑی۔ کئی دفعہ تو اُس کے دشمنوں نے سمجھ لیا کہ ہم نے اُس کی طوفانی زندگی کا خاتمہ کر دیا ہے۔ لیکن پھر اُن کو خبر ملتی کہ وہ دوسرے

۱۔ نیلسن ڈربی (۱۸۰۰ء - ۱۸۸۲ء) پولیس کی مانند ساری دُنیا میں خدمت کرتا تھا۔ اُس کی قبر کے کتبے پر درج ہے ”گنہگاروں کی مانند ہیں تو بھی مشہور ہیں۔“ اُس کی زندگی اور خدمت کی مناسبت سے یہ نہایت موزوں الفاظ ہیں۔

شہروں میں مسیح کے لئے فتوحات حاصل کر رہا ہے۔

۱۰:۶- پولس کی خدمت میں غم بھی آتے تھے، لیکن تو بھی وہ ہمیشہ خوش رہتا تھا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ خوشخبری کے پیغام کے روکے مجانے پر، خدا کے لوگوں کی ناکامیوں پر اور اپنی خامیوں اور کمزوریوں پر غمگین ہوتا تھا۔ لیکن جب وہ خداوند کا خیال کرتا، اور خدا کے وعدے پر دھیان کرتا تو بے حد خوش اور مسرور ہوتا تھا۔

جہاں تک دنیاوی مال و دولت کا تعلق ہے پولس ایک کنکال آدمی تھا۔ اُس کی جائیداد یا دولت کے بارے میں کہیں کچھ نہیں لکھا ہوا۔ مگر ذرا اُن زندگیوں کا حساب لگائیں جو اُس کی خدمت کے وسیلے سے دولت مند ہو گئیں! اگرچہ وہ "ناداروں کی مانند" تھا، تو بھی "سب کچھ رکھتا تھا۔"

ک۔ کھلے دل اور شفقت کے لئے پولس کی اپیل (۶:۱۱-۱۳)

۱۱:۶- اب پولس کزنقیوں سے درد مندانہ اپیل کرتا ہے کہ میرے لئے اپنے دلوں کو کھولو۔ وہ کہتا ہے میں نے تم سے کھل کر باتیں کیں۔ اُس نے اُن کے ساتھ اپنی محبت کے بارے میں واقعی دل کھول کر باتیں کی ہیں۔ اُس کی زبان ایسے دل کی ترجمانی کرتی۔ ان لوگوں کے لئے محبت اور شفقت سے لبریز تھا۔ اس آیت کا عام مطلب یہ ہے جیسا کہ ان الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ "ہمارا دل تمہاری طرف سے کشادہ ہو گیا" یعنی تمہیں محبت کے ساتھ قبول کرنے کو تیار ہے۔

ٹوڈرنے اس کا یوں اظہار کیا ہے، "پولس ایک چھوٹا آدمی تھا لیکن اُس کی باطنی زندگی بہت وسیع و عریض تھی۔ اُس کا بڑا دل اپنے شاگردوں کی تنگ نظری سے اکثر مجروح ہوتا تھا۔ وہ اُن کی سکرٹی سہمی گرجوں کو دیکھ کر بہت دکھی ہوتا تھا۔"

۱۲:۶- محبت اور شفقت کے معاملے میں پولس کا دل تنگ نہیں تھا۔ جو تنگی تھی وہ کزنقیوں کے دلوں میں تھی۔ اُنہوں نے اُس کے لئے اپنی محبت کو محدود کر رکھا تھا۔ یہاں تک اُنہیں پتہ نہ تھا کہ اُسے قبول کریں یا نہ۔ لیکن اُن کے لئے اُس کی محبت ہرگز محدود نہ تھی محبت میں کمی پولس کی طرف سے نہیں کزنقیوں کی طرف سے تھی۔

۱۳:۶- اگر وہ اُس کی محبت کا بدلہ دینا چاہتے ہیں (وہ ایمان میں اپنے فرزندوں سے

مخاطب ہے) تو چاہئے کہ وہ بھی کُشاہِ دل ہو جائیں، یعنی کھلے دل سے اُس کے ساتھ محبت کریں۔ پُرس محسوس کرتا ہے کہ وہ اُن کا باپ ہے۔ اور چاہئے کہ وہ بھی اُسے ایمان میں باپ جان کر اُس سے محبت کریں۔ صرف خُدا ہی ایسا کر سکتا ہے لیکن ضرور ہے کہ وہ خُدا کو ایسا کرنے دیں۔

ماطف نے آیات ۱۱ سے ۱۳ کے تصور کو بہت عمدگی سے پیش کیا ہے :
 ”اے کرنہیوں! میں نے تم سے کچھ بھی دریغ نہیں کیا۔ میرا دل تمہارے لئے بے خُدا کُشاہ ہے۔ رکاوٹ ہے۔۔۔ یہ تمہاری طرف سے ہے، میری طرف سے نہیں۔ فرزندوں کی طرح مُنصفانہ بدلہ دو۔ میرے لئے اپنے دنوں کو کھول دو۔“

ل۔ کلام کے مطابق علیحدگی اختیار کرنے کی اپیل (۱۳:۶-۱۰:۷)

۱۳:۶-آیت ۱۳ اور ۱۴ کا باہمی تعلق یہ ہے۔ پُرس رسول نے مُقدسین سے کہا ہے کہ میرے لئے محبت میں اپنے دل کُشاہ کرو۔ اب وہ بتاتا ہے کہ ایسا کرنے کا ایک طریقہ ہر قسم کے گناہ اور ناراستی سے کنارہ کشی ہے۔ بے شک اُسے کچھ خیال اُن جھوٹے اُستادوں کا بھی ہے جنہوں نے کرنہیس کی جماعت پر بیلغار کر رکھی تھی۔

”ناہموار جُوئے“ سے استثناء ۲۲:۱۰ یا دآ جاتا ہے ”توبیل اور گردھے دونوں کو ایک ساتھ جوت کر ہل نہ چلانا۔“ بیل پاک جانور ہے جبکہ گدھا ناپاک جانور ہے۔ اُن کے قدم اور ہل کھینچنے کا انداز دونوں فرق فرق ہیں۔ تقابیل کے لحاظ سے جب ایمان دار خُداوند یسوع کے ساتھ ایک جُوئے میں جوتے جاتے ہیں تو اُن کو پتہ چلتا ہے کہ اُس کا جوڑا ملاٹم ہے اور اُس کا بوجھ ہلکا (متی ۱۱:۲۹-۳۰)۔ علیحدگی کے موضوع پر ۲-کرنہیوں کا یہ حصہ پورے پاک کلام میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ بالکل واضح اور صاف ہدایت ہے کہ ایمان دار خود کو بے ایمانوں سے، بے دینی سے، تاریکی سے، بلیعال سے اور بُتوں سے دُور رکھے۔ اُن سے علیحدہ رہے۔

بے شک اس بیان کا تعلق شادی بیاہ کے رشتے سے بھی ہے۔ ایک مسیحی کو غیر نجات یافتہ شخص سے شادی نہیں کرنی چاہئے۔ لیکن ایسی حالت میں کہ جہاں ایک ایمان دار کی شادی پہلے ہی بے ایمان شخص سے ہو چکی ہے تو یہ کلام علیحدگی یا طلاق کو جائز قرار نہیں دیتا۔ ایسی حالت میں خُدا کی مرضی ہے کہ شادی کا رشتہ قائم رکھا جائے۔ اور ہمیشہ نظر بات یہ ہے کہ

بالآخر بے ایمان ساتھی نجات پانے تک آسکتا ہے (۱-کرتھیوں ۷: ۱۲-۱۶)۔
 علاوہ ازیں اس کا تعلق کاروبار سے بھی ہے۔ ایک مسیحی کو ایسے شخص کے ساتھ کاروبار
 میں شراکت نہیں کرنی چاہئے جو خداوند کو نہ جانتا ہو۔ واضح طور پر اس کا اطلاق خفیہ تنظیموں اور
 انجمنوں پر بھی ہوتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو مسیح کا وفادار ہے ایسی انجمنوں میں شامل ہوتا
 رہے جہاں خداوند کیسوع کا خیر مقدم نہیں ہوتا؟ معاشرتی زندگی میں اس کا اطلاق یوں ہوتا ہے۔
 ایک مسیحی بے ایمانوں کے ساتھ اس نظریے سے تعلق قائم رکھے کہ انہیں مسیح کے لئے جیتنا ہے لیکن
 ان کی گناہ آمیز خوشیوں، تفریحات اور دیگر سرگرمیوں میں شامل نہ ہو، مبادا وہ سوچنے لگیں کہ یہ ہم
 سے فرق نہیں ہے۔ پھر کلام کے اس حصے کا اطلاق مذہبی معاملات پر بھی ہوتا ہے۔ مسیح
 کا سچا پیرو کسی ایسی کلیسیا کا میری نہ رہنا گوارا نہیں کرے گا جس میں بے ایمانوں کو دیدہ دانستہ
 مہر بنایا اور مہر رکھا جاتا ہے۔

آیات ۱۴ سے ۱۶ تک زندگی کے تمام اہم تعلقات کا احاطہ کرتی ہیں:
 ”راست بازی“ اور ”بے دینی“ — اخلاقی چلن اور کردار کا پورا علاقہ اس میں آجاتا ہے۔
 ”روشنی“ اور ”تاریکی“ — یہ شعبیہ خدا کے بارے میں باتوں کی سمجھ بوجھ اور علم سے تعلق رکھتا
 ہے۔

”مسیح“ اور ”بلیعال“ — اختیار کا سارا دائرہ اس میں شامل ہے۔ دوسرے لفظوں میں
 ایک شخص اپنی زندگی میں کس کو مالک مانتا ہے۔

”ایمان دار“ اور ”بے ایمان“ — اس کا تعلق ایمان کی دنیا سے ہے۔

”خدا کا مقدس“ اور ”موتوں“ — یہ عبادت کے پورے موضوع کا احاطہ کرتے ہیں۔

”راست بازی“ اور ”بے دینی“ میں رفاقت نہیں ہو سکتی۔ یہ اخلاقی طور پر ایک دوسرے
 کی ضد ہیں۔ نہ ”روشنی“ اور ”تاریکی“ میں شراکت ہو سکتی ہے۔ جب ”روشنی“ کمرے میں داخل
 ہوتی ہے تو ”تاریکی“ بھاگ جاتی ہے۔ دونوں ایک ساتھ اکٹھی نہیں ہو سکتیں۔

۱۵:۶ — ”بلیعال“ نام کا مطلب ہے ”نکماپن“ یا ”شرارت“۔ یہاں یہ شریر یعنی ابلیس
 کے لئے استعمال ہوا ہے۔ کیا ”مسیح“ اور شیطان میں صلح ہو سکتی ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ
 نہیں ہو سکتی۔ اور نہ ”ایمان دار“ اور ”بے ایمان“ کے درمیان رفاقت و شراکت ہو سکتی ہے۔
 ایسی کوشش کرنا بھی خداوند کے خلاف بغاوت اور دغا بازی ہے۔

۱۶:۶- ”بتوں“ کو خدا کے مقدس سے کوئی مناسبت، کوئی سروکار نہیں ہو سکتا۔ اس صورت میں ایمان دار جو کہ ”زندہ خدا کا مقدس ہیں“ بتوں کے ساتھ کس طرح چل سکتے ہیں؟ یقیناً یہاں ”بتوں“ کا مطلب کھودے یا ڈھالے ہوئے مجسمے نہیں، بلکہ ہر وہ چیز ہے جو مریخ اور رُوح کے درمیان آجاتی ہے۔ ان میں روپیہ پیسہ، تفریحات، شہرت اور ناموری کی ہوس اور مادی چیزوں کا لالچ وغیرہ بھی شامل ہے۔

رسول کے پاس کافی ثبوت ہیں کہ ہم ”زندہ خدا کا مقدس“ ہیں (دیکھئے خروج ۲۹:۲۵)؛ اجار ۲۶:۱۲ اور حزقی ایل ۳۴:۲۴)۔ ڈیٹی کتاب ہے:

”یوں تو قہر دکھتا ہے کہ خدا کے گھر کے تقدس کو قائم رکھنے میں مسیحی اتنے ہی سرگرم ہوں گے جتنا یہودی اسے خراب کرنے میں سرگرم ہیں۔ اور اب وہ کہتا ہے کہ یہ گھر کام ہیں۔ ہمارا اپنا آپ ہے جس کو ہمیں دُنیا سے بے داغ رکھنا ہے۔“

۱۷:۶ اس بات کے پیش نظر کہ کس ایک جیلنج پیش کرتا ہے کہ ”اُن میں سے نکل کر الگ رہو۔“

وہ یسعیاہ ۵۲:۱۱ سے اقتباس کرتا ہے۔ ”بدی اور گناہ سے الگ رہنے کے لئے یہ خدا کی اپنی قوم کو واضح ہدایت ہے۔ مسیحیوں کو اس (بدی) کے درمیان نہیں رہنا۔ اس کا حصہ نہیں بننا۔ یہ بہانہ نہیں کرنا کہ ہم اس کا علاج کرنے کے لئے اس کا حصہ بنے ہیں۔ خدا کا پروگرام ہے کہ ”نکل کر الگ رہو۔“ اس آیت میں ”ناپاک چیز“ بنیادی طور پر بے دین اور بت پرست دُنیا ہے۔ مگر اس آیت کا اطلاق ہر قسم کی بُری پر ہوتا ہے، خواہ وہ تجارتی ہو، معاشرتی ہو یا مذہبی ہو۔

اس آیت کو دوسرے ایمان داروں سے علیحدگی کی تعلیم دینے کے لئے ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہئے۔ مسیحیوں کو فیصحت کی گئی ہے کہ رُوح کی رنگائی صلح کے بندے بندھی رہے“ (افسیوں ۳:۳)۔

۱۸:۶- اکثر اوقات مسیحیوں کو بڑی مشکل پیش آتی ہے کہ خدا کے کلام کا حکم ماننے کے لئے برسوں کے تعلقات کو توڑ لیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آیت ۱۸ میں خدا پہلے ہی اس مشکل کو دیکھ رہا ہے۔ اُس نے آیت ۷ میں کہا تھا ”میں تم کو قبول کروں گا“ اور اب وہ کہتا ہے کہ ”میں تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہو گے۔ یہ خداوند قادر مطلق کا قول ہے۔“ بدی کی لشکر گاہ سے باہر مریخ کے ساتھ کھڑے ہونے کا اجر ”باپ“ کے ساتھ

ایک نئی اور گہری رفاقت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خدا کے کلام کی تعمیل اور فرمانبرداری کرنے سے اُس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں بلکہ یہ کہ جب ہم اس طرح زندگی گزارتے ہیں اور ایسی عادات و اطوار دکھاتے ہیں تو آشکارا ہو جاتا ہے کہ ہم اُس کے ”بیٹے بیٹیاں“ ہیں۔ اور ہم کو فرزندیت کی خوشیوں اور مسرتوں کا وہ تجربہ ہوتا ہے جیسے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔

حقیقی علیحدگی کی مبارک حالت خود عظیم خدا کی جلالی رفاقت سے کسی طرح کم نہیں۔
۱:۷- یہ آیت گزشتہ باتوں سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ یہ نئے پیرے کا آغاز نہیں بلکہ ۱۳:۶ سے شروع ہونے والے پیرے کا اختتام ہے۔

اس آیت میں جن ”وعدوں“ کا حوالہ ہے وہی ہیں جن کا ذکر گزشتہ باب کی آیات ۱۷ اور ۱۸ میں ہوا ہے۔ ”میں تم کو قبول کر لوں گا... تمہارا باپ ہوں گا۔۔۔ تم میرے بیٹے بیٹیاں ہو گے۔“ خدا کے ان حیرت افزا ”وعدوں“ کے پیش نظر ”اُدھم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں۔“ جسمانی آلودگی میں ہر طرح کی بدنی ناپاکی اور ”روحانی“ آلودگی میں باطنی زندگی، خیالات اور نیتوں کی ناپاکی شامل ہے۔

خدا صرف منفی پہلو ہی نہیں دکھاتا، بلکہ مثبت پہلو بھی دکھاتا ہے ”خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں۔“ ہم کو صرف اُن ہی چیزوں کو دُور نہیں کرنا جو ناپاک اور آلودہ کرتی ہیں بلکہ ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں خداوند یسوع مسیح کے مشابہ ہونے جانا ہے۔ یہ آیت ہرگز یہ تاثر نہیں دیتی کہ ہم اپنی زمینی زندگی کے دوران کامل طور پر پاک ہو سکتے ہیں۔ عملی تقدیس ایک ایسا عمل ہے جو ساری زندگی جاری رہتا ہے۔ ہم خداوند یسوع مسیح کی مانند ہوتے جاتے ہیں۔ یہ عمل اُس دن تک جاری رہے گا جب ہم اُس کو رو برو دیکھیں گے، اور پھر ابد تک ہم اُس کے مشابہ ہی رہیں گے۔ چونکہ ہم بڑی عقیدت، احترام اور خوفِ خدا سے مسیح کی پیروی کرتے ہیں اس لئے ہمارے دلوں میں پاک بننے کی آرزو ہے۔

۴- کرتھس سے اچھی خبر ملنے پر پولس کی خوشی (۱۶-۲:۷)

۲:۷- ”ہم کو اپنے دل میں جگہ دو۔“ کوئی وجہ نہیں کہ کرتھی ایسا نہ کریں۔ پولس مزید لکھتا ہے ”ہم نے کسی سے بے انصافی نہیں کی۔ کسی کو نہیں بگاڑا۔ کسی سے دغا نہیں کیا۔“ اُس کے نکتہ چین اُس کے خلاف کچھ بھی کہتے رہیں، پولس رسول نے کسی کو

دکھ نہیں پہنچایا تھا۔ کسی سے مالی فائدہ حاصل نہیں کیا تھا۔

۳:۷۔ پولس نے جو کچھ کہا ہے اور کہہ رہا ہے اُس سے کرنٹھیوں کو مجرم ٹھہرانا ہرگز مقصود نہیں۔ وہ اُن کو بار بار یقین دلایا ہے کہ زندگی اور موت میں بھی تمہارے لئے میری حیرت قائم رہے گی۔

۴:۷۔ چونکہ وہ کرنٹھس کے ساتھ ایسی گہری وابستگی محسوس کرتا ہے، اس لئے اُن سے بڑی دلیری کے ساتھ باتیں کرنے کی آزادی بھی محسوس کرتا ہے۔ لیکن اگر اُن کے ساتھ اُس کی بے تکلفی اتنی زیادہ ہے تو دوسروں کے سامنے اُسے اُن پر ”بڑا فخر“ بھی ہے۔ اس لئے مناسب نہیں کہ وہ اُس کی سیدھی ادھکری باتوں کی غلط تشریح کریں کہ محبت میں کمی آگئی ہے بلکہ اُن کو احساس ہونا چاہئے کہ رسول کو اُن پر واقعی فخر ہے اور وہ جہاں کہیں جاتا ہے اُن کی تعریف کرتا ہے۔ غالباً اُن کی مسیحی زندگی کا خاص پہلو جس کے باعث وہ اُن کی تعریف کرتا ہے یہ ہے کہ یہ روشلیم کے حاجت مند مقدسین کے لئے امداد کے سلسلے میں انہوں نے بڑی رضامندی دکھائی تھی۔ پولس رسول اس موضوع پر بھی ابھی بات کرے گا۔ لیکن یہاں صرف ایک اشارہ کرتا ہے۔

”مجھ کو پوری تسلی ہوگئی ہے۔ جتنی مصیبتیں ہم پر آتی ہیں اُن سب میں میرا دل خوشی سے لبریز رہتا ہے۔“ ان جملوں کی تشریح اگلی آیات میں کی گئی ہے۔ اپنی ساری مصیبتوں کے باوجود پولس کا ”دل خوشی سے لبریز“ کیوں رہتا تھا؟ وجہ یہ ہے کہ ططس کرنٹھیوں کے بارے میں بڑی اچھی خبر لایا تھا۔ اس سے رسول کو زبردست خوشی اور حوصلہ افزائی حاصل ہوئی تھی۔

۵:۷۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ پولس افسس سے روانہ ہو کر ططس کی تلاش میں ترواؤس کو گیا۔ وہ وہاں اُس کو نہ ملا تو وہ جہاز پر سوار ہو کر مکدونیہ چلا گیا۔ اب وہ بیان کرتا ہے کہ وہاں پہنچ کر بھی مطلوبہ ”چین نہ ملا۔“ وہ ابھی تک پریشان اور مصیبت میں گرفتار تھا۔ ابھی تک اُس پر ظلم ہو رہا تھا۔ ”باہر لڑائیاں تھیں، یعنی دشمن ضرب پر ضرب لگا رہا تھا اور اندر دشمنیں تھیں۔“ فکر میں اور اندیشہ تھے۔ بلاشبہ ان کا تعلق اس حقیقت سے تھا کہ ابھی تک ططس سے رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔

۶:۷۔ پھر خدا نے قدم بڑھایا اور ”ططس کے آنے سے ہم کو تسلی بخشی۔“ اس

موتق پر پُلّس کو امثال ۲۷: ۱۷ کی سچائی کا تجربہ ہوا کہ ”جس طرح لوہا لوہے کو تیز کرتا ہے اسی طرح آدمی کے دوست کے چہرہ کی آب اسی سے ہے۔“ ذرا مسح کے ان دو جاں نثار خادوں کی ملاقات کا منظر ذہن میں لائیے۔ پُلّس سوال پر سوال پوچھے جا رہا ہے اور ططس حتی المقدور تیزی سے جواب دینے کی کوشش کر رہا ہے (امثال ۲۵: ۲۵ بھی دیکھئے)۔

۷: ۷۔ ططس کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہی پُلّس کے لئے خوشی کا باعث نہ تھی بلکہ یہ خبر اور بھی زیادہ باعثِ مسرت تھی کہ خود ططس کو بھی کرتھیوں کے بارے میں ”تسلی“ تھی کہ انہوں نے پُلّس کے خط پر اچھا ردِ عمل ظاہر کیا تھا۔

یہ خبر بہت اچھی تھی کہ کرتھی پُلّس سے ملاقات کے مشتاق ہیں حالانکہ جھوٹے استاد ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے کہ ان مقدسین اور پُلّس کے درمیان اختلافات پیدا ہوں اور وہ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں۔ کرتھی نہ صرف پُلّس سے ملاقات کے آرزو مند تھے بلکہ اُس کے لئے ”غم“ بھی کھاتے تھے۔ ”یہ غم“ ان کو اپنے غیر محتاط رویہ پر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جماعت میں گناہ کو برداشت کرتے رہے تھے، اور اس بات پر بھی کہ وہ رسول کے لئے فکر مندی اور دکھ کا باعث بنے تھے۔ ططس نے ان کے ”اس غم“ کی خبر دینے کے علاوہ ان کے ”جوش“ کا بھی بیان کیا تھا جس سے پُلّس ”اور بھی خوش ہوا۔“

چنانچہ پُلّس کی خوشی صرف ططس کے ”آنے“ پر نہ تھی بلکہ اس حقیقت کی شہادتوں پر بھی تھی کہ کرتھی اُس کی ہدایات پر کار بند ہوئے اور ابھی تک اُس کو محبت سے یاد کرتے تھے۔

۸: ۷۔ ”گوئیں نے تم کو اپنے خط سے نکلین کیا مگر اُس سے بچھتا نہیں، اگرچہ پہلے بچھتا تھا۔ چنانچہ دیکھتا ہوں کہ اُس خط سے تم کو غم ہوا گو تھوڑے ہی عرصہ تک

رہا۔“

جس خط کا ذکر پُلّس کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ کرتھیوں کے نام پہلا خط، یا کوئی اور خط ہو جو اب ناپید ہے۔ جس میں ان مقدسین کو زیادہ سختی سے سرزنش کی گئی تھی۔

پُلّس کہتا ہے کہ میں اُس خط پر ”پہلے بچھتا تھا۔“ اس بچھتاوے کی وضاحت

کرنے کی ضرورت ہے۔ فرض کریں کہ اُس کا اشارہ کرنتھیوں کے نام پہلے خط کی طرف ہے تو بھی الہام کے موضوع پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ جو باتیں پولس نے لکھیں وہ خدا کے احکام تھے۔ مگر پولس خود تو انسان تھا۔ دوسرے لوگوں کی بے حوصلگی اور فکر مندی سے متاثر ہو سکتا تھا۔ ولیمز لکھتا ہے:

”لکھنے والے میں اور الہام میں امتیاز آیت ۸ میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ میرا پہلا خط الہام سے لکھا گیا تھا۔ اُس کی باتیں خداوند کے حکم تھے۔ لیکن وہ کمزور، فکر مند اور شفیق انسان تھا۔ اس لئے ڈرتا اور کانپتا تھا کہ مبادا اس خط کی باتوں کے اثر سے کرنتھی مجھ سے بیگانہ ہو جائیں اور اُن کو دکھ ہو۔ یہ واقعہ نبی کی انفرادیت اور رُوح القدس کی طرف سے اُس کو دئے گئے پیغام میں فرق کی دلچسپ مثال ہے۔“

مختصر یہ کہ پولس کہہ رہا ہے کہ جب کرنتھیوں نے پہلے اُس کا خط پڑھا، تو اُن کو ملامت ہوئی جس سے اُن کو دکھ اور غم ہوا۔ خط بھیجنے کے بعد رسول کو احساس تھا کہ اُن کا ردِ عمل کیا ہوگا۔ چنانچہ وہ پہچنتا یا۔ اس لئے نہیں کہ وہ سمجھتا تھا کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے۔ یہاں یہ تصور ہرگز نہیں ہے بلکہ اُسے افسوس اس بات کا ہے کہ خداوند کا کام کرنے کی خاطر اُسے کبھی کبھی دوسروں کو ناخوش اور غمگین بھی کرنا پڑتا ہے۔ بے شک یہ ناخوشی عارضی ہی کیوں نہ ہو، لیکن مقصد یہ ہے کہ اُن کی زندگیوں میں خدا کے ارادے پورے ہوں۔

آیت کے آخری حصے میں پولس زور دیتا ہے کہ اگر یہ خط اُسے اُن کو غم ہوا، لیکن تھوڑے ہی عرصہ تک رہا۔ خط کے پہلے اثر نے غم پیدا کیا تھا، مگر غم مستقل نہیں بلکہ عارضی تھا۔

جس عمل کا ذکر پولس یہاں کر رہا ہے اُس کی مثال سرچن کے کام جیسی ہے۔ انسانی جسم کے کسی حصے سے فاسد مادے کو نکلانے کے لئے اُس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ گہرا کٹے۔ اُسے مریض کے درد سے خوشی نہیں ہوتی، لیکن وہ جانتا ہے کہ صحت بحال کرنے کے لئے ایسا کرنا ضروری ہے۔ خاص کر اگر مریض عزیز دوست ہو تو سرچن کو اُس کے دکھ اور درد کا زیادہ احساس ہوتا ہے۔ مگر وہ جانتا ہے کہ اُس کا

درد عارضی ہوگا، اور وہ اُس کو یہ درد پہنچانے پر اس لئے تیار ہو جاتا ہے کہ اس کا نتیجہ خوشگوار ہوگا۔

۹:۷- پولس بھی کرتھیوں کو دکھ دے کر "خوش نہیں" ہوا، بلکہ اس لئے خوش ہوا کہ اُن کے عارضی "غم کا انجام توبہ ہوا"۔ دوسرے لفظوں میں اُن کے غم نے اُن کی سوچ کو بدل لایا جس کے نتیجے میں اُن کی زندگیوں میں تبدیلی آئی۔ ہر سوچ کہتا ہے کہ "توبہ" صرف ارادے کی تبدیلی کا نام نہیں بلکہ اس میں دل کی تبدیلی شامل ہے جس کے نتیجے میں انسان غمزدہ ہو کر گناہ سے نفرت کرتا اور اُس سے چھوٹ کر خدا کی طرف رجوع کرتا ہے۔

کرتھیوں کا غم یا افسوس خدا کی مرضی کے مطابق تھا۔ یہ اس قسم کا غم تھا جو خدا دیکھنا پسند کرتا ہے۔ چونکہ اُن کا غم اور توبہ حقیقی اور "خدا پرستی" کے ساتھ تھی اس لئے اُن پر پولس رسول کی ملامت کا کوئی دیر پا بُرا اثر نہیں ہوا۔

۱۰:۷- اس آیت میں "خدا پرستی کا غم" اور "دنیا کا غم" میں تقابل پیش کیا گیا ہے۔ "خدا پرستی کا غم" وہ غم ہے جو گناہ کرنے کے بعد انسان کی زندگی میں پچھتاوے کی صورت میں پیدا ہوتا اور نتیجے میں توبہ تک پہنچاتا ہے۔ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ خدا مجھ سے بات کر رہا ہے۔ اور وہ اپنے اور اپنے گناہ کے خلاف ہو کر خدا کا ساتھ دیتا ہے۔

"خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے"۔ یہاں لازمی نہیں کہ پولس ابدی نجات کے بارے میں سوچ رہا ہے (حالانکہ یہ بھی سچ ہے)۔ آخر کرتھی پہلے ہی نجات یافتہ تھے، مگر یہاں "نجات" سے مراد ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ہر قسم کے گناہ، بندھن اور مصیبت سے رہائی پاتا ہے۔

"اور اُس سے پچھتاوا نہیں پڑتا"۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اشارہ توبہ کی طرف ہے یا نجات کی طرف؟ چونکہ یہ بات یکساں طور پر درست ہے کہ کوئی بھی "توبہ" یا "نجات" سے پچھتاوا نہیں، اس لئے یہ سوال کھلا چھوڑا جاتا ہے۔

"دنیا کا غم"۔ اس سے مراد ہے ملامت یا پچھتاوا جس میں سچی توبہ نہیں ہوتی۔ اس کا نتیجہ تلخی، سختی، مایوسی اور بالآخر "موت" ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہمیں یہوداہ اسکر لوتی کی زندگی سے ملتی ہے۔ اُس نے اُن نتائج پر افسوس نہ کیا جو اُس کے گناہ کے باعث خداوند یسوع کو پیش آئے، بلکہ وہ صرف اس لئے پچھتاوا اور افسردہ ہوا کہ

اُسے نہایت خوفناک فصل کاٹنی پڑی۔

۷:۱۱- جو بات پوئس نے آیت ۱۰ کے پہلے حصے میں کہی ہے اُس کی مثال دینے کے لئے وہ کرتھیوں کے اپنے تجربے کو پیش کرتا ہے۔ جو بات اُس نے خدا پرستی کے غم کے بارے میں کہی ہے، وہی بات اُن کی اپنی زندگی میں ظاہر ہوئی ہے۔ آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس حقیقت کا ثبوت یہ ہے کہ تم خدا پرستی کے طور پر غمگین ہوئے۔ اس کے بعد پوئس اُن کے خدا پرستی کے غم کے مختلف نتائج بیان کرتا ہے۔

اول۔ اس سے ”سرگمی“ پیدا ہوئی، یعنی وہ پُوری تندہی سے محتاط ہوئے۔ اگر اس بات کا اشارہ پہلے خط میں درج تاویب اور سرزنش کی طرف ہے تو مطلب یہ ہے کہ اگرچہ شروع میں وہ بے پروا تھے، مگر بعد میں سارے معاملے پر از حد فکر مند اور محتاط ہو گئے۔ دوسری بات جس کا وہ ذکر کرتا ہے ”عذر“ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنے آپ کو راست ٹھہرانے یا معذور ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے، بلکہ ایک مستعد قدم اٹھا کر انہوں نے خود کو مزید الزام یا قصور سے بچا لیا۔ اُن کے رویہ میں تبدیلی آئی جس کے نتیجے میں انہوں نے ایک نیا کام کیا۔

”خفگی“۔ یہ اشارہ ہے گنہگار یا قصور وار شخص کے لئے اُن کے رویہ کی طرف۔ کیونکہ وہ مسیح کے لئے بدنامی کا باعث ہوا تھا۔ دوسرے یہ اشارہ اُن کے اپنے بارے میں رویہ کی طرف بھی ہے، کہ وہ اپنے آپ پر خفا ہوئے کہ ہم نے اتنے عرصے تک اس بات کو ہونے دیا اور کوئی کارروائی نہ کی۔

”خوف“۔ بے شک مطلب ہے کہ انہوں نے خداوند کے ”خوف“ سے کارروائی کی۔ مگر یہ تصور بھی شامل ہے کہ اُن کو خوف تھا کہ پوئس رسول آئے گا، اور اگر ضروری ہوگا تو ”لکڑی“ (۱- کرتھیوں ۲:۲۱) یعنی چھڑی لے کر آئے گا۔

”اشتقاق“۔ مطلب ہے زبردست یا شدید آرزو۔ بیشتر مفسرین متفق ہیں کہ اشارہ اُس سچی خواہش کی طرف ہے جو اُن کے دل میں پیدا ہو گئی تھی کہ پوئس ہماری ملاقات کو آئے۔ تاہم اس کا مطلب غلطی کو درست کرنے اور بُرائی کی اصلاح کرنے کی شدید خواہش بھی ہے۔

”جوش“۔ اس کی تشریح کئی طرح سے کی گئی ہے۔ مثلاً خدا کے جلال کے لئے ”جوش“۔

گنہگار کی بحالی کے لئے، اس معاملے میں اپنی ناپاکی سے پاک ہونے کے لئے، یا رسول کا ساتھ دینے کے لئے ”جویش“۔

”انتقام“۔ اس کا مطلب ہے تمزا یا بدلہ۔ یہاں صرف یہ خیال پیش ہوا ہے کہ انہوں نے جماعت کے خطا دار کی اصلاح اور درستی کے لئے کارروائی کی۔ انہوں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ گناہ کی سزا دینا ہے۔

اس کے بعد پوئس کہتا ہے کہ ”تم نے ہر طرح سے ثابت کر دکھایا کہ تم اس امر میں بری ہو۔“ یقیناً ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ وہ کبھی مورد الزام تھے ہی نہیں۔ مطلب صرف اتنا ہے کہ انہوں نے مناسب اقدام کرنے کے لئے وہ سب کچھ کیا جو ان کو پہلے ہی کر لینا چاہئے تھا۔

۱۳: ۷۔ اس آیت میں تین بڑے مسائل ہیں۔ اول، ”میں نے تم کو لکھا تھا“ سے پوئس کو نئے خط کا حوالہ دے رہا ہے؟ دوم۔ ”وہ کون شخص ہے“ جس نے بے انصافی کی؟ سوم۔ ”وہ کون شخص ہے“ جس پر بے انصافی ہوئی؟

ممکن ہے خط وہی ہو جس کو ہم ا کرنٹھیوں کے نام سے جانتے ہیں۔ یا کوئی اور خط جو بعد میں لکھا گیا اور ہمارے واسطے محفوظ نہیں رکھا گیا۔ بے انصافی کرنے والا وہ حرامکار بھی ہو سکتا ہے جس کا ذکر ا کرنٹھیوں باب ۵ میں آیا ہے۔ یا کلیسیا کے اندر کوئی باغی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر پوئس اسی حرامکار کی بات کر رہا ہے تو جس پر بے انصافی ہوئی، وہ اُس شخص کا اپنا باپ ہے۔ اور اگر بے انصافی کرنے والا کوئی سرکش اور باغی شخص ہے تو پھر جس پر بے انصافی ہوئی وہ پوئس خود ہے یا کوئی ایسا شخص جس کی پہچان نہیں کرائی گئی۔

۱۳: ۷۔ چونکہ اُس کے خط کا مطلوبہ اثر ہوا، اس لئے پوئس ”کو تسلی ہوئی“۔ کرنٹھیوں نے توبہ کی اور اُس کا ساتھ دیا۔ مزید برآں ”ططس“ نے مقدسین کے لئے جس سرگرمی کا اظہار کیا اُس سے بھی رسول کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ اُن سے بل کر ططس کی روح پھر تازہ ہو گئی تھی۔

۱۴: ۷۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ططس کو کرنٹھیوں کے پاس بھیجنے سے پہلے پوئس نے وہاں کے ایمان داروں کے بارے میں اُس سے فخریہ باتیں کہی تھیں۔ اب وہ کہتا ہے کہ میرا فخر غلط ثابت نہیں ہوا۔ اُس نے کرنٹھیوں کے بارے میں جو کچھ بھی کہا تھا، وہ اُن کے درمیان ”ططس“ کے تجربے سے سچ ثابت ہوا۔ جس طرح وہ باتیں جو پوئس نے کرنٹھیوں سے کہی تھیں، سچ تھیں،

اُسی طرح ”جو فخر“ اُس نے ”ططس“ کے سامنے کیا، وہ بھی سچ نکلا۔

۱۵:۷۔ ظاہر ہے کہ ططس نہیں جانتا تھا کہ میں جنوبی یونان میں جاؤں گا تو میرا کیسا خیر مقدم ہوگا یا مجھے کیسے قبول کیا جائے گا؟ شاید اُسے ڈر تھا کہ مجھے کوئی نہیں پوچھے گا۔ مگر جب وہ وہاں پہنچا تو کرنٹھیوں نے اُس کا پرتیاک خیر مقدم کیا۔ اُسے سرائیکھوں پر ہٹھکایا۔ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ جو ہدایات وہ پولس رسول سے لایا تھا اُن کی فرمانبرداری کر کے اُنہوں نے ططس کے دل میں گھر کر لیا۔

”تم کس طرح ڈرتے اور کانپتے ہوئے اُس سے ملے۔“ پولس کا مطلب ذلیل سا خوف اور بزدلانہ ڈر نہیں ہے، بلکہ خداوند کے سامنے احترام اور عقیدت کا احساس اور اُسے خوش کرنے کی شدید خواہش ہے۔

۱۶:۷۔ پولس کرنٹھس کے مقدسین سے کہتا ہے کہ ”ہر بات میں تمہاری طرف سے میری خاطر جمع ہے۔“ یہاں ہمیں مطلب پر حاشیہ آرائی نہیں کرنی چاہئے۔ یہاں ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ کرنٹھیوں کو گناہ یا ناکامی کے امکان سے ماورا سمجھتا تھا۔ بلکہ یہ کہ اُس نے اُن پر جو اعتماد کیا تھا اور جس کے لئے ططس کے سامنے فخر کیا تھا وہ غلط ثابت نہیں ہوا۔ اُنہوں نے خود کو پولس کے اعتماد کا اہل ثابت کر دیا۔ بلاشبہ یہاں یہ خیال بھی موجود ہے کہ جس معاملے پر پولس نے پہلے خط میں بحث کی تھی، اُنہوں نے اُس کے بارے میں موزوں رویہ اپنایا تھا۔ اس لئے وہ اُن کی طرف سے ”خاطر جمع“ رکھنے میں حق بجانب ہے۔

اس آیت کے ساتھ ۲- کرنٹھیوں کا پہلا حصہ مکمل ہوتا ہے۔ یہ حصہ وقف ہے پولس کی خدمت کے بیان کے لئے، اور کرنٹھیوں اور رسول کے باہمی تعلق اور بندھن کو مضبوط کرنے کی کوششوں کے ذکر کے لئے۔

اگلے دو ابواب میں خیرات کی توفیق پر بحث کی گئی ہے۔

۲- پولس کی نصیحت کہ یروشلیم کے مقدسین کے لئے

پختہ جمع کرنے کا کام مکمل کیا جائے (ابواب ۹، ۸)

۱- فراخ دلی سے دینے کے اچھے نمونے (۱:۸-۹)

۱:۸- "مکدنیہ کی کلیسیاؤں پر" خدا کا غیر معمولی فضل ہوا تھا۔ (مکدنیہ شمالی یونان میں ہے)۔ پولس چاہتا ہے کہ کرتھس کے مسیحی بھی اس فضل سے واقف ہوں۔ فلپتی اور تھسلونیکے دو شہر تھے جہاں کلیسیا میں قائم کی گئی تھیں۔ مکدنیہ کے ان مسیحیوں نے اپنی فراخ دلی سے ظاہر کر دیا کہ وہ خدا کے اس فضل سے فیض یاب ہو گئے ہیں۔

۲:۸- یہ مسیحی مصیبت کی بڑی آزمائش میں سے گزر رہے تھے۔ عام طور سے جن پر ایسی آزمائش آتی ہے وہ مستقبل کے لئے روپیہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں، خصوصاً جب وہ مکدنیوں کی طرح زیادہ خوشحال نہ ہوں۔ ان کے پاس روپے پیسے کی ہرگز افراط نہ تھی۔ لیکن وہ مسیحی خوشی سے اتنے سرشار تھے کہ جب ان کو یروشلم کے مقدسوں کی ضرورت کی خبر ملی تھی تو انہوں نے عام روپیہ سے ہٹ کر بڑی فراخ دلی سے دیا۔ وہ "مصیبت، خوشی، سخت غربی" اور "سخاوت" کو یکجا کرنے میں کامیاب ہوئے۔

۳:۸- ان کی سخاوت کی چند اور بے مثال خصوصیات بھی تھیں ان کی خیرات نہ صرف ان کے مقدور کے موافق بلکہ مقدور سے بھی زیادہ تھی۔ یعنی انہوں نے پوری رضامندی اور خوشی سے دیا۔ انہیں مجبور کرنے یا بھلانا پھسلانا نہیں پڑا تھا۔

۴:۸- وہ اس معاملے میں اس قدر اصرار کرتے تھے کہ انہوں نے پولس کی مرمت کی کہ ہمیں بھی یروشلم کے مقدسین کی امداد کے اعزاز میں شامل کیا جائے۔ غالباً پولس ان سے مدد قبول کرنے میں تامل کر رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ فی الحال وہ خود کیسے غریب ہیں لیکن وہ اس کی طرف سے انکار کو ماننے کو تیار نہ تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہمیں بھی "دینے" کی اجازت دی جائے۔

۵:۸- پولس کو غالباً یہ "امید" تھی کہ وہ بھی دوسرے فانی انسانوں کی طرح کریں گے پہلے تو وہ بہت ہاتھ کھینچ کر اور تنگدلی سے دیتے ہیں مگر جب ان پر دباؤ بڑھتا ہے تو خیرات کی رقم میں اضافہ کرتے ہیں۔ لیکن مکدنیوں کا یہ حال نہیں تھا! ان پیارے مسیحیوں نے پہلے اپنے آپ کو خداوند کے حوالے کیا۔ اس کے بعد اپنا پیسہ دینا تو آسان کام تھا۔ پولس کہتا ہے کہ انہوں نے "اپنے آپ کو پہلے خداوند کے اور پھر خدا کی مرضی سے ہمارے سپرد کیا۔" مراد یہ ہے کہ پہلے انہوں نے اپنی زندگیوں پولس کے لئے وقف کر دیں اور پھر دلی خوشی سے اپنے آپ کو پولس کے سپرد کر دیا، یعنی وہ یروشلم کے ایمان داروں کے لئے چندہ

دینے میں مقدور سے بڑھ کر حصہ لینے پر آمادہ ہوئے۔ گویا انہوں نے پوکس سے کہا ”ہم نے اپنا آپ خُداوند کو دے دیا ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتے ہیں کہ تو مُنتظم ہے۔ تو بتا کہ ہم کو کیا کرنا ہے۔ اس لئے کہ تو ہمارے خُداوند کا رسول ہے۔“

جی کیسبیل مورگن کہتا ہے کہ ”خُداوند کے کام کے لئے چندے اُسی وقت گراں قدر ہوتے ہیں جب اُن کی طرف سے نذر کئے جائیں جنہوں نے اپنے آپ کو خُدا کے سپرد کر رکھا ہو۔“

۶:۸- رسول مکدونیوں کے نمونے سے اس قدر شادمان اور حوصلہ مند ہے کہ چاہتا ہے کہ کرتھی بھی اُن کی پیروی کریں۔ اسی لئے وہ کہتا ہے کہ ”ہم نے ططس کو نصیحت کی کہ... اس خیرات کے کام کو پورا بھی کرے۔“ یاد رہے کہ ططس نے کرتھس میں خیرات جمع کرنے کا کام شروع کر رکھا تھا۔ جب ططس پہلی دفعہ کرتھس گیا تھا تو اُس نے چندہ جمع کرنے کا سارا معاملہ کرتھیوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ اور اب جبکہ دوبارہ وہاں جاتا ہے تو اُس سے ہدایت کی جاتی ہے کہ دیکھے کہ اُن کی اچھی نیت عملِ جامہ بھی پہننے۔

۷:۸- چونکہ کرتھی کئی باتوں میں دُوروں سے نمایاں تھے اس لئے پوکس چاہتا ہے کہ اب خیرات دینے کے معاملے میں بھی وہ ”سبقت“ لے جائیں۔ وہ ”ایمان اور کلام اور علم اور پُوری سرگرمی“ اور اپنے ساتھ ”محبت“ کے لئے اُن کی تعریف کرتا ہے۔ پہلے خط میں پوکس نے اُن کے علم اور کلام کرنے کی تعریف کی تھی۔ یہاں وہ چند اور خوبیوں کا بھی اضافہ کرتا ہے۔ بے شک یہ ططس کی آمد کا نتیجہ ہے۔

”ایمان“۔ یہ بیان ہے کہ وہ خُدا پر مضبوط ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ایمان کی نعمت ہے۔ وہ اپنے ہم جنس انسانوں کے ساتھ برتاؤ اور معاملات میں پُر خلوص اور دیانت دار تھے۔

”کلام“۔ یہ حوالہ ہے کہ وہ غیر زبانی استعمال کرنے میں ہمارت رکھتے تھے۔ اس موضوع پر پوکس نے پہلے خط میں طویل بحث کی ہے۔

”علم“۔ کرتھی الٰہی سچائیوں پر مضبوط گرفت رکھتے تھے۔ اُن کو خُدا کی یہ نعمت حاصل تھی۔

”پُوری سرگرمی“۔ وہ خُدا کی باتوں اور کاموں میں جوش و جذبہ اور بڑا شوق رکھتے تھے۔

”محبت“... جو ہم سے رکھتے ہو۔ پوکس کے لئے اُن کی محبت کو قابلِ تعریف قرار دیا گیا ہے۔

اب پوکس اس فرست میں ایک اور چیز کا اضافہ کرنا چاہتا ہے، یعنی "خیرات کے کام میں بھی سبقت" — ڈینی ایسے آدمی سے خبردار کرتا ہے:

"... جس کی روحانی دلچسپیاں کثیر ہیں۔ جو سرگرم، دعاگو، شفیق، کلیسیا میں

کلام پیش کرنے پر قادر ہے۔ لیکن روپیہ پیسہ ہاتھ سے نہیں دے سکتا۔"

۸:۸- پوکس سخت لہجہ یا شرعی اعتبار سے اس بات کا حکم نہیں دے رہا، بلکہ وہ اُن کی "سرگرمی" اور "محبت کی سچائی" کو آزمانا چاہتا ہے، اور خصوصاً مکدنیہ کے مسیحیوں کی سرگرمی اور اشتیاق کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ جب پوکس بیان کرتا ہے کہ "میں حکم کے طور پر نہیں کرتا" تو ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ بات الہامی نہیں۔ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ خیرات کا دینا دل سے اٹھنا چاہئے، اس لئے کہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔

۹:۸- یہ مقام ہے جہاں پوکس اس شاندار خط میں ایک عظیم ترین آیت متعارف کراتا ہے۔ مکدنیہ اور کرتھیوں میں ناموافق حالات اور زبوں حال زندگی کے پس منظر میں وہ تمام زمانوں میں سب سے زیادہ سخی ہستی کی تصویر پیش کرتا ہے۔

"فضل" کا لفظ نئے عہد نامہ میں کئی مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، مگر یہاں بلاشبہ مطلب "سخاوت" یا "فیاضی" ہے۔ خداوند یسوع مسیح کیسا سخی اور فیاض تھا! وہ اتنا فیاض تھا کہ اُس نے ہماری خاطر "اپنا سب کچھ" دے دیا تاکہ ہم "اُس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جائیں۔"

یہ آیت تعلیم دیتی ہے کہ خداوند یسوع اذلی ہستی ہے۔ وہ کب دولت مند تھا؟ یقیناً اُس وقت نہیں تھا جب ایک بچے کی شکل میں بیت لحم میں آیا تھا اور نہ اُن تیس سالوں میں تھا جو اُس نے اس دنیا میں گزارے۔ وہ تو "بے گھر پر دیسی کی طرح اس دنیا میں پھرتا رہا جس کو اُس کے ہاتھوں نے بنایا تھا۔" وہ ازل سے دولت مند تھا اور باپ کے ساتھ آسمانی مقاموں میں سکونت رکھتا تھا۔ مگر وہ "غریب بن گیا۔" یہ اشارہ صرف بیت لحم کے لئے نہیں بلکہ ناقرت، گتھمہنی اور گلگتا میں بھی غریب تھا۔ اور یہ سب کچھ ہماری خاطر ہوا تاکہ ہم "اُس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جائیں۔"

اگر یہ سچ ہے — اور یقیناً سچ ہے تو پھر ہم پر بھی فرض عائد ہوتا ہے کہ نہایت خوشی سے اپنا سب کچھ اُس کو دے دیں۔ خیرات کے موصوع پر بحث کے دوران پوکس اس سے زیادہ

بری اور کڑی دلیل نہیں دے سکتا تھا۔

ب۔ چند جمع کرنے کے کام کو پورا کرنے کا نیک مشورہ (۱۱۰:۸)

۱۰:۸۔ اب پوئس پھر کرتھیوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ انہوں نے مکہ نیوں کے فیصلہ کرنے سے

پہلے "ارادہ" ظاہر کیا تھا کہ غریب مقدسین کے لئے چندہ جمع کریں اور مکہ نیوں سے پہلے یہ کام شروع بھی کر دیا تھا۔ قول و فعل میں مطابقت تھی ہوگی جب "پچھلے سال" شروع کئے ہوئے کام کو پورا کریں گے۔ اس میں انہی کا فائدہ ہے، کیونکہ ان کا اخلاص اور ثابت قدمی ثابت ہو جائے گی۔

۱۱:۸۔ اس نیک کام میں تاخیر کی وجہ کچھ بھی ہو، پوئس کہتا ہے کہ اس کا خیال نہ کریں، بلکہ "تکمیل" کریں۔ اس لئے کہ وہ "ارادہ کرنے میں مستعد تھے"۔ پوئس نصیحت کرتا ہے کہ اس کام کو اپنے موجودہ "مقدور کے موافق" پورا کرو اور یہ نہ سوچتے رہو کہ مستقبل میں ہمارے پاس زیادہ دولت ہوگی تو ہم زیادہ چندہ دیں گے۔

ج۔ فراخ دلی سے دینے کے تین عمدہ اصول (۱۲:۸-۱۵)

۱۳:۸۔ پوئس کا مقصد کرتھیوں پر مالی بوجھ ڈالنا نہیں۔ اس کی ہرگز مرضی نہیں کہ یروشلیم

کی کلیسیا کو آرام ملے، جبکہ کرتھس کی کلیسیا کو تکلیف ہو یا ان کی مالی حالت بری ہو جائے۔

۱۴:۸۔ اس آیت میں خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا کی ضرورت کے وقت میں امداد کا وہ

پروگرام دیا گیا ہے جو خدا کی طرف سے ہے۔ خداوند کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی مسیحیوں کے کسی

علاقے یا گروہ میں کوئی ضرورت یا احتیاج اُپڑے تو دوسرے علاقوں یا گروہوں کی طرف سے

چندے وہاں بھیجے جائیں۔ سارے علاقے امداد باہمی کے اصول کو اپنائیں۔ اس طرح دنیا بھر

کی کلیسیاؤں میں "برابری" ہوگی۔

چنانچہ جن دنوں پوئس یہ سطور لکھ رہا تھا، کرتھس، مکہ نیہ اور دوسری جگہوں سے چندے

یروشلیم کو آئیں گے۔ اور ممکن ہے کہ مستقبل میں یروشلیم کے مقدسین کے حالات اچھے ہو جائیں

اور کرتھس میں کمی آجائے۔ ایسی صورت میں چندوں کا رخ کرتھس کی طرف ہو جائے گا۔ اس

وقت "ضرورت" یروشلیم تھی، مستقبل میں کسی وقت ایسی ہی "ضرورت" کرتھس میں ہو سکتی ہے۔

اور پھر دوسرے اُن کی مدد کریں گے۔

۱۵:۸۔ ”برابری“ کے اس اصول پر زور دینے کے لئے پوکس خروج ۱۶:۱۸ کا حوالہ دیتا ہے۔ جب بنی اسرائیل من جمع کرنے جاتے تھے تو بعض دوسروں سے زیادہ جمع کر لیتے تھے۔ جب من تقسیم کیا جاتا تھا تو ہر ایک کو برابر یعنی ایک اور ملتا تھا۔ چنانچہ ”جس نے بہت جمع کیا اُس کا کچھ زیادہ نہ نکلا اور جس نے تھوڑا جمع کیا اُس کا کچھ کم نہ نکلا“۔ اگر کوئی من کو ذخیرہ کرتا تھا تو اُس میں کیرٹے پڑ جاتے تھے۔

یہ برابری کسی جادو یا معجزہ سے نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس لئے کہ جن کے پاس زیادہ ہوتا تھا وہ اُن کو حصہ دے دیتے تھے جن کے پاس تھوڑا ہوتا تھا۔ خروج تبصرہ کرتا ہے:

”خروج کی کتاب اور یہاں پوکس یہ سبق سکھاتا ہے کہ خدا کے لوگوں میں افراط دوسروں کی احتیاجوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے استعمال ہونی چاہئے۔ اور اگر اس قاعدہ کو پس پشت ڈال دیا جائے تو نتیجہ نقصان اور شرمندگی ہوتا ہے۔ مال و زر بھی من کی طرح ہے۔ ذخیرہ نہیں رہ سکتا۔“

ایک اور جگہ بھی ان ہی سطور پر یوں کہا گیا ہے:

”خدا چاہتا ہے کہ زندگی کی اچھی چیزوں میں سے ہر انسان کو حصہ ملے۔ لیکن کچھ لوگ زیادہ جمع کرتے ہیں اور کچھ لوگ کم۔ جن کے پاس زیادہ ہے، چاہئے کہ وہ اُن کو بھی شریک کریں جن کے پاس کم ہے۔ خدا تمام مال و دولت کی غیر متساوی تقسیم کی اجازت دیتا ہے مگر اس لئے نہیں کہ امیر خود غرضی سے مزے اڑائیں، بلکہ اس لئے کہ وہ غریبوں کو بھی حصہ دیں۔“

۵۔ چندہ اور خیرات کا انتظام کرنے کے لئے تین نیک نام بھائی

(۱۶:۸-۲۴)

۱۶:۸۔ ان دو آیات میں پوکس ططس کی تعریف کرتا ہے کہ زیر نظر معاملے میں اُس کا رویہ بہت ہی اعلیٰ اور اچھا تھا۔ پہلے تو پوکس خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ اُس نے ططس کے دل میں تمہارے (کر تھیوں) واسطے ویسی ہی سرگرمی پیدا کی۔ پوکس کو اپنے ہم خدمت کے دل میں ویسی ہی سرگرمی نظر آتی ہے، جیسی خود پوکس کے دل میں تھی۔ ططس کے دل پر

بھی کرتھیوں کے لئے پوئس جیسا بوجھ تھا۔

۱۷:۸- پوئس نے ططس کو نصیحت کی تھی کہ یہ خط لے کر کرتھس جائے۔ لیکن ایسی نصیحت

کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ اُس کی اپنی خوشی بھی کرتھس جانے میں تھی۔

”روانہ ہوا۔ غالباً اس کا مطلب ہے کہ ”روانہ ہو رہا ہے۔ یہ خطوط میں استعمال ہونے

والے مخصوص فعلِ ماضی کی مثال ہے کہ اس کام کو پوئس کے خط لکھنے کے وقت کے لحاظ سے

نہیں بلکہ اُس وقت کے لحاظ سے بیان کیا گیا ہے جب کرتھی اس خط کو پڑھیں گے۔ اس حقیقت

میں تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ ططس ہی یہ خط لے کر کرتھس گیا۔ اور وہ اُس وقت تک کرتھس

کے لئے روانہ نہیں ہوا جب تک پوئس نے خط پورا نہیں کر لیا۔

۱۸:۸- آیات ۱۸ تا ۲۲ میں دو اور بھائیوں کا ذکر ہے جو چندے کے کام کے لئے ططس

کے ہمراہ گئے تھے۔ پہلے کا ذکر آیات ۱۸ تا ۲۱ میں اور دوسرے کا ذکر آیت ۲۲ میں ہے، لیکن نام

کسی کا نہیں دیا گیا۔

پاک کلام کے اس حصے میں اُس احتیاط کا بیان ہے جو چندوں کے معاملے میں پوئس رسول

لازمی طور پر استعمال کرتا تھا مبادا اس پر غلط طوطہ پر استعمال کرنے یا چندہ ادھر ادھر کرنے

کا الزام لگے۔

یہاں بھائی اس لئے اس کام کے لائق تھا کہ خوشخبری کے سبب سے تمام کلیساؤں میں اُس کی

تعریف ”ہوتی ہے“۔ مفسرین میں بہت اختلاف رائے ہے کہ پوئس کا اشارہ کس شخص کی طرف

ہے۔ بعض کہتے ہیں گوتا، بعض سیلاس اور بعض ترویمس کا نام لیتے ہیں۔ لیکن اندازے

لگانے سے ہم کلام کے اس حصے کی رُوح کو بھول جاتے ہیں۔ پوئس نے اُس شخص کو بلا ارادہ

گنہگار نہیں رکھا۔ حقیقی شاگردیت میں اکثر بے نامی غالب رہتی ہے۔ اُس چھوٹی ٹوڈی کو بھی بے نام

ہی رکھا گیا ہے جس کو نعتان کی زندگی میں استعمال کیا گیا۔ اور جس لڑکے نے اپنی روٹیاں اور

چھیلیاں خداوند یسوع کے حوالے کر دیں اُس کا نام بھی بتانا مناسب نہیں سمجھا گیا۔

۱۹:۸- اُس گنہگار بھائی کو کلیسیاؤں کی طرف سے ... مقرر کیا گیا تھا کہ اس

خیرات کے سلسلے میں ضروری سفر کرے۔ دوسرے لفظوں میں اُسے اُن ایچیپوں میں شامل

کیا گیا تھا جو اس چندے کو مطلوبہ جگہ پہنچائیں گے۔ پوئس اُن کو اس نیک کام کے خادم یا

منتظم سمجھتا ہے۔ وہ یہ ساری خدمت خداوند کے جلال کے لئے کرتے ہیں۔ اور یہ بھی

ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم یروشلیم کے غریب مقدسین کی خدمت کرنے اور ان کے کسی کام آنے کے بے حد مشتاق ہیں۔

۲۰:۸- پوٹس رسول بہت داناؤ سے کام لیتا ہے کہ چندے کے کام کو نہ تو خود اکیلا انجام دیتا ہے، نہ کسی دوسرے اکیلے شخص کے سپرد کرتا ہے۔ وہ اصرار کرتا ہے کہ اس معاملے کے لئے دو یا تین یا زیادہ شخص مقرر کئے جائیں۔ یہاں آیت ۲۰ میں اُس کا یہی مطلب اور مقصد ہے تاکہ اس "بڑی خیرات" کے بارے میں کسی پر حرف نہ آئے، کسی کی بدنامی کا امکان نہ رہے۔

۲۱:۸- "ایسی چیزوں کی تدبیر... جو... بھلی ہیں" یعنی سارے انتظام میں دیانت داری ہو۔ پوٹس فکر مند اور محتاط تھا کہ میرے کام "نہ صرف خداوند کے نزدیک... بلکہ آدمیوں کے نزدیک بھی" درست اور صحیح پائے جائیں۔ مگر کن متوجہ کرتا ہے کہ مسیحی جماعت کا فرض ہے کہ اپنا کام اس طرح سے کرے کہ اس دنیا کے لوگوں کو شک و شبہ کرنے کی گنجائش نظر نہ آئے، بلکہ انہیں ہر قدم پر راستی نظر آئے۔ اتفاق سے یہ آیت پرانے عہد نامہ میں امثال ۳: ۳، ۴ سے گہری مماثلت رکھتی ہے۔

۲۲:۸- یہاں ایک اور نامعلوم "بھائی" کا ذکر ہے جس کو پوٹس نے اس اہم کام میں مدد کے لئے مقرر کیا تھا۔ یہ بھائی "بہت سی باتوں میں بار بار" آزمایا گیا اور "سرگرم پایا" گیا تھا۔ اور اب موجودہ کام میں وہ خاص طور پر زیادہ سرگرم تھا، اس لئے کہ اُس کو کرنتھیوں پر "بڑا بھروسہ" تھا۔ پوٹس رسول اس بھائی کی تعریف صرف اُس کی ماضی کی سرگرمی کے لئے نہیں کرتا بلکہ اس لئے بھی کہ اُسے کرنتھیوں پر "بڑا بھروسہ" ہے جن کے پاس وہ جا رہا ہے۔

۲۳:۸- اس لئے پوٹس کہتا ہے کہ اگر کوئی ان تینوں بھائیوں کی بابت "پوچھے" تو کہتی بنا سکتے ہیں کہ "ططس" اس کام میں پوٹس کا "شریک" اور... ہم خدمت ہے۔ اور دوسرے دونوں بھائی "کلیسیاؤں کے قاصد اور مسیح کا جلال ہیں"۔ غور کریں کہ مسیح کا جلال ان آدمیوں کے لئے کیسے شاندار تعریفی الفاظ ہیں۔ یہ اس لئے کہ وہ "کلیسیاؤں" کے نمائندے ہیں۔ ان کے وسیلے سے خداوند کا کام لوگوں کے سامنے روشنی ہوتا ہے۔ وہ خداوند کے لئے نیک نامی کا باعث ہیں۔ ان سے اسی کا جلال منعکس ہوتا ہے۔

۲۴:۸- ان ساری باتوں کے پیش نظر کرنتھیوں کا فرض ہے کہ ان بھائیوں کا پرتپاک خیر مقدم کریں، اور یروشلیم کے مقدسین کے لئے فراخ دلانہ خیرات ان کے سپرد کر کے پوٹس کے

”فخر“ کو قائم رکھیں۔ یہ اُس پاس کی ”کلیپاؤں“ کے لئے ثبوت ہو گا کہ کرنتھی مسیحی ”محبت“ سے سرشار ہیں۔ نیز پولس نے اُن کے بارے میں جو اتنی بے شمار اچھی باتیں کہی ہیں اُن کی تصدیق ہو جائیگی۔

۵- اپیل کہ کرنتھیوں پر پولس کے فخر کی تصدیق ہو (۱:۹-۵)

۱:۹- جہاں تک کرنتھیوں کا تعلق ہے پولس کو لکھنے کی ضرورت نہ تھی کہ حاجتمند مُقدِّسوں کی مالی مدد کے لئے کچھ بھیجیں مگر تو بھی اُس نے لکھا۔ اس آیت میں طینز کا کچھ رنگ بھلکتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ بعض باتوں میں اُسے اُن کو لکھنے کی ضرورت نہ تھی۔ یروشلیم کے لئے چندہ اکٹھا کرنے میں اُنہوں نے شروع ہی سے آمادگی بلکہ مستعدی (۸:۱۱) کا اظہار کیا تھا اور پولس اس معاملے میں اُن کی تعریف کرتا ہے۔ لیکن اُنہوں نے اپنے ارادے کو عملی جامہ نہیں پہنایا تھا۔ اس لئے اُس نے اُن کو لکھنا ”فضول“ نہیں جانا۔

۲:۹- اُن کے ”شوق“ میں تو کوئی شک نہیں تھا۔ جب یہ بات شروع ہوئی تھی، اُنہوں نے اسی وقت سے ”سرگرمی“ دکھائی تھی۔ یہاں تک کہ پولس مکدنیہ کے مسیحیوں کے سامنے اُن پر فخر کرتا تھا۔ اُس نے مکدنیوں کو بتایا تھا کہ ”انہی کے لوگ پچھلے سال سے تیار ہیں“۔ ”انہی یونان کا جنوینی حصہ تھا۔ یہاں مُراد ہے کہ کرنتھس کے مسیحی، اس لئے کہ کرنتھس وہاں واقع تھا۔ جب ”مکدنیہ کے لوگوں“ نے سنا کہ کرنتھس کے مسیحی سال بھر سے تیار ہیں تو اُن میں سے بھی بہتوں کو اس نیک کام میں حصہ لینے کی تحریک ہوئی۔ اُن کو بھی مسیحی خیرات کا شوق ”لگ گیا“ اور اُنہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پورے دل سے اس کام میں شامل ہوں۔

۳:۹- ”بھائیوں کو بھیجا“۔ دراصل مطلب ہے ”بھیج رہا ہوں“۔ فعل ماضی دراصل لکھنے والے کے نہیں بلکہ پڑھنے والے کے تناظر سے استعمال ہوا ہے۔ ”بھائیوں“ وہ تین افراد ہیں جن کا ذکر پچھلے باب میں ہو چکا ہے یعنی ططس اور ڈو دوسرے گناہ مسیحی بھائی۔ پولس اُن کو اس لئے بھیج رہا ہے کہ چندے کے بارے میں کرنتھیوں پر پولس کا فخر اٹیکان یا ”اصل“ ثابت نہ ہو۔ ان تین بھائیوں کے ذمہ خاص یہ کام ہے کہ پولس کے وہاں آنے تک چندہ بالکل تیار ہو۔

۴:۹- جب پولس رسول مکدنیہ سے جنوب کی طرف کرنتھس کو روانہ ہو گا تو ممکن ہے کہ مکدنیہ سے کوئی شخص اُس کے ہمراہ ہو۔ اور اگر آکر معلوم ہو کہ یروشلیم کے لئے خیرات کے سلسلے

میں کرنتھیوں نے کچھ بھی نہیں کیا تو پولس کے لئے کیسی پریشانی اور شرمساری کا موقع ہو گا کیونکہ وہ تو مکہ تیرے والوں کے سامنے اُن پر "فخر" کرتا رہا ہے۔ اس طرح پولس کا کرنتھیوں پر اعتماد اور بھروسہ شرمندگی میں بدل جائے گا۔ یہی نہیں بلکہ خود کرنتھیوں کو بھی اپنی غفلت اور کوتاہی پر شرمندہ ہونا پڑے گا۔

۵:۹۔ یہی وجہ تھی کہ پولس نے ان تینوں "بھائیوں" سے یہ درخواست کرنا ضرور سمجھا کہ اُس سے پہلے کرنتھس میں جائیں، تاکہ اُن کی "موجودہ بخشش کو پیشتر سے تیار کر رکھیں۔" "موجودہ" اس لئے کہ انہوں نے یہوشلیم کے مقدسین کی مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ نہیں کہ کرنتھس کے مسیحیوں سے یہ خیرات کسی دباؤ کے تحت "زبردستی" وصول کی جائے گی بلکہ ایک موقع فراہم کیا گیا ہے کہ وہ اپنی فیاضی اور دریا دلی کا مظاہرہ کر سکیں۔

و۔ فراخ دلی سے دینے کا اجر (۶:۹ - ۱۵)

۶:۹۔ آیات ۶ سے ۱۵ میں پولس رسول مسیحی خیرات کے کچھ خوبصورت فوائد اور اجر کا بیان کرتا ہے۔ اول۔ وہ فصل کاٹنے کا اصول بیان کرتا ہے۔ زراعت میں یہ بات سب کو معلوم ہے کہ بھرپور اور زیادہ فصل حاصل کرنے کے لئے زیادہ بیج بونا ضروری ہے۔ شاید کسان زمین میں بیج ڈالنے کو تیار ہے۔ وہ سوچتا ہے میں فراخ دلی سے بیج ڈالوں یا اگلے ہینوں میں خوراک کے طور پر استعمال کرنے کے لئے کچھ بچاؤں؟ یہاں تصور یہ ہے کہ اگر وہ "بہت بوتا ہے" تو اسی نسبت سے "بہت کاٹے گا"۔ زراعت کے تعلق سے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ کسان جتنا بوتا ہے بالکل اتنا ہی نہیں کاٹتا بلکہ نسبتاً بہت زیادہ کاٹتا ہے۔ یہی حال مسیحی خیرات کا ہے۔ سوال جتنا دیا ہے اتنا ہی واپس لیتے کا نہیں، بلکہ اس کی نسبت کہیں زیادہ واپس ملنے کا ہے۔ بے شک جو کچھ واپس ملتا ہے روپے پیسے کی شکل میں نہیں ہوتا بلکہ روحانی برکات ہوتی ہیں۔

۷:۹۔ "جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے"۔ ہر ایک کو سوچنا ضروری ہے کہ میری فوری ضروریات کے لئے کس قدر درکار ہے۔ اُسے اُن فراغ اور ذمہ داریوں کا خیال کرنا ہو گا جو اُسے عام زندگی میں پوری کرنی ہیں۔ لیکن ان سے بڑھ کر اُسے اپنے ساتھی مسیحیوں کی ضروریات پر دھیان دینا ہے اور سوچنا ہے کہ مسیح کی طرف سے

مُجھ پر کیا ذمہ داریاں عائد ہیں۔ ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ”نہ دریغ کر کے اور نہ لاجاری سے“ خیرات دے۔ عین ممکن ہے کہ انسان خیرات دے تو سہی مگر خوشی سے نہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انسان جذبات کے زیر اثر یا عام لوگوں کے سامنے شرمساری سے بچنے کے لئے خیرات دے۔ ان حالات کے تحت خیرات دینے کا کچھ فائدہ نہیں کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ جس لفظ کا ترجمہ ”خوشی سے دینے والا“ کیا گیا ہے، لغوی طور پر اُس کا مطلب ”زندہ دل“ ہے۔

کیا خدا کو واقعی ہمارے روپے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے؟ قطعاً نہیں۔ دنیا کے سارے خزانے اُسی کے ہیں۔ اور اگر اُسے ضرورت ہو بھی تو ہمیں نہیں بتائے گا (زبور ۵۰: ۱۰-۱۲)۔ لیکن ہمارے دل کا رویہ اُس کے نزدیک اہم ہے۔ وہ ایسے مسیحی کو دیکھ کر مسرور ہوتا ہے جو خداوند کی خوشی سے اس قدر معمور ہے کہ وہ اپنی ہر چیز میں دوسروں کو حصہ دار بنانا چاہتا ہے۔

”خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔“ اس سلسلے میں جو ٹوٹکتاہے:

”خوشی سے دینا محبت سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے یہ ایسا ہے جیسے ایک محبت کرنے والا محبت کرنے والے سے محبت کرتا ہے اور رفاقت و شراکت سے خوش ہوتا ہے۔ دینا محبت کی زبان ہے۔ اس کی کوئی اور زبان ہے نہیں۔“
 ”خدا نے ایسی محبت رکھی کہ دے دیا۔“ محبت اپنے آپ کو نثار کرنے میں زندگی پاتی ہے۔ اسے اپنے قبضے میں کچھ رکھنے پر فخر ہے تو اس خوشی پر کہ میں اپنا آپ دے دوں۔ اگرچہ محبت کے پاس سب کچھ ہوتا ہے تاہم کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھتی۔“

۸:۹- یہاں ایک وعدہ ہے کہ اگر کوئی شخص دریا دلی سے دینا چاہتا ہے تو خدا اُسے ضرور موقع دے گا۔ یہاں ”فضل“ وسائل کے مترادف ہے۔ خدا ہمیں وسائل مہیا کر سکتا ہے، تاکہ ہمارے پاس خود اپنے لئے ہی کافی نہ ہو، بلکہ ہم دوسروں کو بھی دے سکیں۔ اور اس طرح ”ہر نیک کام کے لئے ہمارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے۔“
 اس آیت میں لفظ ”ہر“ پر غور کریں۔ ”ہر طرح کا فضل۔ ہمیشہ (ہر وقت)، ہر چیز، اور ہر نیک کام۔“

۹:۹- اب رسول زبور ۱۱۲:۹ سے اقتباس کرتا ہے۔ "اُس نے بکھیرا ہے"۔ یہ الفاظ بیچ بونے کے عمل کو ظاہر کرتے ہیں۔ بیان ہوا ایک ایسے آدمی کا جو بیچ بونے میں فراخ دل ہے۔ مُراد ہے کہ مہربانی اور ہمدردی کے کام کرنے میں دریا دل ہے۔ اور مہربانی کا خاص کام یہ ہے کہ اُس نے کنگالوں کو دیا ہے۔" کیا اس کام سے اُسے نقصان ہوا؟ نہیں! اُس کی راست بازی اب تک باقی رہے گی۔" اس سے نتیجہ یہ اخذ ہوا کہ اگر ہم مہربانی کو اس طرح بکھیریں جس طرح بیچ بونے والا بیچ بکھیرتا ہے تو ہم اپنے لئے آسمان پر خزانہ جمع کرتے ہیں۔ ہماری مہربانی (خیرات) کا نتیجہ "اب تک" باقی رہے گا۔

۱۰:۹- بیچ بونے والے کی مثال جاری ہے۔ وہی خدا جو بونے والے کے لئے بیچ اور کھانے کے لئے روٹی ہم پہنچاتا ہے وہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ جو دوسروں پر احسان کرتے ہیں اُن کو یقینی اجر ملیں گے۔ ان میں سے بعض اجروں کی فہرست دیکھی ہے۔ اول۔ خدا بیچ کو "ترقی دے گا" یعنی اُس کے لوگوں پر مہربانی کرنے کے نتیجے میں وہ زیادہ بڑے مواقع فراہم کرے گا اور کثرت سے نتیجہ سامنے آئے گا۔ دوم۔ وہ تمہاری راست بازی کے پھلوں کو بڑھائے گا۔ کرنتھیوں نے یروشلم کے مقدسین کے لئے دیا۔ یہ ان کی راست بازی تھی۔ نتیجے میں اُن کو ابی اجر ملے گا۔ خدا نے اُن کے دینے کی توفیق کو بڑھایا، انہوں نے اپنی خیرات بڑھائی، اسی طرح اُن کے اجر بڑھیں گے۔

۱۱:۹- اس آیت سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ خداوند کو دینے کے نتیجے میں کبھی کوئی شخص غریب نہیں ہو جاتا۔ اور اجر خیرات سے بے حد زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ پولس کہتا ہے کہ اپنی خیرات کے باعث مسیحی "ہر چیز" افراط سے پائیں گے اور پھر اُن کی خیرات یا سخاوت اور زیادہ ہوگی۔ رسول دیکھتے ہیں کہ کرنتھی سخاوت کرنے کے فضل یا توفیق میں بڑھ رہے ہیں تو وہ "خدا کی شکرگزاری" کرتے ہیں۔

۱۲:۹- جب کرنتھیوں کی خیرات یروشلم میں کام میں لائی جائے گی تو "صرف مقدسوں کی احتیاجیں فریح ہوں گی، بلکہ اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ خدا کی بڑی شکرگزاری بھی کریں گے۔ ہم نے بار بار دیکھا ہے کہ پولس "شکرگزاری" پر کس قدر زور دیتا ہے۔ ہر وہ کام یا چیز جس سے خداوند کی شکرگزاری ہو، وہ پولس کی نظروں میں بے حد اہمیت اور قدر رکھتی تھی۔

۱۳:۹- کرنقیوں کی خیرات سے کئی اور فائدے بھی ہوں گے۔ ایک تو یہودیوں کے مسیحوں پر ثابت ہو جائے گا کہ غیر قوموں میں سے ان ایمان لانے والوں کی زندگیوں میں واقعی مسیح نے کام کیا ہے۔ ایک وقت تھا کہ یہودی مسیحی کرنقیوں جیسے نو مریڈوں کے بارے میں زبردست شک رکھتے تھے۔ وہ ان کو حقیقی مسیحی نہیں گردانتے تھے۔ مگر یہ خیرات اور مہربانی ان کے لئے ثبوت ہوگی کہ کرنقیوں کا ایمان اصلی اور پکا ہے۔ اور مسیح کی خوشخبری نے اخیر میں جو کام کیا ہے وہ خدا کی تجید کریں گے۔ علاوہ ازیں وہ کرنقیوں کی سخاوت کے لئے بھی خدا کی تجید اور شکر گزاری کریں گے۔

۱۴:۹- صرف یہی نہیں! دو اور فائدے بھی ہوں گے۔ کرنقیوں سے یہوشلم کے لئے خیرات کے باعث یہودی مسیحی کرنقیوں کے مشتاق ہوں گے اور زیادہ دل سوزی سے ان کے لئے دعا کریں گے۔ اس لئے کہ کرنقیوں پر خدا کا بڑا ہی فضل ہے اور یہ فضل ان کے عمل سے ظاہر ہے۔

۱۵:۹- اس موقع پر پولس کا دل لبریز ہو جاتا ہے اور وہ پکار اٹھتا ہے! شکر خدا کا...۔ بائبل مقدس کے حکما کے لئے یہ آیت ایک مہمبانی رہی ہے۔ وہ دیکھ نہیں پائے تھے کہ اس کا تعلق پہلے کی ساری باتوں سے ہے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ بخشش جو بیان سے باہر ہے، کیا ہے۔

لیکن ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب پولس کرنقیوں کی خیرات کے بیان کے اختتام پر پہنچتا ہے تو بے اختیار اسے اس ہستی کا خیال آ جاتا ہے جو سب سے زیادہ سخی اور فیاض ہے، یعنی خدا۔ اور اسے سب سے بڑی بخشش۔ یعنی خداوند یسوع مسیح کا بھی خیال آتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے کرنقی بھائیوں کے بیان کا اختتام اس شاندار راگنی پر کرتا ہے۔ وہ خدا کے فرزند اور مسیح کے پیرو ہیں۔ چنانچہ مناسب ہے کہ وہ ان عمدہ نمونوں کا پیروی کریں!

۳۔ پولس اپنی رسالت کا دفاع کرتا ہے

(ابواب ۱۰-۱۳)

اس خط کے آخری چار ابواب میں پولس بنیادی طور پر اپنی رسالت کا دفاع کرتا ہے۔ اس کی تحریروں کے اس حصے کو بیان کرنے کے لئے پطرس رسول کے الفاظ خاص طور پر

موزوں معلوم ہوتے ہیں کہ ”ہمارے پیارے بھائی پولس نے... اُن باتوں کا ذکر کیا ہے جن میں بعض باتیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا مشکل ہے“ (۲- پطرس ۱۵:۳-۱۶)۔ صاف ظاہر ہے کہ پولس اُن اعتراضات کا جواب دے رہا ہے جو اُس کے معتزضین یا مکتہ چین اُس پر کرتے تھے۔ لیکن ہم اُس کے جوابوں کے متن سے ہی کسی حد تک اخذ کر سکتے ہیں، کہ یہ اعتراضات کیا تھے۔ اس سلسلے کے حصے میں رسول طزن کا بھرپور استعمال کرتا ہے۔ مشکل یہ ہے کہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کہاں کہاں اُس نے ایسا کیا ہے اور کہاں کہاں نہیں کیا۔ تاہم یہ محاذ کے کلام کا بہت ہی مفید حصہ ہے۔ اور اگر ہمارے پاس نہ ہوتا تو یقیناً ہم بہت گھٹائے میں رہتے۔

۱- پولس اپنے معتزضین کو جواب دیتا ہے (۱:۱۰-۱۲)

۱:۱۰- پولس رسول کے معتزضین اُس پر الزام لگاتے تھے کہ وہ دنیا داروں کے طریقے سے کام کرتا ہے۔ آیات ۶ تا ۹ میں وہ اُن کو جواب دیتا ہے۔

پہلے تو وہ اپنا تعارف صرف اس طرح کراتا ہے ”میں پولس... خود“۔ دوسرے وہ حکمانہ انداز میں بات نہیں کرتا بلکہ مقتضین سے التماس کرتا ہے۔ تیسرے وہ مسیح کا رُلم اور نرمی اُن کو یاد دلاتا اور اسی کی بنیاد پر التماس کرتا ہے۔ بے شک وہ خداوندیسوع کی زمینی زندگی کے دوران اُس کے طرز عمل کو یاد کرتا ہے۔ اور اتفاق سے یہ نجات دہندہ کی دنیاوی زندگی کے بارے میں پولس کے معدودے چند سوالوں میں سے ایک ہے۔ عام طور سے رسول مسیح کی بات کرتا ہے تو آسمان پر جلال کو پہنچے اور خدا کے دہنے ہاتھ پر موجود ہستی کے طور پر کرتا ہے۔ اپنا مزید بیان کرتے ہوئے پولس کہتا ہے کہ میں... جو تمہارے رُوبرو عاجز اور پیٹھ

پیچھے تم پر دلیر ہوں“۔ صاف ظاہر ہے کہ یہاں وہ طزن کر رہا ہے۔ اُس کے معتزضین یہی الزام لگاتے تھے کہ وہ لوگوں کے سامنے بزدل مگر اُن کی پیٹھ پیچھے شیر کی طرح ”دلیر“ ہوتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اُس کی دلیری خطوط میں اُس کے یارِ عجب اور حکمانہ انداز سے ظاہر ہوتی ہے۔

۲:۱۰- یہ آیت پہلی آیت کے پہلے حصے سے منسلک ہے۔ وہاں اُس نے التماس کرنے کا ذکر کیا تھا مگر اس کی نوعیت بیان نہیں کی تھی۔ یہاں وہ وضاحت کرتا ہے کہ ”بلکہ منت کرتا ہوں کہ مجھے حاضر ہو کر اُس بیباکی کے ساتھ دلیر نہ ہونا پڑے جس سے میں بعض لوگوں پر دلیر ہونے کا قصد رکھتا ہوں جو ہمیں یوں سمجھتے ہیں کہ ہم جسم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں“۔

وہ کرنقیوں کے ساتھ اُس طرح "دلیر نہ ہونا" چاہتا تھا جس طرح اُن افراد پر "دلیر ہونے" کا قصد رکھتا تھا جو اُس پر جسم کے مطابق زندگی گزارنے کا الزام لگاتے تھے۔

۳:۱۰۔ یہاں تصویر یہ ہے کہ اگرچہ رسول "جسم میں زندگی گزارتے ہیں" مگر وہ مسیحی جنگ "جسم کے طور پر" نہیں لڑتے تھے، یعنی اُن کی نیت یا طریقے جسم کے مطابق نہیں تھے۔

۴:۱۰۔ مسیحی "لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں"۔ مثال کے طور پر مسیحی تلواریں اور بنڈوقیں استعمال نہیں کرتے۔ اور دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک انجیل پھیلانے کے لئے جدید جنگی حکمتِ عملی اختیار نہیں کرتے۔ مگر پوکس صرف ان ہی جسمانی ہتھیاروں کی بات نہیں کر رہا۔ ایک مسیحی اپنا مقصد حاصل کرنے کے لئے دولت، جاہ و حشمت، طاقت، زبان کی طراری یا کسی اور طرح کی ہوشیاری چالاکا کی کو بھی استعمال نہیں کرتا بلکہ وہ ایسے طریقے استعمال کرتا ہے جو "خدا کے نزدیک قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں"۔ یسوع مسیح کے ہر سچے سپاہی کے مؤثر ہتھیار تو زندہ خدا پر ایمان، دعا اور خدا کے کلام کی فرمانبرداری ہیں۔ ان ہی سے قلعے ڈھے جاتے ہیں۔

۵:۱۰۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ آیت ۴ کے "قلعوں" کا کیا مطلب ہے۔

پوکس خود کو ایک سپاہی کے روپ میں دیکھتا ہے جو انسانوں کی متکبرانہ دلیل بازی کا مقابلہ کر رہا ہے۔ انسانوں کے "یہ تصورات" یا دلیلیں سچائی کی مخالفت کرتی ہیں۔ ان "تصورات" کی اصلیت ان الفاظ سے واضح ہوتی ہے کہ یہ "خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے" ہیں۔ آج کے دور میں ان کا اطلاق کئی باتوں پر ہو سکتا ہے مثلاً سائنسدانوں کی دلیلیں، مسئلہ ارتقا کے حامیوں کے خیالات، فلاسفوں کی نکتہ آفرینیاں اور مذہب پرستوں کی موٹنگانیاں۔ پوکس ان کے ساتھ مفاہمت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ بلکہ اُسے احساس ہے کہ مجھے ہر ایک خیال کو تھیک کر کے مسیح کا فرمانبردار بنا دینا ہے۔ میری زندگی اسی کام کے لئے وقف ہے۔ انسان کی تمام تعلیمات اور ہر قسم کی سوچ کا جائزہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کی روشنی میں لینا ضروری ہے۔ پوکس انسانی دلیلوں کی بلا جواز مذمت نہیں کرتا، بلکہ ہمیں خبردار کرتا ہے کہ ہم اپنی ذہانت کو خداوند کے خلاف اور اُس کی نافرمانی کے لئے استعمال نہ ہونے دیں۔

۶:۱۰۔ مسیح کا سپاہی ہونے کے باعث رسول "ہر طرح کی نافرمانی" کی سزا دینے کو تیار

ہے۔ اور جب کرنقی پھیلے اپنی "فرمانبرداری" ثابت کر لیں گے تو وہ ایسا ہی کرے گا، یعنی وہ

کرنٹس میں موجود جھوٹے استادوں کے خلاف اُس وقت تک کارروائی نہیں کرے گا جب تک اُسے یقین نہ ہو جائے کہ وہاں کے ایمان دار ساری باتوں میں ”فرمانبردار“ ہیں۔

۱۰:۷۔ پہلا جملہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ کیا تم ”اُن چیزوں پر نظر کرتے ہو جو آنکھوں کے سامنے ہیں؟ اور بیان واقعی بھی ہو سکتا ہے کہ تم صرف چیزوں کو سطحی طور سے دیکھ رہے ہو۔ بلکہ حکمیہ انداز بھی ہو سکتا ہے کہ ”اُن چیزوں کو دیکھو جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں۔“ یعنی حقائق کا سامنا کرو۔

اگر ہم اس کو بیان واقعی سمجھیں تو مطلب ہوگا کہ کرنٹیوں میں یہ رُحمان ہے کہ وہ کسی آدمی کا اندازہ اس بات سے لگاتے ہیں کہ جب وہ موجود ہوتا ہے تو باعرب اور حاکمانہ انداز رکھتا ہے، خوش تقریر ہے، لاجواب دلیلیں دے سکتا ہے یا نہیں۔ وہ باطنی حقیقت سے نہیں بلکہ خارجی اور ظاہری باتوں پر ڈانواں ڈول ہوئے۔

”اگر کسی کو اپنے آپ پر یہ بھروسہ ہے کہ وہ مسیح کا ہے تو اپنے دل میں یہ بھی سوچ لے کہ جیسے وہ مسیح کا ہے ویسے ہی تم بھی ہیں۔“ یہاں پُلّس غالباً اُن لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو کہتے تھے کہ میں مسیح کا ہوں (۱۔ کرنٹیوں ۱:۱۲) اور دوسروں کو مسیح سے خارج قرار دیتے تھے۔ پُلّس کا جواب ہے کہ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ صرف میں مسیح کا ہوں اور دوسرے نہیں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں بھی ویسے ہی مسیح کا ہوں جیسے وہ ہیں۔

یہ دوسروں کو باہر رکھنے والے سچی جو بھی تھے پُلّس انکار نہیں کرتا کہ وہ بھی مسیح کے ہیں۔ اس لئے اس پیرے میں وہ جھوٹے رسولوں اور دھوکے باز کارندوں کا ذکر نہیں کر رہا جو اپنے آپ کو مسیح کے رسول کہتے تھے (۱۲:۱۱)۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس خط میں رسول کئی طرح کے مخالفین سے نبرد آزما ہے۔ ان میں نجات یافتہ بھی تھے اور غیر نجات یافتہ بھی۔

۱۰:۸۔ پُلّس خداوندیسوع مسیح کا رسول تھا۔ اس لئے جو کلیسیا میں اُس نے قائم کی تھیں اُس کو اُن پر ”اختیار“ دیا گیا تھا اور اس اختیار کا مقصد اُن کو اُن کے پاک ترین ایمان میں ترقی دینا اور تعمیر کرنا تھا۔ مگر دوسری طرف جھوٹے استاد کرنٹیوں پر ایسا اختیار استعمال کر رہے تھے جو اُن کو خداوند کی طرف سے نہیں ملتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، بلکہ وہ اس اختیار کو تعمیر کے لئے نہیں بلکہ بگاڑنے کے لئے استعمال کر رہے تھے۔ اس لئے پُلّس کہتا ہے کہ اگر میں اس اختیار پر کچھ زیادہ فخر بھی کروں جو خداوند نے... دیا ہے تو مجھے شرمندہ نہیں ہونا پڑے

گا۔ بالآخر اُس کے دعوے سچ ثابت ہوں گے۔

۹:۱۰۔ پوکس نے یہ باتیں اس لئے کہیں ہیں کہ اپنے "خطوں" سے مسیحیوں کو ڈرانے والا "نہ ٹھہرے۔ دوسرے لفظوں میں رسول اگر خدائے تعالیٰ کی توفیق سے وہ اختیار پر فخر کرتا ہے تو مسیحیوں کو نہیں سوچنا چاہئے کہ ہمیں ڈرانے کے لئے کرتا ہے۔ یہ تو اپنے مکتبہ چینوں کے ہاتھوں میں کھیلنے کے مترادف ہوگا۔ وہ کزنہیوں کو باور کرانا چاہتا ہے کہ میرا اختیار تمہیں بنانے کے لئے ہے اور میں اسے اسی طرح استعمال کرتا ہوں۔

۱۰:۱۰۔ یہاں ہمارے سامنے وہ اعتراض یا الزام پیش ہوا ہے جو پوکس رسول پر لگایا گیا تھا۔ اُس کے معترضین الزام لگاتے تھے کہ وہ دھکی آمیز خط لکھتا ہے۔ "لیکن جب خود موجود ہوتا ہے تو کمزور سا معلوم ہوتا ہے۔"

۱۱:۱۰۔ ایسے الزام لگانے والے ہر شخص کو سوچ رکھنا چاہئے کہ جب پوکس اُن کے درمیان موجود ہوگا تو کیسا ہی ہوگا جیسا اُن کے بقول اپنے "خطوں" میں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پوکس تسلیم کرتا ہے کہ میں خطوں میں رعب ڈالتا ہوں۔ یہ تو اُن لوگوں کا کہنا تھا، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب اُن سے رو برو ملوں گا تو اُن سے سختی سے نمٹوں گا۔ مجھ میں کوئی بڑدلی نہیں ہوگی۔

۱۲:۱۰۔ صاف نظر آتا ہے کہ جھوٹے استادوں کی عادت تھی کہ دوسروں کے ساتھ اپنا مقابلہ کرتے تھے۔ وہ پوکس کو کزنہیوں کے سامنے کچھ اس طرح پیش کرتے تھے کہ مضحکہ خیز معلوم ہو۔ وہ اپنے آپ کو اندرونی حلقہ سمجھتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو اعلیٰ و بلند تر گردانتے تھے۔ اُن کے مطابق کوئی بھی اُن کے سامنے کھڑا ہو مقبول اور پسندیدہ نظر نہیں آسکتا تھا۔ چنانچہ پوکس پھر پوکس طنز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ "ہماری یہ برأت نہیں کہ اپنے آپ کو ان چند شخصوں میں شمار کریں یا اُن سے کچھ نسبت دیں جو اپنی نیک نامی جتاتے ہیں، لیکن وہ خود اپنے آپ کو آپس میں وزن کر کے اور اپنے آپ کو ایک دوسرے سے نسبت دے کر نادان ٹھہرتے ہیں۔" وہ الزام لگاتے تھے کہ پوکس اپنے خطوں میں دلیر ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ یہاں کہتا ہے کہ میں اتنا دلیر نہیں کہ خود کو اُن میں شمار کروں جو اپنی نیک نامی جتاتے ہیں۔" یا اُن سے نسبت دوں جن کا واحد معیار خود اپنی زندگی ہے۔

یہ تو صاف ظاہر ہے کہ جس شخص کا واحد معیار خود اپنا آپ ہوگا وہ ہمیشہ اپنے آپ ہی کو درست اور راست قرار دے گا! اُس میں ترقی کی کوئی گنجائش نہ ہوگی۔ جو ایسا کرتے ہیں وہ

”نادان ٹھہرتے ہیں“۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ”تمام جنتوں اور ٹولہوں کو یہی مرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی سے باہر کسی خوبی یا فضیلت کو مانتے ہی نہیں“۔

ب۔ پوکس کا اصول۔ مسیح کے لئے نئی زمین تیار کرنا

۱۳:۱۰- آیات ۱۶ تا ۱۳ میں پوکس اس ارادہ کا اظہار کرتا ہے کہ میں خدمت کے صرف، ”اُسی علاقہ“ پر فخر کروں گا جو ”خُدا نے“ مجھے دیا ہے۔ جب وہ فخر کرتا تھا تو کسی دوسرے کے کام میں نہیں گھسٹتا تھا۔ یہ واضح اشارہ ہے اُن افراد کی طرف جو یہودی رسم و رواج کے حامی تھے۔ یہ اُن کا طریقہ تھا کہ جو کلیسیا میں پوکس رسول نے یا کسی دوسرے مسیحی نے قائم کی ہوتی تھیں، اُن میں گھس آتے تھے اور دوسرے شخص کی نیو پر عمارت اُٹھاتے تھے۔ چنانچہ جب وہ فخر کرتے تھے تو درحقیقت اُس کام پر فخر کرتے تھے جو کسی دوسرے نے کیا ہوتا تھا۔

پوکس کہتا ہے کہ میں اُن باتوں پر فخر نہیں کروں گا جو مسیح کے لئے میری خدمت کے ”علاقہ“ سے باہر ہیں۔ بلکہ میں اُن جگہوں اور شخصوں پر فخر کروں گا جہاں خُدا نے میری خدمت کی تصدیق کی ہے۔ ان میں کرنٹھس شامل ہے، کیونکہ وہ خوشخبری لے کر وہاں گیا تھا جس کے نتیجے میں وہاں کلیسیا قائم ہوئی تھی۔

درحقیقت پوکس کو خُداوند نے غیر قوموں میں خوشخبری سنانے کے لئے مقرر کیا تھا۔ اور اس تقرر میں کرنٹھس یقیناً شامل تھا۔ یہ روشلیم میں رسولوں نے اس سے اتفاق کیا تھا۔ لیکن اب یہ روشلیم سے جھوٹے رسول آکر اُن علاقوں پر یلغار کر رہے تھے جو خُدا نے پوکس رسول کو دئے تھے۔ ۱۴:۱۰- پوکس کوئی بے جا فخر نہیں کر رہا تھا۔ خُدا نے اُس کی خدمت کا ایک علاقہ مقرر کر دیا تھا۔ اس علاقے میں کرنٹھس شامل تھا۔ وہ کرنٹھس میں آیا، خوشخبری کی منادی کی اور ایک کلیسیا کی دلرغ بیل ڈالی۔ اگر وہ کرنٹھس میں نہ آتا تو اُس پر الزام لگ سکتا تھا کہ اپنی حد سے بڑھ کر فخر کر رہا ہے۔

اُسے کتب و تصانیف تک پہنچنے کے لئے آزمائشوں، امتحانوں، مصیبتوں اور مشکلوں میں سے گزرنا پڑا تھا۔ اب دوسرے لوگ اُس علاقے میں یلغار کر رہے تھے جہاں اُس نے ہر اول دستہ کے طور پر کام کیا تھا۔ اور وہ اپنی کامیابیوں پر بلند آواز سے فخر کر رہے تھے۔

۱۵:۱۰- رسول نے مصمم ارادہ کر رکھا ہے کہ اُن معاملات پر فخر نہیں کرے گا جو براہ راست

اُس کی اپنی محنت کا نتیجہ نہیں ہیں۔ اور یہی بات ہے جس میں یہودیت نواز افراد قصور وار تھے۔ وہ دوسروں کی محنتوں پر فخر کرتے تھے۔ وہ پولس کی بھیڑ میں پھرانے، اُس کی کردار کشی کرنے۔ اُس کی تعلیم کی مخالفت کرنے اور اُسے غلط ثابت کرنے اور جھوٹا اختیار حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ *

پولس کو امید تھی کہ جب کرنقیوں کی "ایمان میں ترقی ہوگی اور وہ آگے کسی اور علاقے کی طرف بڑھ سکے گا، تو ان کا ایمان" عملی مدد کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ یوں وہ خدا کے رسول کی حیثیت سے اگلے علاقوں میں جا سکے گا۔ اپنی خدمت کو اس طرح وسعت دینے میں وہ اپنے اصول پر مستقل مزاجی سے عمل پیرا رہے گا۔

کرنقیوں کے مسائل اور مشکلات پولس کا اتنا وقت لے رہی تھیں کہ وہ ان سے آگے کے علاقوں میں اپنے مشن کو پورا کرنے میں رکاوٹ محسوس کر رہا تھا۔

۱۶:۱۰- قاعدہ یہ تھا کہ کرنقیوں کی "سرحد سے پرے خوشخبری" پہنچائی جائے (غالباً مراد مغربی یونان، اٹالیہ اور سپین ہے) اور غیر کے علاقے میں بنی بنائی چیزوں پر فخر نہ کیا جائے۔ پولس رسول کا ہرگز ارادہ نہ تھا کہ دوسروں کی محنت کے میدان پر ہاتھ مارے یا اُس کے پہنچنے سے پہلے کسی علاقے میں دوسروں نے کام کیا ہو اور وہ اُس پر فخر کرے۔

ج۔ پولس کا عظیم نصب العین — خداوند کی خوشنودی

۱۷:۱۰- "غرض جو فخر کرے وہ خداوند پر فخر کرے" مطلب صاف ہے کہ اُس کام پر فخر کرے جو خداوند نے اُس کے وسیلے سے پورا کیا ہے۔ رسول کی دلیل کا عام رخ یہی ہے۔ ۱۸:۱۰- آخر خدا اپنے مُنہ میاں مٹھو بننے والے کو پسند نہیں کرتا۔ جس سوال کا سامنا پولس کے ہکتے چینیوں کو کرنا چاہئے یہ ہے — کیا خدا نے تم کو نیک نام ٹھہرایا ہے، تمہاری خدمت پر برکت دی ہے اور لوگوں نے نجات پائی ہے، کیا مقدسین کی ایمان میں ترقی اور مضبوطی ہوئی ہے اور کلیسیا میں قائم ہوئی ہیں؟ کیا تم خداوند کی طرف سے اپنی مقبولیت ثابت کرنے کے لئے وہ افراد دکھا سکتے ہو جنہوں نے تمہاری تمناؤں کے نتیجے میں نجات پائی ہے؟

لے وہ افراد جو مسیحیوں کو یہودی رسم و رواج کا پابند کرنا چاہتے تھے۔

اہم بات تو یہ ہے۔ پولس دکھا سکتا ہے کہ خداوند نے میری خدمت کو قبول کیا ہے اور مجھے نیک نام ٹھہرایا ہے۔

اس باب میں اور اگلے باب میں پولس اُس بات میں لگ جاتا ہے جسے وہ بیوقوفی کہتا ہے، یعنی اپنی تعریف کرنا۔ وہ ہرگز ایسا کرنا نہیں چاہتا۔ وہ اسے سخت ناپسند کرتا تھا لیکن وہ کرنٹھیوں سے کہتا ہے کہ تم میری بیوقوفی کی برداشت کرو۔

معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹے استاد بہت ڈینگیں مارتے اور فخر کا مظاہرہ کرتے تھے۔ بے شک وہ اپنی کامیابیوں کا ڈھنڈورا پیٹتے اور اپنی خدمت کے بارے میں شاندار رپورٹیں دیتے ہوں گے۔ پولس نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ وہ اپنی نہیں صرف مسیح کی منادی کرتا تھا۔ لگتا ہے کہ کرنٹھی ایسی فخریہ قسم کی خدمت کو پسند کرتے تھے۔ اس لئے پولس اُن سے کہتا ہے کہ اب مجھے بھی تھوڑا سا فخر کرنے دو۔

د- پولس اپنی رسالت کا دعویٰ کرتا ہے (۱:۱۱-۱۵)

۱:۱۱- "کاش کہ تم میری تھوڑی سی بیوقوفی کو برداشت کر سکتے! — ہاں تم میری برداشت کرتے تو ہو۔" پولس خواہش کرتا ہے کہ اب جبکہ میں شیخی مارنے لگا ہوں تو کرنٹھی میری برداشت کریں۔ لیکن اُسے احساس ہوتا ہے کہ وہ تو پہلے ہی برداشت کر رہے ہیں، اس لئے یہ درخواست غیر ضروری ہے۔

۲:۱۱- پولس یہ درخواست کرنے کی تین وجوہات پیش کرتا ہے: اول۔ "مجھے تمہاری بابت خدا کی سی غیرت ہے۔" پولس نے "ایک ہی شوہر کے ساتھ" کرنٹھیوں کی "نسبت کی" تھی تاکہ اُن کو "پاکدامن گنواہی کی مانند مسیح کے پاس حاضر" کرے۔ وہ کرنٹھیوں کی روحانی فلاح اور ترقی کو اپنی شخصی ذمہ داری سمجھتا تھا۔ اُس کو دلی آرزو تھی کہ آنے والے دن یعنی فضا ئی استقبال کے دن وہ کرنٹھیوں کو اس طور سے مسیح کے حضور میں پیش کرے کہ وہ ہر قسم کے غلط تعلیم کے اثر اور بگاڑ سے پاک ہوں۔ اور چونکہ وہ اُن کے بارے میں اس طرح کی غیرت رکھتا تھا اس لئے وہ کام کرنے پر بھی تیار تھا جو بیوقوفی نظر آتا ہے۔

۳:۱۱- اُس کے بیوقوفی کا مظاہرہ کرنے کی دوسری وجہ اُس کا "ڈر" تھا کہ ہمیں یہ مُقصدین دھوکا نہ کھ جائیں اور مسیح کے ساتھ جاں نثاری میں "خُلوس" اور "پاکدامنی" سے اُن کے "خیالات" بگڑ نہ

جائیں۔ ”خلوص“ کا مطلب ہے دل صرف ایک طرف یا ایک شخص سے لگانا۔ پولس چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو صرف خداوند یسوع کے لئے وقف کر دیں۔ اُن کا دل کسی دوسرے کی طرف مائل نہ ہو۔ مزید برآں وہ چاہتا ہے کہ اس خلوص میں کوئی داغ، کوئی عیب نہ ہو۔

پولس یاد کرتا ہے کہ کس طرح ”سانپ نے اپنی مکاری سے حوا کو بہکایا تھا۔ اُس نے حوا کی عقل یا خیالات کو ورغلا یا تھا۔ اور بالکل یہی طریقہ چھوٹے اُستاد کرنٹھس میں استعمال کر رہے تھے۔ پولس چاہتا ہے کہ کرنٹھیوں کے خیالات ”کنواری“ کی مانند ہوں جو منتشر نہیں ہوتے بلکہ ایک طرف لگے ہوتے ہیں، اور بیدار ہوتے ہیں۔

غور کریں کہ پولس حوا اور سانپ کے میان کو ایک واقعہ کے طور پر پیش کرتا ہے، جیانی کہانی کے طور پر نہیں۔

۱۱: ۴۔ رسول کے بیوقوفی کا مظاہرہ کرنے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ کرنٹھی چھوٹے اُستادوں کی باتیں سننے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ جب کوئی کرنٹھس میں آکر دُر اصل کرسی دوسرے یسوع کی منادی کرتا تھا اور رُوح القدس کے علاوہ کوئی اور رُوح دینے کا دعویٰ کرتا تھا تو کرنٹھی بڑے آرام سے اُس کی برداشت کرتے تھے۔ وہ اُن کے نظریات کو بڑے پیار سے برداشت کرتے تھے۔ پولس طنزاً کہتا ہے، ”تم دوسروں کے ساتھ ایسا کرتے ہو تو میرے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟“

آخری الفاظ ”تو تمہارا برداشت کرنا بجا ہے“ بھرپور طنز ہیں۔ پولس اُن کے بدعت کو قبول کر لینے کی تائید نہیں کر رہا بلکہ اُن میں امتیاز کے فقدان اور فریب میں آجانے کا مذاق اڑا رہا ہے۔

۱۱: ۵۔ انہیں چاہئے کہ پولس کو قبول کریں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ”اپنے آپ کو اُن افضل رسولوں سے کچھ کم نہیں سمجھتا۔“

”افضل رسولوں“ کی ترکیب میں زبردست طنز ہے، یعنی وہ چھوٹے اُستادوں کو طنزاً ”افضل“ کہ رہا ہے۔

مصلحین کلیسیا یعنی ریفارمر اس آیت کو پاپائی نظریہ کی تردید کے لئے استعمال کرتے تھے کہ پطرس سب سے بڑا رسول ہے اور پوپ اعظم ہونے کا منصب اُسی سے وراثت میں چلا آتا ہے۔

۶:۱۱- پولوس کہتا ہے کہ مان لیا میں ”تقریر میں بے شعور ہوں“، مگر بلاشبہ ”علم کے اعتبار سے“ کم نہیں ہوں۔ کرنٹھیوں کو یہ حقیقت صاف نظر آتی چاہئے تھی، کیونکہ انہوں نے مسیحی ایمان کا ”علم“ پولوس رسول ہی سے حاصل کیا تھا۔ جہاں تک خوش تقریری کا تعلق ہے، پولوس میں کچھ بھی کمی ہوتی، لیکن اس نے اپنی بات کرنٹھی مفقہ سین کو سمجھا تو دی تھی۔ وہ خود اس کے گواہ تھے۔

۷:۱۱- کرنٹھیوں نے پولوس کے لئے منفی روٹیہ اختیار کر لیا تھا۔ اگر اس روٹیہ کی وجہ اس کی سخت باتیں یا الجھا ہوا انداز تقریر نہ تھا تو شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنے آپ کو پست کیا۔ تاکہ وہ ”بگندہ ہو جائیں۔ آیت کا باقی حصہ اس کے مفہوم کی وضاحت کرتا ہے۔ جب رسول ان کے پاس تھا تو اس نے ان سے کسی قسم کی مالی مدد نہیں لی تھی۔ شاید وہ سوچتے تھے کہ پولوس رسول نے ایسی پستی اختیار کر کے اور جہیں بگندی دے کر کوئی خطا کی ہے۔

۸:۱۱- ”میں نے اور کلیسیاؤں کو ٹوٹا۔ یہ ایک ادبی صنعت ہے جس کو ”مبالغہ“ کہا جاتا ہے۔ جس میں بھرپور تاثر پیدا کرنے کے لئے بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ پولوس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے دوسری کلیسیاؤں کو واقعی ٹوٹا تھا۔ مطلب صرف یہ ہے کہ کرنٹھس میں خدمت کرنے کے دوران وہ دوسری کلیسیاؤں سے مالی مدد حاصل کر رہا تھا، تاکہ وہ کرنٹھیوں سے کچھ لئے بغیر ان کی خدمت کر سکے۔

۹:۱۱- کرنٹھس میں قیام کے دوران ایسے وقت بھی آئے جب پولوس واقعی ”حاجت مند“ ہو جاتا تھا۔ کیا وہ کرنٹھیوں کو اپنی حاجت بتاتا اور ان سے کسی قسم کی مدد کا طلب گار ہوتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ بعض ”بھائیوں نے مکذنبہ سے اگر“ اس کی ”حاجت“ کو رفع کر دیا تھا۔

رسول نے کبھی بھی کسی طرح ”کسی پر بوجھ نہیں ڈالا۔ اور اس کا ارادہ تھا کہ آئندہ بھی اسی روٹیہ پر کار بند رہوں گا۔ بحیثیت رسول اس کا حق تھا کہ کرنٹھی اس کی ضروریات کو پورا کریں، مگر وہ اپنے اس حق پر اصرار کرنے سے ”باز رہا“۔

۱۰:۱۱- پولوس نے پکا ارادہ کر رکھا تھا کہ ”آخری کے علاقہ میں کوئی شخص مجھے یہ فخر کرنے سے نہ روکے گا۔“ یاد رکھیں کہ کرنٹھس آخری کے علاقے میں واقع تھا۔ بلاشبہ یہاں اس کا اشارہ اپنے نکتہ چینیوں کی طرف ہے جو اس کے اس طرح ”باز رہنے“ کو اس کے خلاف ایک دلیل قرار دیتے تھے۔ کہ چونکہ اُسے احساس ہے کہ میں سچا رسول نہیں ہوں اس لئے وہ کرنٹھیوں سے مالی

آمد و نہیں لینا (۱- کرنٹھیوں باب ۹)۔ نکتہ چینوں کے ان اعتراضوں اور الزامات کے باوجود پوکس اس بات پر فخر کرتا رہے گا۔ میں کسی قسم کی مالی مدد لئے بغیر کرنٹھیوں کی خدمت کرنا ہوں۔

۱۱:۱۱۔ وہ ”کس واسطے“ اس طرح فخر کرے گا؟ کیا اس لئے کہ وہ کرنٹھیوں سے ”محبت“ نہیں رکھتا؟ ”خدا جانتا ہے“ کہ یہ بات نہیں۔ اُس کا دل تو کرنٹھیوں کی محبت سے لبریز تھا۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول کچھ بھی کرتا اُس پر تنقید ہی ہوتی تھی۔ اگر کرنٹھیوں سے پیسے لینا تو معتز ضین کہتے کہ وہ اسی کی خاطر منادی کرتا ہے۔ اگر نہیں لینا تو الزام ہے کہ اُن سے ”محبت نہیں رکھتا۔“ لیکن حقیقت تو ”خدا جانتا ہے۔“ اور پوکس سارا معاملہ اُسی پر چھوڑنے پر مطمئن ہے۔

۱۲:۱۱۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہودیت نواز افراد کرنٹھیوں سے پیسے لینے کی نہ صرف توقع رکھتے تھے، بلکہ مطالبہ کرتے اور لیتے تھے۔ اکثر فرقہ پرستوں کی طرح جب تک مالی فائدہ نہ ہو، وہ خدمت کرنے پر آمادہ نہ تھے۔ پوکس اپنے ارادہ پر قائم ہے کہ کرنٹھس کے ایمان داروں سے مالی فائدہ اٹھائے بغیر اُن کی خدمت کرتا رہے گا۔ اگر جھوٹے اُستاد فخر کرنے میں اُس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہوں تو وہ بھی اُسی کی حکمت عملی کو اپنائیں۔ اس طرح اُس نے فخر کرنے کے معاملے میں اُن کو بے دست و پا کر دیا۔

۱۳:۱۱۔ پوکس نے ان جھوٹے اُستادوں کے متعلق جو رائے قائم کی تھی، وہ اب تک دہی ہوئی تھی۔ مگر اب پورے زور سے ظاہر ہوتی ہے۔ اب وہ مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ اب وہ ان کا پول کھولنے پر مجبور ہے کہ یہ ”جھوٹے رسول... ہیں“۔ مراد یہ ہے کہ ان کو خداوند یسوع مسیح کی طرف سے رسالت نہیں ملی۔ رسول ہونے سے لئے مقرر نہیں کیا۔ وہ خود ہی رسول بن بیٹھے ہیں یا لوگوں نے اُن کو رسول کا تہہ دے دیا ہے۔ وہ تو ”دغا بازی سے کام کرنے والے ہیں“۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اُن کا طریقہ کار کیا تھا۔ وہ کلیسیا کلیسیا گھوم کر اپنی جھوٹی تعلیم کے پیروکار ڈھونڈتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو مسیح کے رسولوں کے ہم شکل بنا لیتے ہیں۔“ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسیح کے نمائندہ ہیں۔ پوکس خود کو ایسے لوگوں کی سطح پر نہیں رکھنا چاہتا۔

جو باتیں پوکس ان یہودیت نواز اُستادوں کے بارے میں کہتا ہے، وہ آج بھی جھوٹے اُستادوں پر صادق آتی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بڑی اگر جانی پہچانی شکل میں آئے تو ہم کو

پھنسا نہیں سکتی، اسے کامیابی کے لئے بھیس بدلنا ضروری ہے۔ وہ انسان کو ایسے خیالات اور امیدوں سے راغب کرتی ہے جن کو اچھا سمجھنے پر مجبور ہوتا ہے۔

۱۱:۱۲- رسول نے ابھی ابھی کہا ہے کہ کہ نفقہ میں موجود اُس کے معترضین خود کو مسیح کے رسول ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ اُس کے استاد کی چالوں کو دیکھتا ہے تو اُسے اُن کی حرکتوں پر پرتلاش حیرت نہیں ہوتی۔ اسی لئے وہ کہتا ہے کہ ”اور کچھ عجیب نہیں کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتہ کا مشکل بنا لیتا ہے۔“

آج کل شیطان کی تصویر عام طور سے اس طرح بنائی جاتی ہے کہ ایک کرہیہ شکل جانور ہے۔ رنگت گری سُرخ، سر پر سینگ اور پیچھے ایک دم ہے۔ لیکن اس شکل و صورت کا اُس بھیس سے دور کا بھی تعلق نہیں جس میں وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔

یہ آیت بتاتی ہے کہ شیطان ”نورانی فرشتہ کا مشکل“ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ خود کو انجیل کا خادم ظاہر کرتا ہے، مذہبی لباس پہنے فیشن ایل گرے کے پلیٹ پر کھڑا ہوتا ہے، وہ ”خدا، یسوع اور بائبل“ جیسے لفظ استعمال کرتا ہے۔ اور سُسنے والوں کو جھانسا دیتا ہے کہ نجات نیک اعمال سے یا انسانی خوبیوں سے ہے۔ وہ یہ منادی نہیں کرتا کہ مخلصی مسیح کے خون کے وسیلے سے ہے۔

۱۱:۱۵- جے۔ این۔ ڈاربی نے ایک دفعہ کہا ہے کہ شیطان سب سے زیادہ شیطانی اُس وقت ہوتا ہے جب بائبل اٹھائے ہوئے ہو۔ یہی خیال اس آیت میں پیش کیا گیا ہے۔ اگر شیطان خود بہ روپ بھرنے لیتا ہے، تو تعجب کیسا کہ اُس کے گناہتے بھی ایسا کرتے ہیں؟ وہ کیا بہ روپ بھرتے ہیں؟ جھوٹے استاد؟ دہریے؟ بے دین؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ وہ ”راستیازی کے خادموں کے مشکل“ بنتے ہیں۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مذہب کے ”خادم“ ہیں۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو سچائی اور ”راستیازی“ کی راہ پر لے جا رہے ہیں۔ لیکن ہوتے ہیں وہ اُس شریر کے ایجنٹ۔

”اُن کا انجام اُن کے کاموں کے موافق ہوگا“ وہ ہلاک کرتے ہیں۔ وہ ہلاک ہوں گے۔ اُن کے کام لوگوں کو بُرے انجام کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہ خود بھی فنا ہو جائیں گے۔ ایسی ہلاکت میں پڑیں گے۔

۴۔ پولس کا مسیح کی خاطر دکھ اٹھانا اُس کی رسالت کی

حمایت کرتا ہے (۱۶:۱۱-۳۳)

۱۶:۱۱۔ یہ ساری باتیں کرتے ہوئے پولس کو امید ہے کہ کوئی اُسے ”بیوقوف نہ سمجھے“ تاکہ فخر کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ اُسے بیوقوف سمجھنے پر مُصر رہیں تو ”بیوقوف ہی سمجھ کر مجھے قبول کر دو کہ میں بھی تھوڑا سا فخر کروں۔“

آیت کے اس حصے میں لفظ ”بھی“ پر غور کریں۔ یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ جھوٹے اُستاد بہت زیادہ فخر کر رہے تھے۔ پولس کہہ رہا ہے کہ ”اگر تم نے مجھے بیوقوف ہی سمجھنا ہے، جو کہ میں نہیں ہوں، تو چلو ایسا ہی سمجھو تاکہ میں بھی ان دوسرے لوگوں کی طرح تھوڑا سا فخر کروں۔“

۱۷:۱۱۔ اس آیت کی دو تشریحیں ممکن ہیں۔ بعض کے خیال کے مطابق جو کچھ پولس یہاں کہہ رہا ہے الہامی نہیں ہے۔ حالانکہ اُس کا ایک ایک لفظ الہامی ہے۔ مگر وہ کہتے ہیں کہ یہ بات اُسے ”خداوند“ کے حکم سے نہیں ”پہنچی تھی۔“

دوسری تشریح یہ ہے کہ جو کچھ پولس یہاں کہہ رہا ہے۔ یعنی فخر کر رہا ہے۔ وہ ”خداوند کے طور پر نہیں۔“ اس مضموم میں کہ اس طرح وہ خداوند کے نمونے کی پیروی نہیں کر رہا۔ خداوند نے کبھی فخر نہیں کیا۔

لگتا ہے کہ فلپس پہلے نقطہ نظر کا حامی ہے۔ وہ اس آیت کا یوں ترجمہ کرتا ہے، ”میں یہاں خداوند کے حکم کے مطابق بات نہیں کر رہا بلکہ ایک بیوقوف کی طرح کر رہا ہوں، جو فخر کرنے پر اُدھار کھائے بیٹھا ہو۔“

ہم دوسری تشریح کو ترجیح دیتے ہیں۔ کہ ”فخر“ کرنا خداوند کے طور پر نہیں تھا۔ اور لگتا ہے کہ پولس اپنے منہ میاں مٹھوین کر بیوقوفی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ رائیل یوں تبصرہ کرتا ہے: ”وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی عقل کے خلاف فخر کرنا پڑا، تاکہ مجھ اہم باتوں کی طرف تمہاری توجہ مبذول کرا سکوں۔“

۱۸:۱۱۔ حال ہی میں کرختیوں نے اُن افراد سے بہت سی باتیں سنی تھیں جو بگڑی ہوئی انسانی فطرت کے مطابق خود ستائی کرتے رہتے ہیں۔ اگر کرختی سمجھتے ہیں کہ اُن لوگوں کے پاس اپنی بڑائی کرنے کی کافی وجوہ ہیں تو پولس کہتا ہے کہ میرے اپنے اُدب فخر کرنے پر بھی غور کریں اور

دیکھیں کہ مناسب بنیاد ہے یا نہیں۔

۱۹:۱۱۔ پولس پھر طنز کرتا ہے۔ جو کچھ وہ اُن کو اپنے (پولس) ساتھ کرنے کو کہہ رہا ہے، وہی وہ دوسروں کے ساتھ ہر روز کرتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اتنا عقل مند سمجھتے ہیں کہ کسی بیوقوفی سے دھوکا نہیں کھا سکتے۔ مگر دراصل ایسا ہی ہو رہا تھا۔ وہ ابھی اس کی وضاحت کرے گا۔

۲۰:۱۱۔ وہ مذکورہ قسم کے شخص کی برداشت کرنے پر تیار تھے۔

جس شخص کا بیان کیا گیا ہے وہ کون تھا؟ آگے آنے والی باتوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہودیت نواز شخص ہے یعنی وہ جھوٹا رسول جو گرتھیوں کو شکار کر رہا تھا۔ پہلے وہ اُن کو غلام بناتا ہے۔ بلاشبہ اس سے مراد شریعت کی غلامی ہے (اعمال ۱۰:۱۵)۔ وہ تعلیم دیتا ہے کہ نجات کے لئے مسیح پر ایمان لانا ہی کافی نہیں بلکہ موسیٰ کی شریعت کو بھی ماننا ضروری ہے۔ پھر وہ مقدسین کو کھا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اُن سے بھاری مالی مطالبات کرتا ہے۔ وہ محبت کی رُو سے اُن کی خدمت نہیں کرتا بلکہ مالی فائدہ اٹھانے میں دلچسپی رکھتا ہے۔

مزید یہ کہ "پھنسا لیتا ہے"۔ یہ اصطلاح پھلی پکڑنے یا عام شکار کرنے سے تعلق رکھتی ہے۔ جھوٹا استاد ان لوگوں کو اپنا شکار بنا لیتا ہے اور چھوڑ چاہتا ہے لے پھرتا ہے۔ ان لوگوں کو ہمیشہ یہی خصوصیت ہوتی ہے کہ فکر کرتے اور ڈینگیں مارتے اور اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ و برتر ظاہر کرتے ہیں۔ اور دوسروں پر نکتہ چینی اور اعتراض کر کے خود کو بڑا بناتے ہیں۔

اور آخر کار وہ مقدسین کے مُنہ پر طمانچہ مارتا ہے یعنی بہت زیادہ ذلیل کرتا ہے۔ ہمیں اس بات کو لغوی معنوں میں سمجھنے میں بھی تامل نہیں ہونا چاہئے کہ ہر زمانے میں کلیسیا کے منجبر سربراہ اکثر اوقات عام اور کین کلیسیا کو مارتے بھی رہے ہیں، تاکہ اپنا رعب اور اختیار دکھائیں۔

پولس حیرانی کا اظہار کرتا ہے کہ گرتھی ان جھوٹے استادوں کے ہاتھوں اس قسم کا ذات آمیز سلوک "برداشت کر لیتے" ہیں۔ مگر خود اس کی محبت بھری تنبیہ، آگاہی اور سرزنش کو برداشت کرنے پر تیار نہیں۔

ڈاربی کہتا ہے "حیرت کی بات ہے کہ لوگ جھوٹ اور مکاری کے ہاتھوں بہت کچھ برداشت کر لیتے ہیں، جبکہ سچائی اور حقیقت کی ایک بات بھی سہنا گوارا نہیں کرتے۔"

۲۱:۱۱۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس آیت میں پوئس کہہ رہا ہے کہ میں اپنی کم قدری کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں گویا کہ جب میں شخصی طور پر تمہارے درمیان موجود تھا تو میں اس انداز میں اپنا اختیار منوانے سے ڈرتا اور کمزوری دکھانا تمہارے جس طرح یہ (جھوٹے استقامت) اپنا آپ منواتے ہیں۔ ایک اور رائے یہ ہے کہ اس طرح کہہ کر میں اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہوں، کیونکہ اگر یہی طاقت ہے تو میں کمزوری رہا ہوں۔

فلپس اس رائے سے اتفاق کرتا ہے کہ مجھے یہ کہتے ہوئے تقریباً شرم آتی ہے کہ میں نے تمہارے سامنے کبھی ایسی دلیری اور بہادری نہیں دکھائی۔

پوئس کہہ رہا ہے کہ جس طرح یہ جھوٹے استقامت کرتے ہیں اگر یہی طاقت اور قوت ہے تو میں شرمندہ ہوں کہ میں نے کبھی ایسی طاقت نہیں دکھائی بلکہ کمزوری ہی دکھاتا رہا ہوں۔ لیکن وہ ساتھ ہی کہتا ہے کہ جس کسی بات میں یہ دوسرے لوگ ”دلیر“ ہیں تو مجھے بھی ان کی طرح ”دلیر“ ہونے کا حق ہے۔ موقوف کیا خوب کہتا ہے کہ ”میں ان کے برابر ہوں (یا در کھٹے یہ کام بیوقوف کا ہے)۔ اس تعارف کے ساتھ ہی پوئس اس خط کے نہایت ہی خوبصورت حصے کا آغاز کرتا ہے۔ اور اپنے اس دعوے اور حق کو ثابت کرتا ہے کہ میں خداوند یسوع مسیح کا سچا خادم ہوں۔

آپ کو یاد ہونا چاہئے کہ گرتھس کی کلیسیا میں یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ کیا پوئس واقعی سچا رسول ہے؟ وہ کیا اسناد یا ثبوت پیش کر سکتا ہے کہ اس کی بلاہٹ خدا کی طرف سے ہے؟ اور وہ کن ثبوتوں کے ساتھ کسی کی تسلی کر سکتا ہے کہ وہ بارہ رسولوں کے برابر ہے؟

اس کا جواب تیار ہے، مگر شاید ہم ایسی توقع نہیں کرتے۔ وہ کوئی ڈگری یا ڈپلوما نہیں دکھاتا کہ میں نے فلاں سمنری سے امتحان پاس کیا ہے۔ نہ وہ کوئی باضابطہ خط پیش کرتا ہے جس پر یروشلم کے بھائیوں کے دستخط تھے کہ اُسے اس کام کے لئے مخصوص کیا گیا ہے۔ وہ اپنی شخصی مہارت اور کامیابیوں کی بات بھی نہیں کرتا، بلکہ وہ ہمارے سامنے ان دکھوں اور تکلیفوں کا اثر انگیز بیان کرتا ہے جو اُس نے خوشخبری کے کام میں برداشت کی تھیں۔

۲۔ گرتھیوں میں درج ان دلچسپ کوائف کی رقت اور گناہ کو بغور دیکھیں۔ تصور کیجئے کہ بیباک اور جوانمرد پوئس دریاؤں، سمندروں اور خشکی پر بھاگا پھرتا ہے۔ مسیح کی محبت اُسے مجبور کرتی ہے کہ بشراتی دوروں میں جگہ جگہ جا پہنچے۔ اور وہ بے بیان

رنج و مصائب اور تکالیف برداشت کرنے کو صرف اس لئے تیار ہے کہ لوگوں تک خوشخبری پہنچے اور وہ ہلاک نہ ہو جائیں۔ ان آیات کو پڑھ کر ہم متاثر اور شرمسار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔

۲۲:۱۱- جھوٹے استاد یہودی الأصل ہونے کا بھرت و ضد تصور سیتے تھے۔ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اصلاً اور سلاً "عبرانی" ہیں۔ اسرائیل کی پشت اور "ابراہام کی نسل سے ہیں"۔ وہ ابھی تک اس غلط اعتقادی میں مبتلا تھے کہ وہ خاندانی شجرہ کے باعث خدا کی نظر میں مقبول ہیں۔ ان کو احساس نہیں تھا کہ خدا نے اپنی قوم کو اب برطرف کر دیا ہے، کیونکہ اُس نے مسیح موعود کو رد کیا ہے۔ ان کو احساس تک نہ تھا کہ اب خدا کے نزدیک یہودی اور غیر قوم میں کچھ فرق نہیں رہا۔ سب کے سب گنہگار ہیں اور سب مسیح پر ایمان کے وسیلے سے ہی نجات پاسکتے ہیں۔

اس لحاظ سے فخر کرنا ان کے لئے بیکار تھا۔ ان کا شجرہ کسی طرح بھی انہیں پوکس سے اعلیٰ اور فتح ثابت نہیں کرتا، کیونکہ پوکس خود عبرانی اور اسرائیلی ہے اور "ابراہام کی نسل سے" ہے۔ مگر یہ حقیقت اُس کو مسیح کا رسول ثابت نہیں کرتی۔ چنانچہ وہ جلدی سے اپنی دیں کا بڑا حصہ پیش کرتا ہے۔ ایک بات میں وہ پوکس سے بازی نہیں لے جاسکتے۔ اور وہ ہے رنج اور دکھ اور تکالیف کا برداشت کرنا۔

۲۳:۱۱- وہ تو صرف اپنے دعوے کے مطابق "مسیح کے خادم ہیں"، مگر پوکس اپنی محنتوں، قید اور دکھوں کے باعث مسیح کا خادم ہے۔ پوکس رسول کبھی نہیں مجھوتا کہ میں اُس نجات دہندہ کا پیرو ہوں جو "مردِ عنناک" اور دکھوں کا آشنا ہے۔ اُس کو احساس ہے کہ خادم اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا۔ اور خادم یہ توقع نہیں کر سکتا کہ دنیا میرے مالک کی نسبت مجھ سے بہتر سلوک کرے گی۔ پوکس کو معلوم ہے کہ میں جننی و ناداری سے مسیح کی خدمت کروں گا، اور جس قدر اپنے منجی کا سا کردار دکھاؤں گا، اسی قدر لوگ مجھے زیادہ ستائیں گے۔ دکھ اور تکالیف اُس کے نزدیک مسیح کے خادم کا نشان یا طرہ امتیاز ہیں۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ اس طرح فخر کرنا "دیوانگی" یا "ہیوٹوٹی" ہے، مگر اب ضرورت آپٹری ہے کہ سچ بولا جائے۔ اور سچ یہ ہے کہ دکھوں اور ایذاؤں کے حوالے سے ان جھوٹے استادوں کا کوئی نام نہیں ہے۔ انہوں نے تو آسان راہ چُن لی تھی۔ وہ ملامت، ایذاؤں اور ذلت کی راہ سے بڑھ کر اور بچ کر

چلتے تھے۔ اور وہی وجہ سے پوکس سمجھتا ہے کہ یہ لوگ مجھ پر حملہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے۔ رسول اپنے دعویٰ رسالت کے ثبوت میں کئی ایک دکھوں اور تکلیفوں کی فہرست پیش کرتا ہے۔ آئیے اس فہرست پر ایک نظر ڈالیں۔

”مخنتوں میں زیادہ“۔ وہ اپنے بشافتی دوروں کی حدود اور وسعت پر نظر ڈالتا ہے۔ اُس نے بحیرہ روم کے تقریباً سارے علاقے کا قودہ کر لیا تھا، تاکہ وہاں مسیح کی پہچان ہو جائے۔ لوگ اُس (مسیح) کو جان لیں۔

”قید میں زیادہ“۔ اس وقت تک پوکس کی قیدوں میں سے صرف ایک قید کا ذکر ملتا ہے جو اعمال ۱۶: ۲۳ میں درج ہے۔ یہ وہ موقع ہے جب فلپی میں پوکس اور سیلاس کو جیل میں ڈالا گیا تھا۔ اس کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جہت سی قیدوں میں سے ایک قید تھی۔ قید خانے پوکس کے لئے اجنبی نہ تھے۔

”کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ“۔ یہ یہودی اور غیر یہودی دونوں ہی اُس کے دشمن تھے۔ یہاں خاصی تفصیل سے بیان ہوا ہے کہ اُس نے مسیح کی خاطر ان لوگوں سے بار بار کوڑے کھائے۔ ”بار بار موت کے خطروں میں رہا ہوں“۔ یہ الفاظ لکھتے ہوئے پوکس کو یقیناً یاد آ رہا تھا کہ لستروہ میں کس طرح موت سے بال بال بچا تھا (اعمال ۱۴: ۱۹)۔ علاوہ ازیں اُسے وہ سارے واقعات یاد آ رہے ہوں گے جب ایذا رسانی کے نتیجے میں کئی دفعہ وہ موت کے منہ سے نکل آیا تھا۔

۲۴: ۱۱۔ موسیٰ کی شریعت میں کسی شخص کو ایک وقت میں چالیس سے زیادہ کوڑے لگانے کی ممانعت ہے (استثنا ۲۵: ۳)۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کہ ہم اس حکم کے نافرمان نہ ہو جائیں یہودی عام طور سے صرف اثنالیس کوڑے لگاتے تھے۔ بے شک یہ سزا صرف خاص خاص خطاؤں پر اور صرف اُس صورت میں دی جاتی تھی جب خطا بھاری ہو۔ یہاں پوکس رسول بتاتا ہے کہ جو لوگ جسمانی لحاظ سے اُس کے اپنے (یعنی یہودی) تھے انہوں نے ”پانچ“ موقعوں پر اُسے پوری پوری سزا دی تھی۔

۲۵: ۱۱۔ تین بار بینت لگے۔“۔ نئے عہد نامہ میں صرف ایک ہی موقع کے بارے میں درج ہے جو فلپی میں پیش آیا تھا (اعمال ۱۶: ۲۲)۔ مگر ڈو اور موقعوں پر بھی پوکس کو یہ دردناک اور شرمناک سزا ملی تھی۔

”ایک بار سنگسار کیا گیا“۔ بے شک یہ لستروہ کا واقعہ ہے۔ اس کا حوالہ ہم پہلے بھی دے چکے ہیں (اعمال ۱۴: ۱۹)۔ یہ سنگساری اتنی شدید تھی کہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ وہ مر گیا ہے اور اُس کا بدن

گھسیٹ کر شہر کے باہر پھینک دیا تھا۔

”تین مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا۔ پولیس کو صرف انسانوں ہی کے ہاتھوں مصائب اور تکالیف نہیں پہنچیں، بعض اوقات اُسے فطرت کی ہنگامہ آرائیوں نے بھی اُس کی درگت بنا ڈالی۔ اُس نے جہاز ٹوٹنے کے جن واقعات کا ذکر کیا ہے، اُن میں سے ہمارے لئے کوئی بھی کہیں لکھا نہیں گیا۔

(اعمال باب ۲۴ میں جس واقعہ کا بیان ہے وہ پولیس کی بعد کی زندگی میں پیش آیا)

”ایک رات دن سمندر میں کاٹا۔ یہاں بھی یہی حال ہے کہ اعمال کی کتاب میں درج کوئی واقعہ بھی

اس بیان کے مطابق نہیں۔ سوال ہو سکتا ہے کہ اس موقع پر پولیس کسی تختے پر تھا یا کھلی کشتی میں؟ صورت حال کچھ بھی ہو، خداوند نے براہِ راست مداخلت کر کے اُس کو سمندر کے ایسے جان لیوا حادثے سے بچایا تھا۔

۱۱:۲۶- ”بارہا سفر میں۔ اکثر بائبل کے آخر میں نقشے دئے ہوتے ہیں۔ اُن میں سے

ایک پر درج ہوتا ہے ”مقدس پولیس کے ایشارتی دورے“۔ اگر آپ عام شاہراہوں کو ظاہر کرنے والی کیروں کو بغور دیکھیں اور یاد کریں کہ اُس زمانے میں سفر کے وسائل کیسے غیر ترقی یافتہ تھے تو آپ کو احساس ہوگا کہ پولیس کے یہ الفاظ کیا معنی رکھتے ہیں۔

اس کے بعد پولیس آٹھ مختلف قسم کے خطرات گنوتا ہے جن سے وہ دوچار ہوا۔ دریاؤں کے

خطروں میں، یعنی ندی، نالوں اور دریاؤں کی طغیانی اور سیلاب۔ ”ڈاکوؤں کے خطروں میں۔ جن

راہوں اور شاہراہوں سے اُس نے سفر کئے وہاں ڈاکو اور راہزن عام ہوتے تھے۔ وہ اپنی قوم سے

خطروں میں رہا، یعنی یہودی اُس کے پیچھے پڑے رہتے تھے۔ وہ غیر قوموں سے خطروں میں رہا۔

یہ وہ لوگ تھے جن تک وہ خوشخبری پہنچانے کی کوشش میں رہتا تھا۔ شہر کے خطروں میں۔ مثلاً اسے

گستاخ، قتل، کرختس اور افسس میں سخت خطروں کا سامنا ہوا۔ ”بیابان کے خطروں میں۔ غالباً

یہ اشارہ ہے ایشیائے کوچک اور یورپ کے اُن علاقوں کا جہاں آبادی بہت کم تھی۔ ”سمندر کے

خطروں میں“ طوفان، پوشیدہ چٹانیں اور قزاق۔ اور آخر میں وہ کہتا ہے ”مجھوٹے بھائیوں کے

خطروں میں۔“ بلاشبہ یہ اُن یہودی شریعت نوازوں کا ذکر ہے جو سچی اُستادوں کا روپ دھارے

پھرتے تھے۔

۱۱:۲۷- ”محنت اور مشقت میں۔“ پولیس مسلسل اور اُن تک محنت کرتا تھا۔ ایسی محنت

سے تمکون اور ماندگی پیدا ہونا فطری بات ہے۔

”بارہا بیداری کی حالت میں“۔ کئی ایک سفروں کے دوران ضروری ہوتا ہوگا کہ وہ باہر نکلی جگہ میں سوئے۔ مگر چونکہ اُس کے چاروں طرف خطرے منڈلاتے رہتے تھے وہ رات آنکھوں میں کاٹے دیتا ہوگا کہ خطرہ نہ آدبوچے۔

”جھوک اور پیاس کی مقبیت میں“۔ خداوند کی خدمت کے دوران اس عظیم رسول کو نہ معلوم کتنی دفعہ جھوک اور پیاس برداشت کرنا پڑی۔ ”بارہا فاقہ کشی میں“۔ شاید اس سے مراد رضا کارانہ جھوک ہے۔ لیکن اغلب یہی ہے کہ خوراک کی کمی یا نایابی کے باعث اُسے فاقہ کرنا پڑتا تھا۔

”سردی اور ننگے پن کی حالت میں“۔ موسم میں اچانک تبدیلی، اور یہ حقیقت کہ اُس کے پاس کپڑے اور جوتے بھی ناکافی ہوتے تھے اُس کی تکلیفوں اور دکھوں میں اضافے کا باعث ہوتی تھی۔

ہرچ کتا ہے :

”یہاں عظیم ترین رسول ہمارے سامنے ہے۔ اُس کی کمر بار بار کوڑے کھانے سے زخمی ہے۔ جھوک اور فاقہ کشی سے اور سردی اور ننگے پن سے بدن لاغر ہے۔ یہ ہودی اور غیر ارقام اُس کو دکھ اور ایذا میں دینے کے دہپے ہیں۔ کبھی یہاں، کبھی وہاں، کہیں سر جھپانے کو جگہ نہیں۔ اس پیرے کو پڑھ کر آج کا محنتی سے محنتی مسیح کا خادم بھی شرم سے مُنہ جھپانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اس رسول کے مقابلے میں کیا کیا ہے یا کون سے دکھ جھیلے ہیں؟ ہاں، کیسی تسلی کی بات ہے کہ آج پولس جلال میں بھی ویسا ہی سرفراز ہے جیسا اس دنیا میں دکھ اٹھانے میں نمایاں تھا!“

۲۸:۱۱ - ”اور باتوں کے علاوہ“ یعنی وہ باتیں جو عام ڈگر سے ہٹ کر یا خیر معمولی تھیں سب

کیسی اُس کی فکر“ پولس کو ”ہر روز آدباتی“ تھی۔ کیسی اہم بات ہے کہ یہ ”فکر“ باقی ساری مقبیتوں، دکھوں اور تکلیفوں کا نقطہ عروج ہے۔ پولس ایک حقیقی اور سچا چرواہا یعنی پاسٹر تھا۔ وہ نڈکے لوگوں سے محبت رکھتا اور اُن کی فکر کرتا تھا۔ وہ کوئی اُبرتی چرواہا نہیں تھا، بلکہ خداوند سیوس کا سچا نائب چرواہا تھا۔ پاک کلام کے اس حصے میں وہ اسی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہر معقول شخص دیکھ سکتا ہے کہ اُس نے بازی جیت لی ہے۔

۲۹:۱۱ - یہ آیت گزشتہ آیت سے گہرے طور سے منسلک ہے۔ آیت ۲۸ میں پولس

کیسیاؤں کے لئے ہر روز کی فکر مندی کا بیان کرتا ہے۔ یہاں وہ اس فکر مندی کی وضاحت کرتا ہے۔ اگر اُسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی مسیحی کمزور ہے تو وہ خود اُس کی کمزوری کو محسوس کرتا ہے۔ وہ دوسروں کے دکھوں میں بڑی ہمدردی سے شریک ہوتا اور درد مندی کے ساتھ اُن دکھوں کو خود محسوس کرتا ہے۔ اگر اُسے خبر ملتی ہے کہ سیر میں کوئی بھائی ایسا ہے جس کو ٹھوکر لگی ہے تو اُس کا "دل دکھتا" ہے۔ جو باتیں خدا کے لوگوں پر اثر کرتی ہیں وہ اُن سے متاثر ہوتا ہے۔ وہ اُن کے المیوں پر غم کھاتا اور اُن کی کامیابیوں اور کامرانیوں پر خوشی مناتا ہے۔ اور یہ ساری باتیں خدا کے خادم کی اعصابی قوت پر بار بنتی ہیں۔ صرف پولس ہی اس تجربے کو جان سکتا ہے!۔

۱۱: ۳۔ وہ اپنی کامیابیوں، اپنی نعمتوں، اپنی صلاحیتوں پر نہیں بلکہ اپنی کمزوریوں، اپنی ملامتوں اور اپنی تحقیر پر فخر کرتا ہے۔ عام آدمی ان باتوں پر فخر نہیں کیا کرتے اور نہ ان سے اُن کی شہرت اور نیک نامی ہوتی ہے۔

۱۱: ۳۱۔ اپنی تحقیر اور اپنی کمزوریوں پر سوچتے ہوئے فطری طور پر پولس کا ذہن اپنی زندگی کے سب سے ذلت افزا لمحے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اگر اُسے اُن باتوں پر فخر کرنا ہے جن کا تعلق اُس کی کمزوری سے ہے تو پھر وہ اپنے اُس تجربے کا ذکر کے بغیر نہیں رہ سکتا جو اُسے دمشق کی راہ پر بڑھا تھا۔ کسی انسان کا ایسے ذلت افزا تجربے پر فخر کرنا انسانی فطرت کے ایسا خلاف ہے کہ یہاں پولس "خدا" کو گواہ ٹھہراتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔

۱۱: ۳۲۔ اس واقعہ کی مزید تفصیل اعمال ۱۹: ۹-۲۵ میں درج ہیں۔ پولس "دمشق کے قریب تبدیل ہوا اور مسیح خداوند پر ایمان لایا تھا۔ اس کے بعد وہ دمشق کے عبادت خانوں میں توشیحی کی منادی کرنے لگا۔ پہلے تو لوگ مجتہس ہو کر اُس کی منادی میں دلچسپی لینے لگے، لیکن چند ہی دنوں بعد یہودیوں نے اُس کو جان سے مار ڈالنے کی سازش کر لی۔ اُنہوں نے شہر کے پھاٹکوں پر دن رات پہرہ بٹھا دیا تاکہ اُس کو پکڑ لیں۔

۱۱: ۳۳۔ ایک رات شاگردوں نے پولس کو "ٹوکرے میں (بٹھا کر) کچھ لٹکی کی راہ دیوار پر لٹکا دیا، یعنی شہر کی فصیل کے باہر زمین پر اتار دیا۔ یوں وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔

لیکن پولس اس واقعہ کا تذکرہ کیوں کرتا ہے؟ جے۔ بی۔ وائسن کا خیال

ہے کہ:

”پولس ایک ایسے واقعہ کو چھی لیتا ہے جس کو لوگ شرم اور تحقیر کا باعث سمجھتے ہیں، اور اُس کو اس بات کے ثبوت کے طور پر پیش کرتا ہے کہ اُس کا زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت مسیح خداوند کی خدمت کرنے کو حاصل ہے۔ جس کی خاطر وہ اپنے شخصی فخر کو بلائے طاق دکھ کر وہ کام گزارا جس کے باعث دوسرے لوگوں کی نظروں میں بزدل دکھائی دیا۔“

۷۔ پولس کے مکاشفات اُس کی رسالت کی حمایت کرتے ہیں

(۱۰-۱۱:۱۲)

۱۰:۱۲۔ پولس کی خواہش تو یہ ہے کہ اُسے فخر کرنا ہی نہ پڑتا۔ یہ کوئی قابلِ تحسین یا ”مفید“ بات نہیں۔ مگر اُن حالات میں فخر کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ چنانچہ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ پہلے میں اپنی خدمت کا سب سے ہلکا اور ذلت انگیز واقعہ بیان کروں اور پھر سب سے اعلیٰ اور سرفراز کرنے والے واقعے کا ذکر کروں۔ وہ ”خداوند“ کے ساتھ ذاتی ملاقات کا بیان کرتا ہے۔

۱۱:۲۔ پولس ”ایک شخص“ کو جانتا تھا جس کو ”چودہ برس“ پہلے یہ تجربہ ہوا تھا۔ اگرچہ وہ اس شخص کی شناخت نہیں کر سکا لیکن اس امر میں کوئی شک نہیں کہ وہ شخص پولس خود ہے۔ ایسا اٹھا اور فتح تجربہ بیان کرتے ہوئے وہ اپنی ذات کا ذکر کرنے پر تیار نہیں ہو سکتا، بلکہ عام سے اندازہ میں بات کرتا ہے۔ جس شخص کا وہ ذکر کرتا ہے وہ ”مسیح میں“ تھا، یعنی مسیحی تھا۔

۱۱:۳۔ پولس کو معلوم نہیں کہ اس تجربے کے دوران وہ ”بدن سمیت“ تھا یا ”بغیر بدن کے“ بعض مٹلا کا خیال ہے کہ پولس کو یہ تجربہ کسی ایک ایذا رسانی کے موقع پر ہوا تھا۔ مثلاً ستروہ میں اُس پر جو سختی جیتی تھی۔ اُن کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ واقعی مر گیا اور آسمان پر پہنچ گیا ہو۔ لیکن متن ایسی تشریح کا نہ مطالبہ کرتا ہے نہ تائید۔ دراصل اگر پولس کو خود معلوم نہ تھا کہ وہ ”بدن سمیت“ تھا یا ”بغیر بدن کے“۔ یعنی زندہ تھا یا مردہ تو نہایت عجیب بات ہوگی کہ جدید مفسرین اس موضوع پر مزید روشنی ڈال سکیں۔

اہم بات تو یہ ہے کہ یہ شخص ”تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا“۔ پاک کلام میں تین آسمانوں تک ہی کا ذکر ملتا ہے۔ پہلا تو یہ فضا ہے جو ہمارے اوپر ہے، یعنی یہ نیلا آسمان۔ دوسرا سورج اور ستاروں والا آسمان ہے۔ اور تیسرا سب سے اوپر ہے جہاں خدا کا تخت ہے۔

اگلے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ پوکس اسی مبارک جگہ پر تھا جہاں خداوند یسوع اپنی موت کے بعد توبہ کرنے والے ڈاکو کو نے گیا تھا، یعنی خدا کا مسکن۔

۴:۱۲- پوکس نے "فروس" کی زبان مستی اور سبھی۔ لیکن اُسے اجازت نہ تھی کہ زمین پر واپس آکر اُن باتوں کو دہرائے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ باتیں کہنے کی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ باتیں ایسی پاک اور مقدس ہیں کہ اس دنیا میں اُن کا بیان نہیں کیا جاسکتا۔ جی۔ کیمل مورگن لکھتا ہے:

"کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی روایوں اور مکاشفوں کا بیان کرنے سے تھکتے نہیں۔

سوال یہ ہے کہ کیا اُن کا شوق ثبوت نہیں ہے کہ یہ روایاتیں اور مکاشفے

"خدا کی طرف سے نہیں؟" جب یہ دئے جاتے ہیں (اور بلاشبہ مخصوص حالات

میں خداوند کے خادموں کو عطا ہوتے ہیں) تو ایک پُر احترام اور عقیدت مندانہ مہر

سکوت لگ جاتی ہے۔ یہ روایاتیں اور مکاشفے اتنے سنجیدہ، اتنے باعرب، اتنے

صیرت افزا ہوتے ہیں کہ انہیں عام انداز میں بیان کرنا یا ان پر بات کرنا ممکن ہی

نہیں۔ لیکن ان کا اثر زندگی اور خدمت میں نمایاں ہونا رہتا ہے"

۵:۱۲- کمزوری پر فخر کرتے ہوئے پوکس اپنا ذکر کرنے میں کوئی تامل محسوس نہیں کرتا۔ لیکن

جب خداوند کی روایوں اور مکاشفوں کی بات ہو، تو وہ ان کا براہ راست اطلاق اپنے اوپر نہیں

کرتا، بلکہ اس تجربے کا بیان ایک غیر شخصی انداز میں کرتا ہے، گویا یہ تجربہ کسی دوسرے شخص کو

حاصل ہوا ہے۔ وہ انکار نہیں کرتا کہ وہ شخص میں (پوکس) ہی تھا۔ صرف خود کو شخصی طور پر

اور براہ راست شامل کرنے سے احتراز کرتا ہے۔

۶:۱۲- اور بھی کئی بڑے بڑے تجربات ہیں جن پر رسول "فخر" کر سکتا ہے۔ اور اگر

فخر کرنا چاہے" بھی تو "بیوقوف" نہ ٹھہرے گا کیونکہ "پس" بولے گا۔ مگر وہ ایسا کرنے پر

آمادہ نہیں۔ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھے اُس سے زیادہ نہ سمجھے جیسا مجھے دیکھتا ہے

یا مجھ سے سنتا ہے۔"

۷:۱۲- یہ حصہ خدا کے خادم کی زندگی کا صحیح صحیح بیان کرتا ہے۔ اُس کی زندگی میں

پسند ترین لمحات بھی آئے، مثلاً دمشق والا واقعہ۔ پھر بلند ترین لمحات بھی آئے مثلاً اُس کا

مُسرت بخش مکاشفہ۔ لیکن عام طور سے کسی ایسے تجربے سے گزرنے کے بعد خداوند اپنے خادم

کو ایسے تجربے میں سے بھی گزرنے دیتا ہے جس کو پوکس "جسم میں کانٹا" کہتا ہے۔ یہاں اسی کا بیان ہے :

اس آیت سے ہمیں بہت سے انمول سبق حاصل ہوتے ہیں۔ اول۔ کہ خدا کے مکاشفات بھی ہمارے اندر کے "جسم" کو درست نہیں کر سکتے۔ رسول کے فردوس کی زبان اور باتیں سننے کے بعد بھی اُس کی فطرت وہی پرانی ہی رہی اور خطرہ رہا کہ فخر کے پھندے میں پھنس جائے۔

آر۔ جے۔ ریڈ کہتا ہے :

"مسیح میں ایک شخص" خدا کی حضوری میں جب فردوس کی باتیں سنتا ہے تو

محفوظ رہتا ہے۔ مگر زمین پر واپسی پر اُسے "جسم میں کانٹے" کی ضرورت ہوتی

ہے، کیونکہ ڈر تھا کہ اُس کے اندر کا "جسم" فردوس کے تجربے پر فخر کرنے لگے۔

"جسم میں کانٹا" — یہ کیا تھا؟ ہم صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی جسمانی تکلیف تھی

جو خدا نے پیدا ہونے دی۔ اس حقیقت میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس "کانٹے" کی وضاحت

نہ کرنے میں بھی خداوند کا مقصد ہے۔ کہ تمام زمانوں میں جب مقدسین پر دُکھ اور آزمائشیں آئیں

تو وہ پوکس رسول کے ساتھ گہری قربت محسوس کریں۔ اُس کی یہ تکلیف کیا تھی؟ آنکھ کی بیماری؟

کان کا درد؟ میلیریا بخار؟ آدھے سر کا درد؟ کوئی ایسی خامی کمزوری جس کا تعلق پوکس کے

بولنے یا زبان کے ساتھ تھا؟ مورہ ریڈ بیان کرتا ہے کہ اس (کانٹے) کی نوعیت پر مشیدہ رکھی

گئی ہے تاکہ پوکس کے اس گنہگار مگر دردناک تجربے سے اُن سب کی حوصلہ افزائی اور مدد ہو

جو دُکھ بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہماری آزمائش اور تکالیف پوکس سے بالکل

مختلف ہوں، مگر ان سے وہی عمل اور فوائد پیدا ہونے چاہئیں۔

پوکس اس "جسم میں کانٹا" کو شیطان کا قاصد کہتا ہے۔ ایک لحاظ سے شیطان

کی کوشش تھی کہ پوکس کو خداوند کا کام کرنے سے باز رکھے۔ لیکن خدا شیطان سے بڑا

ہے اور اُس نے پوکس کو حلیم رکھ کر اس "کانٹے" کو خداوند کے کام میں آزمائش کے لئے

استعمال کیا۔ مسیح کی کامیاب خدمت کا انحصار کمزور خادم پر ہوتا ہے۔ وہ جتنا زیادہ کمزور

ہو گا مسیح کی قوت اتنی ہی زیادہ اُس کی منادی کے ساتھ ہوتی ہے۔

۸:۱۲۔ اس کے بارے میں پوکس نے "تین بار خداوند سے التماس" کی کہ اُس کے "جسم میں

کانٹا" دور ہو جائے۔

۱۲:۹- اُس کی دُعا کا جواب دیا گیا۔ لیکن جواب اُس کی توقعات کے مطابق نہیں تھا۔ ایک لحاظ سے خُدا نے پوئس سے کہا میں اس کانٹے کو دُور نہیں کروں گا، بلکہ کچھ بہتر بات کروں گا۔ میں تجھے اس کو برداشت کرنے کا فضل دُون گا۔ اور پوئس، یاد رکھو کہ اگرچہ میں نے تجھے وہ نہیں دیا جس کی تُو نے درخواست کی تھی، مگر تجھے وہ چیز دے رہا ہوں جس کی تجھے بہت ضرورت ہے۔ تُو چاہتا ہے کہ تیری منادی میں میری قُوت اور طاقت تیرے ساتھ ہو۔ خوب، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تُو کمزور رہے۔“

پوئس نے تین دفعہ یہ درخواست کی اور تینوں دفعہ خُدا نے یہی جواب دیا۔ اور ساری دُنیا میں دکھ اُٹھانے والے اپنے لوگوں کو آج بھی خُدا یہی جواب دے رہا ہے۔ مصیبتوں کو دُور ہٹالینے سے بہتر ہے کہ خُدا کے بیٹے کی قُربت اُن کے ساتھ ہو اور اُن کو اُس کی قُوت اور توفیق کا تجربہ ہو۔

غور کریں کہ خُدا کہتا ہے ”میرا فضل تیرے لئے کافی ہے“۔ ہمیں یہ درخواست کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہمیں ”کافی“ فضل دے۔ وہ پہلے ہی ”کافی“ ہے!

پوئس رسول خُداوند کے جواب سے پورے طور پر مطمئن ہے۔ اس لئے وہ کہتا ہے کہ پوئس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قُدرت مجھ پر چھائی رہے۔“

جب خُداوند نے اپنے عمل کی حکمت اُس کو بتائی تو پوئس نے کہا کہ یہی تو حالت ہے جس میں میں رہنا چاہتا ہوں۔ اس لئے وہ کانٹے کے بارے میں بڑ بڑانے اور شکوہ کرنے کی بجائے اپنی کمزوری پر فخر کرنا بہتر سمجھتا ہے۔ اب وہ گھٹنوں کے بل گر کر اپنی کمزوری کے لئے خُداوند کا شکر ادا کرتا ہے۔ وہ بڑی خوشی سے اس کو برداشت کرنے پر تیار ہے تاکہ مسیح کی قُدرت مجھ پر چھائی رہے۔“ ج۔ آسولڈ سینڈرز اسی بات کو نہایت عمدگی سے بیان کرتا ہے۔

”دُنیا کا فلسفہ یہ ہے کہ ”مجبوری کا نام شکر یہ ہے یا گلے پڑا ڈھول بجانا ہی پڑتا ہے۔“ لیکن پوئس نہایت خوشدلی سے گواہی دیتا ہے کہ ”مجبوری سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے، گلے پڑے ڈھول پر خوبصورت دُھن بجائی جا سکتی ہے۔ میں کمزوریوں، دکھوں، محتاجیوں اور مشکلوں سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔“ وہ ثابت کرتا ہے کہ خُدا کا فضل اتنا عجیب ہے کہ وہ اس کی بھرپوری سے فائدہ اُٹھانے کے لئے نئے نئے موقعوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ میں اپنے کانٹے پر

بڑی خوشی سے فخر کرتا ہوں... اس سے کطف اندوز ہونا ہوں۔“

۱۰:۱۲- یہ فطری بات ہے کہ جن تجربات کی فہرست یہاں دی گئی ہے، ہم اُن میں ”خوش“ نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس آیت کو سمجھنے کی کلید ان الفاظ میں ہے کہ ”سیح کی خاطر“۔ ہمیں ”سیح کی خاطر“ اور اُس کی خوشخبری کے پھیلاؤ کی خاطر وہ سب کچھ برداشت کرنے پر تیار ہونا چاہئے جو ہم عام حالات میں اپنی خاطر یا کسی عزیز کی خاطر برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ جب ہم کو اپنی کمزوریوں اور نکتے پن کا احساس ہوتا ہے تو ہم خدا کی قدرت پر زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ اور جب ہم پورے طور پر اُس پر انحصار کرتے ہیں تو اُس کی قدرت ہم میں ظاہر ہوتی ہے اور ہم صحیح معنوں میں ”زور آور“ ہوتے ہیں۔

ولیم ولبرٹ نے سلطنتِ برطانیہ سے غلامی کے خاتمے کی جنگ کا آغاز کیا۔ وہ جسمانی لحاظ سے لاغر اور کمزور تھا۔ لیکن وہ خدا پر مضبوط ایمان رکھتا تھا۔ بوسویں اُس کے بارے میں کہتا ہے ”جو مجھے جھینگا مچھلی لگتا تھا، اُس کو میں نے وہیل مچھلی بنتے دیکھا۔“ اس آیت میں پولس متی ۵:۱۱ میں درج خداوند کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے۔ جب لوگ اُس کو لعن طعن کرتے اور ہر طرح سے ستاتے تھے تو وہ خوشی مناتا تھا۔

۲- پولس کے عجیب کام اُس کی رسالت کی حمایت کرتے ہیں

(۱۳-۱۱:۱۲)

۱۱:۱۲- یہاں معلوم ہوتا ہے کہ پولس اپنے فخر کرنے پر تنگ آ گیا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ اس طرح فخر کر کے میں ”بیوقوف“ بنا ہوں۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہئے تھا۔ مگر دراصل کرنٹھیوں نے اُسے ”مجبور“ کر دیا تھا۔ جب نکتہ چینیوں نے اُس پر الزام لگائے تو کرنٹھیوں کو چاہئے تھا کہ اُس کی تعریف کرتے۔ اپنی ذات میں اگرچہ وہ ”کچھ نہیں“ تھا تو بھی وہ کسی بات میں اُن افضل رسولوں سے... کم نہیں تھا جن پر وہ فخر کرتے تھے۔

۱۲:۱۲- وہ کرنٹھیوں کو یاد دلانا ہے کہ جب میں نے کرنٹھس میں تمہارے پاس آ کر خوشخبری کی منادی کی تو خدا نے ”رسول ہونے کی علامتوں“ کے وسیلے سے میری منادی کی تصدیق کی۔ یہ ”علامتیں“ مجھوں کی قدرت تھی جو خدا نے رسولوں کو عطا کی تھی تاکہ اُن کے سُننے والے جان لیں کہ اُن کو واقعی خداوند نے بھیجا ہے۔

”نشانون اور عجیب کاموں اور معجزوں“۔ یہ لفظ تین مختلف قسم کے معجزوں کا بیان نہیں کرتے، بلکہ معجزوں کو تین مختلف پہلوؤں سے دیکھنے کا بیان کرتے ہیں۔ ”نشانون“ وہ معجزے تھے جو انسانی عقل تک کوئی مخصوص مطلب پہنچاتے تھے۔ ”عجیب کام“ اتنے عجیب معجزے تھے جو انسانوں کے جذبات کو ابھارتے تھے، اور ”معجزوں“ سے مراد وہ معجزے ہیں جن سے فوق البشر قدرت کا اظہار ہوتا تھا۔

غور کریں کہ پولس کہتا ہے ”رسول ہونے کی علامتیں“ کرنٹھیوں کے درمیان ظاہر ہوئیں۔ وہ فعل مضارع استعمال کرتا ہے۔ وہ ان کے لئے اپنی بڑائی نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے کہ خدائے میرے وسیلے سے یہ علامتیں دکھائیں۔

۱۲:۱۳۔ جہاں تک معجزوں کے ظاہر ہونے کا تعلق ہے کرنٹھس کی کلیسیا اور کلیسیاؤں سے کم“ نہیں تھی۔ انہوں نے بھی پولس کے ہاتھوں سے اتنے ہی معجزے دیکھے تھے جتنے ”اور کلیسیاؤں“ نے جہاں وہ گیا تھا۔ کونسے معنوں میں وہ ”اور کلیسیاؤں“ سے کم ٹھہرے؟ پولس کو صرف ایک فرق نظر آتا ہے کہ اُس نے اُن پر مالی بوجھ نہ ڈالا تھا، یعنی اُس نے کرنٹھیوں سے مالی امداد لینے کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہم ”اور کلیسیاؤں“ سے کم ٹھہرتے ہیں تو پولس اپنی اس ”بے انصافی“ کی معافی مانگتا ہے۔ رسول ہونے کی صرف ایک یہ علامت تھی جس پر اُس نے اصرار نہیں کیا۔

ح۔ پولس کا التوا میں پڑا ہوا کرنٹھس کا دورہ (۱۲:۱۳-۱۰:۱۳)

۱۲:۱۲۔ ”دیکھو۔ یہ تیسری بار میں تمہارے پاس آنے کے لئے تیار ہوں“۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کرنٹھس جانے کے لئے تین بار تیار ہوا، لیکن گیا صرف ایک دفعہ۔ دوسری دفعہ اس لئے نہیں گیا تھا کہ ایمان داروں سے سختی سے نمٹنا نہیں چاہتا تھا۔ اب وہ تیسری بار وہاں جانے کو تیار ہے، اور یہ اُس کا دوسرا دورہ ہوگا۔

یابہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تیسری بار وہاں جانے والا تھا۔ پہلے دورے کا بیان اعمال ۱:۱۸ میں درج ہے۔ دوسرے دورے میں وہ ”غمگین“ ہوا تھا (۲- کرنٹھیوں ۱۰:۲، ۱۳:۱) اور یہ تیسرا دورہ ہوگا۔

پولس ارادہ رکھتا ہے کہ جب وہاں جائے گا تو اُن پر بوجھ نہ ڈالے گا۔ بلاشبہ

مطلب یہ ہے کہ اُن سے مالی امداد قبول نہیں کرے گا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اُن کی مادی دولت کے بیچھے نہیں بلکہ خود اُن کے بیچھے جاتا تھا۔ اُسے چیزوں سے نہیں بلکہ انسانوں سے دلچسپی تھی۔

جہاں تک کرنٹھیوں کا تعلق ہے وہ اُن کے لئے ”ماں باپ“ کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ کیونکہ لڑکوں کو ماں باپ کے لئے جمع کرنا نہیں چاہئے بلکہ ماں باپ کو لڑکوں کے لئے ہم جانتے

ہیں کہ یہ روزمرہ زندگی کا مقولہ ہے۔ عام معمولات کے مطابق ”ماں باپ“ ہیں جو تندرہی سے محنت کرتے ہیں تاکہ بچوں کو خوراک اور پوشاک دیتا ہو۔ بچے ماں باپ کے لئے ایسی فکر نہیں کرتے۔ اس لئے پوکس چاہتا ہے کہ مجھے ویسا ہی کرنے کی اجازت دی جائے جیسا والدین کرتے ہیں۔

احتیاط کرنی چاہئے کہ ہم اس جگہ کے معنی و مقصد کو کھینچ مان کر دُور نہ لے جائیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ والدین کو بچوں کے مستقبل کے لئے دولت جمع کرنی چاہئے۔ اس کا تعلق مستقبل سے نہیں بلکہ حال کی ضروریات سے ہے۔ کرنٹھس میں خدمت کرتے ہوئے پوکس صرف اپنی فوری ضروریات کا سوچ رہا تھا۔ اُس نے مصمم ارادہ کر رکھا تھا کہ میں وہاں کے مقدسین پر انحصار نہیں کروں گا۔ اُس کے ذہن میں یہ خیال ہرگز نہیں تھا کہ وہ میرے بڑھاپے کے لئے پونجی جمع کریں، یا میں اُن کے لئے کچھ جمع کروں۔

۱۵:۱۲۔ پوکس کو کرنٹھس میں رہنے والے خدا کے لوگوں سے بے انتہا محبت تھی۔ اس آیت میں ہمیں اس بیکراں محبت کی جھلک نظر آتی ہے۔ وہ اُن کی لُجوں کی خاطر اُن تک محنت اور خدمت میں اپنے آپ کو بھی ”خرچ“ کر ڈالنے کو تیار ہے۔ اُس کو اُن کی رُوحانی ترقی اتنی عزیز ہے کہ اس مقصد کے لئے اپنی جان تک کو دریغ نہ کرے گا۔ وہ اُن کے درمیان موجود جھوٹے اُستادوں سے کہیں بڑھ کر اُن سے محبت رکھتا ہے۔ لیکن وہ اُس سے کم محبت رکھتے تھے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگرچہ اُسے محبت کا جواب محبت سے ملنے کی امید نہ بھی ہو، وہ اُن سے محبت کرتا رہے گا۔ اس سلسلے میں وہ خداوند کی سچی پیروی کر رہا تھا۔

۱۶:۱۲۔ پوکس وہی الفاظ پکڑ لیتا ہے جو اُس کے معترضین اُس کے خلاف استعمال کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ”مان لیا کہ پوکس تم سے براہ راست پیسے نہیں لیتا لیکن وہ فریب اور دھوکے سے تم سے لے لیتا ہے۔ اُس نے تمہارے پاس غامدے بھیجے اور وہ تم سے پیسے لے کر واپس اُس کے پاس گئے۔“

۱۷:۱۲۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے براہ راست یعنی خود تم سے کچھ نہیں لینا تو کیا کچھ

دوسرے افراد کو بھیجا جنہوں نے میری خاطر یا میرے واسطے ”دغا سے“ تم سے کچھ لے لیا ہو؟
پوکس کرتھیوں سے سیدھا سیدھا سوال کرتا ہے کہ یہ الزامات جو مجھ پر لگائے گئے ہیں
کیا وہ درست ہیں؟

۱۸:۱۲- وہ اپنے سوال کا خود ہی جواب دیتا ہے۔ ”میں نے ططس کو سمجھا کہ ... بھیجا“
تھا۔ اور پوکس نے ططس کو اکیلا بھی نہیں بھیجا تھا۔ اس نے ایک اور ”بھائی“ کو اس کے
ہمراہ بھیجا تھا تاکہ کسی کو اس کی نیت پر شک کرنے کی گنجائش نہ رہے۔ جب ططس کرتھس
میں آیا تو کیا ہوا تھا؟ کیا اس نے اپنے حقوق پر اصرار کیا؟ کیا اس نے کرتھیوں سے کہا کہ میری
کفالت کرو؟ کیا اس نے ان سے کچھ منفعت حاصل کرنے کی کوشش کی؟ نہیں۔ اس پیرے
سے معلوم ہوتا ہے کہ ططس اپنے گزارے کے لئے کوئی دوسرا کام بھی کرتا تھا۔ اس کا اشارہ
اس سوال سے ملتا ہے کہ ”کیا ہم دونوں کا چال چلن ایک ہی روح کی ہریت کے مطابق نہ تھا؟“
کیا ہم ایک ہی نقش قدم پر نہ چلے؟“ دوسرے لفظوں میں پوکس اور ططس ایک ہی پالیسی پر
چلتے تھے کہ کام کریں گے اور کفالت کے لئے کرتھیوں پر کوئی بوجھ نہ ڈالیں گے۔

۱۹:۱۲- ان باتوں سے کرتھی سوچیں گے کہ پوکس کا مقصد محض ”غدر“ پیش کرنا ہے
جیسے کہ وہ اس کے منہج ہوں۔ جبکہ معاملہ برعکس ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے، لکھ رہا ہے
”خدا کو حاضر جان کر لکھ رہا ہے تاکہ ان کی ”ترقی“ ہو۔ وہ انہیں مسیحی زندگی میں مضبوط کرنا
چاہتا ہے اور ان کے سامنے جو خطرات ہیں ان سے خبردار کرتا ہے۔ وہ اپنی شہرت اور
نیک نامی کا دفاع کرنے کی نسبت ان کی مدد کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے۔

”بولتے ہیں“۔ یہاں لکھتے ہیں ”پڑھنا زیادہ بہتر ہوگا (دیکھئے ۲- کرتھیوں ۱۳:۱۰)۔“
۲۰:۱۲- پوکس چاہتا ہے کہ جب کرتھس جاؤں تو ان کو آپس میں خوشی اور صلح سلامتی
سے رہتے پاؤں اور وہ جھوٹے استادوں کو رد کر کے رسولوں کے اختیار کو تسلیم کریں۔
مزید برآں وہ چاہتا ہے کہ ان کے پاس جاؤں تو خوشی کے ساتھ نہ کہ بھاری دل کے ساتھ۔
اگر اسے ان کے درمیان ”جھگڑا، حسد، غصہ... شہینی اور فساد“ وغیرہ ملیں تو اسے کس قدر
دکھ اور افسوس ہوگا۔

۲۱:۱۲- آخر یہ کرتھی پوکس کی خوشی اور تاج تھے۔ وہ اس کا فریختھے۔ یقیناً وہ نہیں
چاہتا کہ ان کے پاس جائے تو شرمندہ ہو۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ مجھے بہتوں کے لئے افسوس

کرنا پڑے جنہوں نے پیشتر گناہ کئے ہیں اور اُس ناپاک اور جرائم کاری اور شہوت پرستی سے جو ان سے سرزد ہوئی تو یہ نہیں کی۔

ان ”بہتوں“ سے جن سے یہ گناہ ”سرزد“ ہوئے، پوئس کی کیا مراد ہے؟ یہ فرض کرنا معقول معلوم ہوتا ہے کہ وہ کرنٹھس کی کلیسیا ہی میں موجود تھے۔ درجہ وہ کلیسیا کے نام خط میں ان کا تذکرہ نہ کرتا۔ مگر یہ فرض نہیں کیا جا سکتا کہ وہ سچے ایمان دار تھے۔ وہ خصوصیت سے کہتا ہے کہ وہ یہ گناہ کرتے تھے۔ انہوں نے تو یہ نہیں کی تھی۔ اور ایک اور جگہ پر پوئس واضح کرتا ہے کہ جن لوگوں کی زندگی میں یہ خصوصیت ہو وہ خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے (۱- کرنٹھیوں ۶: ۹، ۱۰)۔ پوئس کو ان پر ”انہوں نے تو یہ نہیں کی لہذا انہیں کلیسیا سے خارج کرنا پڑے گا۔

داربئی تو یہ دلاتا ہے کہ اس باب کا آغاز تیسرے آسمان سے اور اہتمام زمین پر گھنٹوں گناہوں پر ہوتا ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان مداوہ اور علاج ہے۔ یعنی مسیح کی قدرت جو رسول پر چھائی ہوئی تھی۔

۱: ۱۳۔ پوئس کرنٹھس جانے والا تھا۔ وہاں جائے گا تو ایمان داروں کے اندر گناہ کے معاملات کی تفتیش ہوگی۔ یہ تفتیش استثناء ۱۹: ۱۵ میں درج خدا کے اصول کے مطابق ہوگی کہ ”دو یا تین گواہوں کی زبان سے ہر ایک بات ثابت ہو جائے گی۔“ پوئس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں مقدمہ چلاؤں گا۔ یہ کام تو مقامی کلیسیا کرے گی۔ وہ سارے معاملے میں مشیر کا کاردار ادا کرے گا۔

ط۔ اہل کرنٹھس تو پوئس کی رسالت کے گواہ ہیں (۲: ۱۳-۶)

۲: ۱۳۔ اپنے دوسرے دورے کے دوران (جس کا حال کہیں درج نہیں) پوئس نے کرنٹھیوں کو متنبہ کیا تھا کہ میں قصور واروں کے ساتھ سختی سے پیش آؤں گا۔ اب غیر حاضری میں بھی ان سب کو ”پہلے سے کہے دیتا ہے کہ جو لوگ گناہ کرتے رہے ہیں، ان سے ہرگز درگزر نہ کرے گا۔

۳: ۱۳۔ کرنٹھی جھوٹے استادوں کے فریب میں آکر یقین کرنے لگے تھے کہ پوئس سچا رسول نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اسے چیلنج بھی کیا تھا کہ ”ثبوت“ دے کہ خدا کا مستند

نمائندہ ہے۔ اُس کے پاس کیا سند تھی، کیا ثبوت تھا کہ مسیح مجھ میں بولتا ہے؟ پوکس جواب کا آغاز اُن کی گستاخانہ درخواست سے کرتا ہے ”کیونکہ تم اس کی دلیل چاہتے ہو کہ مسیح مجھ میں بولتا ہے۔“

پھر وہ جملہ معتزضہ میں اُن کو یاد دلاتا ہے کہ مسیح نے میرے وسیلے سے اپنے آپ کو تم پر ”زور اور“ ظاہر کیا تھا، یعنی بڑی قدرت کے ساتھ اُن پر ظاہر ہوا تھا۔ اُن کی زندگیوں میں جو زبردست مکاشفہ ہوا تھا، اُس میں کوئی بات بھی قطعاً ”کمزور“ نہ تھی یعنی جب وہ خوشخبری پر ایمان لائے تھے تو مسیح ”زور اور“ ظاہر ہوا تھا۔

۳:۱۳۔ لفظ ”کمزور“ اور ”زور اور“ کے ذکر سے پوکس کو کمزوری میں سے قوت کا معجزہ یاد آجاتا ہے جو منجی کی زندگی میں اور اب اُس کے خادموں کی زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ ہمارا خداوند کمزوری کے سبب سے مصلوب ہوا لیکن خدا کی قدرت کے سبب سے زندہ ہے۔ چنانچہ اُس کے پیر و اپنے آپ میں تو کمزور ہیں، لیکن خداوند اُن کے وسیلے سے اپنی قدرت ظاہر کرتا ہے۔ ہم بھی۔۔۔ اُس کے ساتھ خدا کی اُس قدرت کے سبب سے زندہ ہوں گے جو تمہارے واسطے ہے۔ یہاں پوکس قیامت کا ذکر نہیں کر رہا بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے پاس اُوں کا تو جو لوگ گناہ کرتے رہے ہیں، اُن کے ساتھ غلطی میں ”خدا کی قدرت“ ظاہر کروں گا۔ وہ کہتے تھے کہ پوکس کمزور اور قابلِ تحقیق ہے۔ مگر وہ اُن کو دکھا دے گا کہ تربیت اور تادیب کے معاملے میں وہ مضبوط اور زور آور ہے۔

۵:۱۳۔ یہ آیت پیوستہ ہے آیت ۳ کے پہلے حصے سے کہ ”کیونکہ تم اس کی دلیل چاہتے ہو کہ مسیح مجھ میں بولتا ہے۔“ اس لئے اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہو یا نہیں۔ وہ خود اُس کی رسالت کا ثبوت تھے۔ اسی کے وسیلے سے وہ مسیح کے پاس آئے تھے۔ اگر وہ پوکس کی اُستاد دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو دیکھیں۔

آیت ۵ کی کئی دفعہ غلط تشریح کی جاتی اور یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ نجات کی تسلی کے لئے ہمیں اپنے اندر دیکھنا چاہئے، جبکہ اس طرح حوصلہ شکنی ہوتی اور شک کی راہیں کھلتی ہیں۔ نجات کا یقین تو سب نے پہلے خدا کے کلام سے حاصل ہوتا ہے۔ جس لمحے ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں اسی لمحے بائبل مقدس کے اختیار سے ہم جان لیتے ہیں کہ ہماری نئی پیدائش ہو گئی ہے۔ اور جوں جوں وقت گزرتا جاتا ہے ہمیں نئی زندگی کی اور شہادتیں بھی ملتی جاتی ہیں، مثلاً پاکیزگی

کے لئے نئی محنت، گناہ کے لئے نئی نفرت، بھائیوں کی محنت، عملی راستبازی، فرمانبرداری اور دنیا سے علیحدگی۔

مگر پولس کرنٹھیوں کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنی نجات کا ثبوت تلاش کر لو، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی نجات میں میری رسالت کا ثبوت دیکھو۔

صرف دو امکانات تھے۔ یا تو "یسوع مسیح" ان "میں" تھا، یا وہ "نامقبول" تھے، جعلی تھے۔ جس لفظ کا ترجمہ "نامقبول" کیا گیا ہے، وہ ان دھاتوں کے لئے استعمال ہوتا تھا جو آزمائے جانے پر جعلی یا کھوٹی ثابت ہوتی تھیں۔ چنانچہ کرنٹھی بھی یا تو سچے ایمان دار تھے، یا امتحان میں فیصل نکلنے کے باعث "نامقبول" تھے۔

۶:۱۳۔ اگر وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہم کو واقعی اور حقیقی طور پر نجات ملی ہے تو اس سے یہی بات نکلتی ہے کہ پولس اصلی اور سچا رسول ہے اور "نامقبول" نہیں۔ کرنٹھیوں کی زندگیوں میں جو حیرت انگیز تبدیلی آئی تھی وہ مجھوٹے استادوں کے باعث تو ہرگز نہیں ہو سکتی تھی۔

ی۔ پولس کی خواہش کہ کرنٹھیوں سے بھلائی کرے (۶:۱۳-۱۰)۔

۷:۱۳۔ پولس کرنٹھس کی کلیسا میں گناہ کرنے والے اراکین کی تادیب اور سرزنش کے موضوع کو جاری رکھتا ہے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ میں "خدا سے دعا" کرتا ہوں کہ کرنٹھی اپنے درمیان پائے جانے والے گناہ کی حمایت کر کے "بدی نہ" کریں، بلکہ اس بات کی مسلسل کوشش کریں کہ گناہ کرنے والے ممبران کی تادیب اور بحالی ہو۔ وہ اس لئے یہ دعا نہیں مانگتا کہ خود "مقبول معلوم" ہو، یا دوسرے اس کو اچھا سمجھیں۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ کرنٹھی یہ کام اس لئے کریں کہ پھر وہ کہہ سکے کہ ان کی یہ فرمانبرداری میرے اختیار کی گواہ اور ثبوت ہے۔ یہاں یہ خیال ہرگز موجود نہیں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ کرنٹھی یہ کام اس لئے کریں کہ یہی "نیکی" اور "دیانت داری" ہے۔ وہ ہر قیمت پر چاہتا ہے کہ کرنٹھی یہ کریں خواہ اس کے نتیجے میں خود پولس "نامقبول" ہی معلوم ہو۔

یہاں ہمیں پھر پولس کے بے لوث اور بے غرض ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ اس کی دعائیں زندگی میں مقصد ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ دوسروں کی بھلائی ہو۔ وہ اپنی ناموری کا کبھی خواہاں نہیں ہوا۔ اگر پولس چھٹری لے کر کرنٹھس جاتا، اور نظم و ضبط اور تربیت و تادیب کے

سلسلے میں اپنی ہدایات منوا کر اپنا اختیار منوالینا تو اس بات کو جھوٹے استادوں کے خلاف ایک دلیل کے طور پر پیش کر سکتا تھا۔ اور کہہ سکتا تھا کہ یہ میرے جائز اختیار کا ثبوت ہے۔ نہیں۔ بلکہ وہ چاہتا ہے کہ میری غیر حاضری میں کرنٹھی خود اپنے طور پر ضروری اقدام کریں۔ خواہ اس طرح وہ ان شریعت پرستوں اور رسوم پرستوں کی نظر میں نامقبول ہی ٹھہرے۔

۸:۱۳۔ اس آیت میں ”ہم“ غالباً رسولوں کی طرف اشارہ ہے۔ پولس کہہ رہا ہے کہ وہ تو کچھ بھی کریں اس بات کو مد نظر رکھ کر کریں کہ ”حق“ یعنی خدا کی سچائی کی ترقی ہو۔ اس اقدام میں خود غرضی کا رنگ نہیں ہونا چاہئے، بلکہ تادیب کے معاملے میں بھی شخصی انتقام کا خیال تک نہیں ہونا چاہئے۔ سارے کام میں مد نظر یہ رکھنا چاہئے کہ خدا کو جلال ہو، اور ہم ایمان مسیحیوں کا بھلا۔

۹:۱۳۔ جہاں تک کرنٹھیوں کا تعلق ہے پولس یہاں بھی کمال بے غرضی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اگر اُس کی کمزوری، ذلت اور لعن طعن کا نتیجہ یہ ہوا کہ کرنٹھی ”زور آور“ ہوئے تو وہ ”خوش“ ہے۔ اس طرح خوشی منانے کے ساتھ ساتھ وہ ”دعا بھی“ کرتا ہے کہ کرنٹھی ایمان دار کامل بنیں۔ گناہ کرنے والے خطا کاروں کے ساتھ تادیبی کارروائی کرنے کے تعلق سے پولس دعا مانگتا ہے کہ وہ پورے اور کامل بنیں۔ اُس کی دلی آرزو تھی کہ خدا کی کامل مرضی ان کی زندگی میں کام کرے۔ ہوسچ کہتا ہے کہ ”پولس دعا مانگتا ہے کہ وہ اُلجھن اور ابتری کی حالت سے نکلیں اور کامل طور پر بحال ہوں۔ اُس نفرت، جھگڑے اور بُرائی سے نکلیں جس میں وہ بیڑے ہوئے تھے۔“

۱۰:۱۳۔ اس خط کے لکھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کرنٹھی کامل بنیں۔ وہ ترجیح دیتا ہے کہ ”غیر حاضری میں“ یہ باتیں لکھے تاکہ مذکورہ تناجج حاصل ہوں۔ بجائے اس کے کہ ”حاضر ہو کر“ اُس کو ”اُس اختیار کے موافق سختی“۔۔۔ کرنا پڑے جو خداوند نے اُسے ”دیا“ تھا۔ لیکن اگر ”حاضر ہو کر“ بھی اُسے سختی سے پیش آنا پڑتا تو بھی اُن کے ”بنانے کے لئے“ ہوتا ”بگاڑنے کے لئے“ نہ ہوتا۔

ک۔ خدائے ثلوث کے نام میں پولس کی پر فضل الوداع

(۱۱:۱۳-۱۱:۱۴)

۱۱:۱۳۔ پولس اب اپنے طوفانی خط کو اچانک ختم کرتا ہے۔ اُن کو الوداع کہنے (یونانی سلام) کا لفظی مطلب ہے ”خوش رہو“ یا خوشی مناؤ کے ساتھ وہ اُن کو چاٹنا کی دینا یا نصیحتیں کرتا

ہے۔ پہلی تاکید ”کامل بنو“۔ یہ فعل دُہی ہے جو متی ۲۱:۴ میں جالوں کی مرمت کرنے کے لئے استعمال ہوا ہے۔ مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے ”طورا طور کی مرمت کرو“۔ عادات کو درست کرو۔ کرنٹھیوں کو لڑنا جھگڑنا اور گناہ کرنا ترک کر کے ایک دوسرے کے ساتھ صلح اور ہم آہنگی سے رہنا ہوگا۔

دوسری تاکید۔ ”خاطر جمع رکھو، یعنی حوصلہ رکھو۔ مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نصیحت حاصل کرو۔ پوکس نے اُن کو زبردست سرزنش اور تنبیہ کی تھی۔ یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ ان نصیحتوں کو اچھی رُوح میں، خوشدلی سے قبول کرو اور ان پر عمل کرو۔

تیسری تاکید۔ ”یکدل رہو“۔ مسیحیوں کے لئے ”یکدل“ رہنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھیں جیسا مسیح لیسوع کا بھی تھا۔ اُس کی طرح سوچیں۔ اپنی ساری سوچیں اور دلیلیں مسیح کے تابع اور مطیع کر دیں۔

چوتھی تاکید۔ ”میل ملاپ رکھو“۔ ۲۰:۱۲ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اُن کے درمیان جھگڑے اور تفرقے تھے۔ جب بھی رسوم پرستی کو داخل کیا جائے گا ہمیشہ یہی نتیجہ ہوگا۔ اس لئے پوکس اُن کو کہتا ہے کہ پہلے خطا کاروں کی سرزنش کرو۔ اُن کو مناسب سزا دو۔ اور اپنے ساتھی مسیحیوں کے ساتھ صلح اور امن سے رہو۔

اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ”خدا محبت اور میل ملاپ کا چشمہ“ اُن کے ساتھ ہوگا۔ بے شک ایک لحاظ سے خداوند ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر وہ ان باتوں میں اُس کے فرمانبردار ہوں تو وہ خاص طور پر اپنی قربت اور محبت کا اظہار کرتا ہے۔

۱۳:۱۳۔ ”پاک بوسہ“۔ رسولوں کے زمانے میں ”پاک بوسہ“ مسیحیوں کے سلام کا مخصوص حصہ تھا۔ اس کو ایک ”پاک“ بوسہ کا نام دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ مصنوعی محبت اور اُلفت کی علامت نہیں بلکہ اخلاص اور سچائی کی علامت تھا۔ آج بھی کئی ملکوں میں مسیحیوں کے درمیان اس کا رواج ہے۔ مگر بعض معاشرہوں میں ”پاک بوسہ“ کی بجائے مصافحہ کرنے اور گلے ملنے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ہوج کہتا ہے:

”یہ کوئی دائمی حکم نہیں، بلکہ حکم کی رُوح یہ ہے کہ مسیحی اپنی باہمی محبت کا اظہار اس طرح کیا کریں جو اُن کے زمانے اور معاشرے کو منظور اور قبول ہو۔“

۱۳:۱۳۔ ”سب مقدس لوگ تم کو سلام کہتے ہیں۔“ اس سلام نے کرختیوں کو یاد دلا دیا ہوگا کہ وہ کتنی وسیع رفاقت میں شامل کئے گئے ہیں اور کہ دوسری کلیسیاؤں کی نظر میں ان کی ترقی اور خداوند کی فرمانبرداری پر لگی ہوئی ہیں۔

۱۳:۱۴۔ یہ نئے عہد نامہ کے نہایت ہی خوبصورت کلمات برکت ہیں۔ اس میں تشلیث کے تینوں اقسام موجود ہیں۔

لنیسکی یوں کہتا ہے :

”میرے سامنے عظیم رسول کی یہ تصویر ابھرتی ہے کہ وہ کرختیوں کے اوپر ہاتھ بڑھائے نئے عہد نامہ کی اس گہری برکت کے الفاظ بول رہا ہے۔ اُس کی آواز خاموشی میں اتر جاتی ہے۔ لیکن برکت ہمارے دلوں پر رہ جاتی ہے۔“

گلیٹیوں

تعارف

”ساری دُنیا اور ہر زمانے کے لئے رُوحانی آزادی کا منشورِ اعظم“ (چارلس آر۔ اردمین)

۱۔ مُستند کتبِ مقدسہ میں یکتا درجہ

انگریزی بولنے والی قوموں کا ایک بڑا حصہ، اور فرانسیسی قوم نسلًا Celtia ہے۔ یعنی سکاچ، آئرش، ویش یا بریٹان۔ یہ نسلی گروہ یہ جان کر بہت ہی خوش ہوں گے کہ پوٹس رسول کے اولین خطوط میں سے ایک ان کے آبا و اجداد کو لکھا گیا تھا۔ (گلیٹیہ، Celt اور گال (قدیم فرانس) کے الفاظ آپس میں گہرا تعلق رکھتے ہیں)۔

تقریباً ۲۷۸ ق م میں یورپی گالوں کی ایک بڑی تعداد نقل مکانی کر کے اُس علاقے میں آگئی جو آجکل ترکی کہلاتا ہے۔ اُن کی حدود پکی ہو گئیں اور اُن کا ملک ”گلیٹیہ“ کہلایا۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ کئی باتوں میں Celtic خاصاً نظر آتے ہیں۔ مثلاً گلیٹیوں کی تبدل پذیری (متلون مزاجی) (اعمال باب ۱۳، گلیٹیوں ۱:۳ وغیرہ)۔

یہ معاملہ توجہ ہو، سوچو، لیکن گلیٹیوں کے نام پوٹس رسول کا خط ابتدائی مسیحیت میں بہت فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے۔ کچھ مُفسر اس خط کو رومیوں کے نام خط کا پہلا مسودہ سمجھتے ہیں (کیونکہ اس میں بھی فضل کی خوشخبری، ابراہام، شریعت وغیرہ کے موضوعات پر اُسی انداز میں بات کی گئی ہے)۔ گلیٹیوں کے نام خط مسیحیت کو شریعت پرست یہودیت کا ایک فرقہ بننے سے روکنے کی نہایت جذباتی اور پُر زور کوشش ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ خود گلیٹیوں کا ردِ عمل کیا تھا، لیکن فضل کی خوشخبری جو شریعت کے کاموں سے الگ رہی، وہ واقعی فتح مند ہوئی اور مسیحیت تمام دُنیا میں پھیل گئی۔

لے ہند جرمی زبانوں کی ایک شاخ لے ویلز کے باشندے لے فرانس کے علاقہ برینی کے باشندے

اصلاح کلیسیا کے زلزلے میں گلتیوں کا خط لوتھر کے لئے اتنا اہم بن گیا تھا کہ وہ اسے "میری کیتھی" (اس کی بیوی کا محبت بھرا نام) کہا کرتا تھا۔ اس نے گلتیوں کی تفسیر لکھی۔ اس تفسیر نے صرف علماء ہی کو نہیں عام لوگوں کو بھی بے حد متاثر کیا۔ یہ آج بھی چھپتی اور پڑھی جاتی ہے۔

۲۔ تصنیف

اس حقیقت پر کبھی کوئی وزنی اعتراض نہیں ہوا کہ پوکس ہی گلتیوں کے خط کا مصنف ہے۔ پارکارتپ، اغناطیسوس، یوستین شہید، اور عنین، ایرینیئس، طرطلیان اور سکندر یہ کے کمیٹیس نے اس خط سے اقتباسات کئے ہیں۔ مروتوری فہرست اسفار میں بھی اس کو پوکس کی تصنیف مانا گیا ہے۔ اس خط کا اسلوب اور زبان یہودیت نواز ہی کے سخت خلاف ہے۔ غالباً اسی وجہ سے مارقیون اسے اپنی فہرست کتب میں اول جگہ دیتا ہے۔ چنانچہ خارجی شہادتیں بہت مضبوط ہیں۔ اس خط کے پوکس کی تصنیف ہونے کی داخلی شہادتوں کا آغاز ۱:۱ سے ہوتا ہے جہاں وہ اپنا ذکر کرتا ہے۔ اور پھر ۲:۵ ("میں پوکس") اور اختتام کے قریب ۶:۱۱ ("میں نے کیسے بڑے حرفوں...") بھی یہی شہادت دیتے ہیں۔ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ ۱۱:۶ سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ پوکس کو آنکھ کا مرض تھا۔ شاید اس کی تائید اس حقیقت سے بھی ہو کہ ایک وقت تھا جب گلتی اپنی آنکھیں بھی نکال کر پوکس کو دینے کو تیار تھے (۳: ۱۵)۔ بہت سی تواریخی باتیں اعمال کی کتاب سے مل کھاتی ہیں۔ شہداء اور شہداء کے درمیانی عرصے کے دوران دو موضوعات پر رگہ رگہ بحثیں ہوتی رہیں۔ اول غنہ اور دوسرے کیا پوکس حقیقی رسول ہے یا نہیں۔ بعد میں جلد ہی یہ بحثیں ٹھنڈی پڑ گئیں، بلکہ ختم ہو گئیں۔

۳۔ سن تصنیف

اس خط کی تصنیف کے سن کا انحصار اس بات پر ہے کہ گلتیہ کی کلیسیاؤں اور گلتیوں کا ٹھیک ٹھیک مفہوم کیا ہے۔ اگر اس سے مراد ایشیائے کوچک کا جنوبی حصہ ہے تو پھر سن تصنیف بہت پہلے، غالباً برشلیم کی کونسل سے بھی پہلے کا ہوگا۔ اور اگر مراد شمالی حصہ ہے تو پھر

تاریخ بعد کی ہوگی۔

”گلیٹیہ“ — جغرافیائی لحاظ سے یہ نام گلیٹیہ کے روحی صوبے کے شمالی حصے کے لئے اور سیاسی لحاظ سے جنوبی حصے کے لئے استعمال ہوتا تھا۔

یہ نظریہ کہ گلیٹیہ سے مراد شمالی حصہ ہے انیسویں صدی میں معیاری نظریہ مانا جاتا رہا، اور جرمنی کے علماء آج بھی اسی کو مانتے ہیں۔ کوئی شہادت نہیں ملتی کہ پوٹس نے اس علاقے کے گلیٹیوں میں کبھی خدمت کی ہو، مگر صرف اتنی بات پر اس نظریہ کو رد بھی نہیں کیا جاسکتا۔

برطانیہ اور امریکہ کے بیشتر مفسر اس نظریے کے حامی ہیں کہ گلیٹیہ سے مراد جنوبی علاقہ ہے۔ چونکہ اعمال کی کتاب میں موقعا اس علاقے میں پوٹس کے کام کی کافی تفصیل دیتا ہے (پستہ کا انطالیہ، اکتیم، سترہ اور دربے) اس لئے ممکن نظر آتا ہے کہ پوٹس نے اس علاقے کے نوٹریوں کو خط لکھا ہو۔ اور چونکہ پوٹس نے اپنے پہلے بشارتی دورہ کے دوران جنوبی گلیٹیہ میں منادی کی، اور دوسرے دورہ کے دوران دوبارہ وہاں گیا، اس لئے ممکن ہے کہ گلیٹیوں کے نام خط کافی پہلے لکھا گیا تھا۔ اگر یہ خط اعمال باب ۱۵ میں منگور پروٹیم کی کونسل (۱۶۹) سے پہلے لکھا گیا تھا تو وضاحت ہو جاتی ہے کہ ابھی ختنہ کا مسئلہ ایک گراگرم موضوع تھا۔ جرمنی کے مشہور عالم تھیوڈور ڈاہن کے مطابق پوٹس نے یہ خط اپنے دوسرے بشارتی دورہ کے دوران گرفتس سے لکھا تھا۔ اس طرح یہ پوٹس کا پہلا خط قرار پاتا ہے۔

اگر ہم جنوبی علاقے والے نظریہ کو درست مانیں اور خصوصاً یہ مانیں کہ پوٹس نے یہ تسلیم کی کونسل میں شرکت کرنے سے پہلے یہ خط لکھا تھا (اس کونسل نے غیر قوموں میں سے ایمان لانے والوں کے لئے ختنہ کے مسئلے کا فیصلہ کر دیا) تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ خط ۱۶۸ میں لکھا گیا۔

۴۔ پس منظر اور موضوع

اپنے ابتدائی بشارتی دوروں کے دوران پوٹس نے ایشیائے کوچک جا کر یہ بشارت دی تھی کہ نجات صرف مسیح پر ایمان کے وسیلے سے ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس پیغام پر ایمان لا کر نجات پائی اور کلیسیا میں قائم ہوئی تھیں۔ ان میں سے کئی کلیسیا میں گلیٹیہ میں تھیں۔ گلیٹیہ کے باشندے اپنی بے چین، جنگجو اور تبدیل پذیر طبیعت کے لئے مشہور تھے۔ پوٹس کے وہاں سے آنے کے بعد جھوٹے استاد اس علاقے میں گھس کر غلط عقائد

کا پرچار کرنے لگے تھے۔ وہ تعلیم دیتے تھے کہ نجات کے لئے مسیح پر ایمان کے ساتھ ساتھ شریعت کے اعمال بھی ضروری ہیں۔ ان کا پیغام مسیحیت اور یہودیت کا، فضل اور شریعت کا، مسیح اور موسیٰ کا ایک آمیزہ تھا۔ وہ گلیٹیوں کو پولس سے بھی دور ہٹانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس مقصد کے لئے کہتے تھے کہ پولس مسیح کا اصلی رسول نہیں ہے اس لئے اس کا پیغام قابل اعتماد نہیں۔ وہ پیغام لانے والے پر اعتماد کی جڑیں کاٹ کر دراصل پیغام پر اعتماد کی جڑیں کاٹتے تھے اور گلیٹی کے بہت سے مسیحی ان کے شرانگیز پیغام سے متاثر تھے۔

جب گلیٹی سے ایسی خبریں پولس کو پہنچیں تو اس کے دل کو کیسا رنج اور کسی یا یوہی ہوئی ہوگی! کیا ان لوگوں کے درمیان میری محنت و محنت اور رائیگاں تھی؟ کیا اب بھی ان مسیحیوں کو اس یہودیت نواز، شریعت نواز تعلیم سے بچایا جاسکتا ہے؟ پولس نے فوری اور فیصلہ کن کارروائی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے قلم اٹھایا اور ایمان میں اپنے فرزندوں کو یہ غصہ بھرنا خط لکھا۔ اس خط میں وہ نجات کی حقیقی نوعیت کو ثابت کرتا ہے کہ نجات شروع سے آخر تک فضل سے ہے۔ نجات یا اس کے کسی حصے کا انحصار شریعت کے اعمال پر نہیں ہے۔ نجات کمائی نہیں جاسکتی۔ نیک اعمال نجات پانے کی شرط نہیں بلکہ اس کا پھل ہیں۔ مسیحی شریعت کے اعتبار سے مر جاتا ہے۔ وہ پاکیزگی کی زندگی گزارتا ہے، مگر اپنی کوشش اور محنت سے نہیں بلکہ خدا کے پاک روح کی قوت اور توفیق سے جو اس کے اندر رہتا ہے۔

خاکہ

۱۔ شخصی — پُلّس اپنے اختیار کا دفاع کرتا ہے

یواب ۲۰۱

۱۔ پُلّس کا مقصد تحریر ۱۰-۱:۱

ب۔ پُلّس اپنے پیغام اور خدمت کا دفاع کرتا ہے ۱۰-۲-۱۱:۱

ج۔ پُلّس پطرس کو جھوٹا کتاب ہے ۲۱-۱۱:۲

۲۔ عقائد و تعلیم — پُلّس ایمان سے راستباز ٹھہرائے جانے

کا دفاع کرتا ہے ۱:۵-۱:۳

۱۔ تو شخیری کی عظیم سچائی ۹-۱:۳

ب۔ شریعت بمقابلہ وعدہ ۱۸-۱۰:۳

ج۔ شریعت کا مقصد ۲۹-۱۹:۳

د۔ بچے اور بیٹے ۱۶-۱:۴

۵۔ غلامی یا آزادی ۱:۵-۱۷:۴

۳۔ عملی — پُلّس روح میں مسیحی آزادی کا دفاع کرتا ہے

۱۸:۶-۲:۵

۱۔ شریعت پرستی کا خطرہ ۱۵-۲:۵

ب۔ پاکیزگی کی قوت / توفیق ۲۵-۱۶:۵

ج۔ عملی نصیحتیں ۱۰-۶-۲۶:۵

د۔ اختتامیہ ۱۸-۱۱:۶

تفسیر

۱۔ شخصی — پولس اپنے اختیار کا دفاع کرتا ہے

(ابواب ۲۱)

۱۔ پولس کا مقصد تحریر (۱:۱-۱۰)

۱:۱۔ پولس بالکل آغاز ہی میں اصرار کرتا ہے کہ ”رسول“ ہونے کے لئے میری بلا ہٹ خدا کی طرف سے ہے۔ اس بلا ہٹ کا آغاز ”نہ انسانوں کی جانب سے“ ہوا اور نہ خدا نے کسی انسان کے وسیلے سے اس کی خبر مجھے دی۔ یہ بلا ہٹ براہ راست ”یسوع مسیح اور خدا باپ کے سبب سے جس نے اس کو مردوں میں سے چلایا“ ہوئی۔ ایسا شخص جس کو خدا ہی نے بلایا ہو، اور جو صرف خدا ہی کے سامنے جوابدہ ہو، اسی کو آزادی ہوتی ہے کہ انسانوں کے سامنے بے خوف و خطر خدا کے پیغام کی منادی کرے۔ چنانچہ پولس اپنے پیغام اور اپنی خدمت دونوں کے اعتبار سے بارہ رسولوں اور ہر دوسرے شخص سے آزاد اور خود مختار تھا۔

بارہ رسولوں کو خداوند یسوع نے اپنی زمینی خدمت کے دوران بلایا۔ ان کے برعکس پولس کو ”جی اٹھ“ مسیح نے بلایا۔ چنانچہ قیامت مسیح پولس کے پیغام کا ایک اہم حصہ بن گئے۔

۲:۱۔ پولس اپنے آپ کو ان ”سب بھائیوں“ کے ساتھ شامل کرتا ہے جو اس کے ”ساتھ“ تھے۔ یہ بھائی گلتیوں سے یہ اپیل کرنے میں شریک ہیں کہ خوشخبری کی سچائی کو تھامے رہو۔

”گلتیہ کی کلیسیاؤں کو“ یہ خطر کسی گرجاؤں کی گرجاؤں کی کمی دانستہ ہے۔ عام طور سے پولس رسول ایمان داروں کو ”خدا کی کلیسیا“ ”مقدسوں“ یا ”مسیح یسوع میں ایمان دار“ کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ وہ مسیحیوں کے لئے اکثر شکر گزاری کرتا یا ان کی خوبیوں کی تعریف کرتا ہے۔ بسا اوقات وہ کئی افراد کا ذکر نام لے لے کر کرتا ہے۔ مگر اس خط میں ایسا نہیں۔ گلتیہ کی کلیسیا میں ایک سنجیدہ غلطی کا شکار تھیں۔ اسی لئے پولس سختی اور سرد جہری کا رویہ اختیار کرتا ہے۔

۳: "فضل اور اطمینان" - یہ خوشخبری کے دو عظیم اور اہم لفظ ہیں۔ "فضل" سے مراد خدا کی مہربانی اور کم ہے جو اُس نے بے خدا گنہگاروں پر کیا جس کے وہ حقدار نہیں تھے۔ خدا کا فضل انسان کو یہ نہیں کہتا کہ "کچھ کرو" بلکہ یہ بتاتا ہے کہ خدا نے کیا کیا ہے اور انسان کو دعوت دیتا ہے کہ نجات کے مفت انعام کو قبول کر لو۔ سکو فیصد کہتا ہے "فضل نیک انسانوں کی تلاش نہیں کرتا جی کو منظور کر سکے، بلکہ وہ مردود، خطا کار، لاچار اور بے بس انسانوں کی تلاش کرتا ہے جی کو نجات دے سکے، مقدس کر سکے اور جلال دے سکے۔"

"اطمینان" - یہ فضل کا نتیجہ یا پھل ہے۔ جب کوئی گنہگار مہربانی کو قبول کر لیتا ہے تو اُسے خدا کے ساتھ "اطمینان" یا میل ملاپ حاصل ہو جاتا ہے۔ اُسے یہ جان کر تسلی ہو جاتی ہے کہ میرے گناہوں کی سزا ادا ہو چکی ہے، میرے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں اور اب میں جہنم کی سزا سے ابد تک بری ہوں۔ لیکن فضل صرف "نجات" ہی نہیں دیتا، بلکہ "سنبھالتا" بھی ہے۔ ہمیں صرف خدا کے ساتھ اطمینان یا میل ملاپ ہی کی ضرورت نہیں، بلکہ خدا کے اطمینان کی بھی ضرورت ہے۔ خط شروع کرتے ہی پوکس ان برکتوں کی خواہش کرتا ہے۔ گلتیوں کو یقیناً احساس ہو گا کہ یہ برکتیں شریعت سے ہرگز نہیں مل سکتیں۔ شریعت ان سب کے لئے لعنت لاتی ہے جو اُس کے آئین و احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ شریعت ایک بھی رُوح کو اطمینان نہ دے سکی۔

۴: ۱۔ اب پوکس اپنے تارین کو ان کی نجات کی بھاری قیمت یاد دلاتا ہے۔ ان لفظوں پر غور کریں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کے لئے اپنے آپ کو دے دیا۔ اگر اُس نے گناہوں کے تصفیہ کی خاطر اپنے آپ کو دے دیا تو ہمارے لئے ایسے کام میں اضافہ کرنا غیر ضروری بھی ہے اور ناممکن بھی۔ اور شریعت کے اعمال سے اپنے گناہوں کا کفارہ دینے کی کوشش بھی غیر ضروری اور ناممکن ہے۔ مسیح واحد اور کافی نجات دہندہ ہے۔ مسیح نے ہمیں "اس موجودہ خراب جہان سے خلاصی" بخشنے کے لئے جان دی۔ "خراب جہان" میں ہمارے زمانے کی سیاسی خرابی ہی نہیں بلکہ مذہبی دنیا کی خرابی بھی شامل ہے۔ مذہبی دنیا کی خرابی یہ ہے کہ وہ مسیح پر ایمان کے ساتھ مذہبی شعائر اور رسوم کی ملاوٹ کرتی ہے۔ اس لئے پوکس گلتیوں کو بروقت یاد دلاتا ہے کہ تم اسی نظام کی طرف واپس جا رہے ہو جس سے نکلنے اور بچانے کی خاطر مسیح نے اپنی جان دی تھی۔ مسیح نے "جو خلاصی" بخشی ہے وہ "ہمارے خدا اور باپ کی مرضی کے موافق"

ہے۔ یہ حقیقت نیکنامی اور تعریف کو اُس جگہ رکھتی ہے جہاں ہونی چاہئے۔ یہ نیک نامی انسان کی حقیقہ اور ناچیز کوششوں کی نہیں بلکہ خدا کی آزاد مرضی کی ہے۔ پوکس کا یہ مقولہ اس حقیقت پر زور دیتا ہے کہ فقط مسیح ہی خدا کی طرف سے نجات کا ذریعہ ہے، دوسرا کوئی نہیں۔

یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خدا کو اس دُنیا کو بہتر اور جدید بنانے سے کوئی دلچسپی نہیں، نہ اُسے یہ دلچسپی ہے کہ انسان یہاں عیش و آرام سے رہے۔ اُسے دلچسپی ہے تو صرف انسان کو اس سے "خلاصی" یعنی نجات دینے سے ہے۔ چنانچہ ہماری ترجیحات اُس کی ترجیحات کے مطابق ہونی چاہئیں۔

۵:۱۔ فضل کی خوشخبری کے مطابق انسان کی نجات کے لئے تمام "تعمید" اور جلال خدا باپ اور خداوند یسوع مسیح کے لئے ہے۔ انسان شریعت پر عمل کر کے نہ تو نجات دیکندہ کا شریک بن سکتا ہے اور نہ اس تعمید میں حصہ دار۔

ان پانچ آیات کا ایک ایک جملہ نہایت پر معنی ہے۔ چند الفاظ میں بڑی سچائی بیان کر دی گئی ہے۔ پوکس نے اُن دو اہم موضوعات کا اختصار پیش کر دیا ہے جو اس خط کے بقیہ حصے میں زیر بحث رہیں گے۔ اول، بحیثیت رسول اُس کا اپنا اختیار۔ دوم، خدا کے فضل کی خوشخبری۔ وہ درپیش مسئلے پر گلیٹیوں سے براہِ راست گفتگو کرنے کو تیار ہے۔

۷:۱، ۷:۱۔ پوکس ایک دم گلیٹیوں کا سامنا کرتا ہے کہ وہ ایک غلط بات کو ماننے پر بڑھت "جلد" تیار ہو گئے تھے۔ وہ "تعجب" کا اظہار کرتا ہے کہ انہوں نے خوشخبری کی سچائی کو یوں اچانک چھوڑ دیا۔ وہ بڑی سنجیدگی سے کہتا ہے کہ تمہارا یہ اقدام خدا کو چھوڑ کر ایک جھوٹی خوشخبری کو قبول کرنا ہے۔ خدا نے اُن کو "مسیح کے فضل" سے بلایا تھا۔ اب وہ خود کو شریعت کی لعنت کے ماتحت لا رہے تھے۔ انہوں نے حقیقی اور سچی خوشخبری کو قبول کیا تھا، اب وہ اسے چھوڑ کر کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہو گئے تھے جو کہ دراصل خوشخبری تھی ہی نہیں۔ یہ تو ایک بگڑا ہوا پیغام تھا۔ یہ تو فضل اور شریعت کا ایک آمیزہ تھا۔

۹:۸:۱۔ پوکس دو دفعہ پوری سنجیدگی سے کہتا ہے کہ جو کوئی بھی کوئی اور خوشخبری سنانا ہے وہ "ملعون" ہو۔ گنہگاروں کے لئے خدا کے پاس صرف ایک ہی پیغام ہے۔ وہ شریعت کے اعمال سے بالکل ہٹ کر صرف ایمان کے وسیلے فضل سے نجات پیش کرتا ہے۔ جو لوگ نجات کے کسی اور طریقے / وسیلے کی منادی کرتے ہیں وہ لازماً ملعون ہیں۔ اُن کی سزا کا

فیصلہ ہو چکا ہے۔ ایسے پیغام کی منادی کرنا کیسی سنجیدہ بات ہے جس کا انجام رُوحوں کی ابدی ہلاکت ہے! پکڑتے ایسے جھوٹے اُستادوں کو قطعاً برداشت نہیں کرتا تھا، اور نہ ہمیں ہی برداشت کرنا چاہئے۔ جان سٹاٹ ٹبردار کرتا ہے :

”ہماری آنکھیں کلیسیا کے اندر اُستادوں کے منصب یا اُن کی نعمتوں/صلاحیتوں یا اُن کی شخصیت سے چندھیا نہ جائیں جیسا کہ اکثر لوگوں کی چُنتھیا جاتی ہیں۔ ہو سکتے ہیں کہ وہ بڑے وقار، اختیار اور علمیت کے ساتھ ہمارے پاس آئیں۔ وہ بَشپ ہوں یا آپرچ بَشپ، یونیورسٹی کے پروفیسر ہوں یا بذاتِ خود پوپ ہوں، اگر وہ اُس خوشخبری کے علاوہ جو رسولوں نے دی ہے اور نئے عہد نامہ میں مرقوم ہے کسی اور خوشخبری کی منادی کرتے ہیں تو ضرور ہے کہ اُنہیں رد کیا جائے۔ ہم اُن کو خوشخبری کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں نہ کہ خوشخبری کو اُن کی کسوٹی پر رکھ کر جانچتے ہیں۔ جیسا کہ ڈاکٹر ایلن کول نے کہا ہے کہ مُبشر کی ظاہری اور خارجی شخصیت پیغام کی صحت کی توثیق نہیں کرتی، بلکہ پیغام کی نوعیت مُبشر کے سچے ہونے کی توثیق کرتی ہے۔“

غور کریں کہ رسول ”خدا کا کوئی فرشتہ“ نہیں کہتا بلکہ آسمان کا کوئی فرشتہ کہتا ہے۔ فوراً خیال آتا ہے کہ آسمان کا کوئی فرشتہ! جھوٹا پیغام لا سکتا ہے، جبکہ خدا کا کوئی فرشتہ ایسا نہیں کر سکتا۔ خوشخبری کی کیتائی کو زبان اس سے زیادہ فصاحت سے بیان نہیں کر سکتی۔ یہی نجات کا واحد راستہ ہے۔ اپنی کوشش یا انسانی قابلیت کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ صرف خوشخبری ہی بغیر قیمت یا پیسے کے نجات پیش کرتی ہے۔ اس کے مقابلے میں شریعت اُن کے لئے لعنت لاتی ہے جو اس پر عمل کرنے سے قاصر رہتے ہیں، مگر خوشخبری اُن کے لئے لعنت رکھتی ہے جو اس کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔

۱۰:۱۔ غالباً اس موقع پر پکڑتے کو یاد آتا ہے کہ اُس کے مخالفین اُس پر الزام لگاتے ہیں کہ اُس نے اپنے سامعین کے مزاج کے مطابق پیغام کو بدل ڈالا۔ چنانچہ وہ پوچھتا ہے کہ یہ اصرار کرنے میں کہ خوشخبری صرف ایک ہی ہے کیا میں آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔

یا خدا کو؟ صاف ظاہر ہے کہ وہ آدمیوں کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، کیونکہ وہ اس بات کو سخت ناپسند کرتے ہیں کہ آسمان پر جانے کا صرف ایک ہے راستہ ہے۔ اگر پوئس آدمیوں کو خوش کرنے کے لئے پیغام کو بدل دیتا تو یقیناً ”مسیح کا بندہ نہ ہوتا“ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس طرح وہ اپنے لئے خدا کے غضب کو دعوت دیتا۔

ب۔ پوئس اپنے پیغام اور خدمت کا دفاع کرتا ہے

(۱۰:۲-۱۱:۱)

۱۲:۱۱:۱- اب رسول اپنے پیغام اور اپنی خدمت کے دفاع میں چھٹے دیلیس پیش کرتا ہے۔ اول خوشخبری انسان کی معرفت نہیں پہنچی، بلکہ خدا نے بلا واسطہ اس کا مکاشفہ دیا۔ یہ خوشخبری ”انسان کی طرف سے نہیں“۔ مراد یہ ہے کہ اس کا ماخذ یا سرچشمہ انسان نہیں۔ لمحہ بھر کو سوچیں تو اس کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ پوئس کی خوشخبری سب کچھ خدا کو ٹھہراتی ہے، انسان کو کچھ نہیں ٹھہراتی۔ یہ ایسی نجات نہیں جس کو انسان اختراع کر سکے یا جس کی تدبیر انسان کر سکے۔ پوئس کو یہ خوشخبری ”انسان کی طرف سے نہیں پہنچی“ اور نہ کتابوں نے ”سکھائی“ بلکہ اُسے براہ راست ”یسوع مسیح کی طرف سے“۔۔۔ اُس کا مکاشفہ ہوا۔

۱۳:۱۳:۱- دوم۔ پوئس نے اس خوشخبری میں ”یہودی“ شریعت کو شامل نہیں کیا۔ وجہ یہ نہیں کہ وہ یہودی شریعت (طریق) سے ناواقف تھا۔ اپنی پیدائش اور تربیت کے لحاظ سے وہ شریعت میں ڈوبا ہوا تھا اور وہ ”کلیسیا“ کو ستانے والا مشہور ہوا۔ وہ اپنے بزرگوں کی روایتوں میں نہایت سرگرم تھا، یہاں تک کہ اُس کے زمانے کا کوئی یہودی اس سرگرمی میں اُس کے برابر نہ تھا۔ اس لئے جب وہ منادی کرتا کہ نجات شریعت (کے اعمال) سے نہیں بلکہ ایمان سے ہے تو اُسے اُس کی شریعت سے لاعلمی پر ہرگز محمول نہیں کیا جاسکتا، تو پھر وہ شریعت کو اپنی منادی سے باہر کیوں رکھتا ہے؟ اُس کی خوشخبری اُس کے پس منظر، اُس کے فطری رُحمان اور ساری مذہبی تعلیم کے خلاف کیوں تھی؟ صرف اس لئے کہ یہ اُس کی اپنی سوچ اور فکر کا نتیجہ نہ تھی، بلکہ براہ راست خدا سے ملی تھی۔

۱۵:۱- ۱۷- سوم۔ پوئس رسول پہلے چند سال دوسرے ”رسولوں“ سے الگ ہی خدمت

کرتا رہا۔ اب وہ اپنی خوشخبری کے تعلق سے یہ ثابت کرتا ہے کہ میرا انحصار دوسرے

آدمیوں پر بھی نہیں۔ اپنی تبدیلی (ایمان لانے) کے فوراً بعد اُس نے انسانی لپڈروں سے ”صلاح“ نہیں لی اور نہ یروشلیم کو گیا جہاں دوسرے ”رُسول“ تھے، بلکہ فوراً عرب کو چلا گیا۔ پھر وہاں سے دمشق کو واپس آیا۔ اُس نے یروشلیم نہ جانے کا فیصلہ اس لئے نہیں کیا کہ اُس کے دل میں اپنے ساتھی رُسولوں کی عزت نہ تھی، بلکہ اِس لئے کہ اُسے جی اُٹھے خداوند نے خود مُقرر کیا تھا اور اُسے ایک الگ اور بے مثال خدمت سونپی تھی کہ غیر قوموں میں منادی کرے (۸:۲) ، اِس لئے اُس کی خوشخبری اور خدمت کو انسانوں سے اختیار حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ اُس کا انحصار کسی طور آدمیوں پر نہیں تھا۔

ان آیات میں کئی باتیں ایسی ہیں جو گہری اور خصوصی توجہ کا تقاضا کرتی ہیں۔ آیت ۱۵ میں ان الفاظ کو دیکھئے ”خدا نے مجھے میری ماں کے پیٹ ہی سے مخصوص کر لیا۔“ پُلُس کو احساس ہے کہ میری پیدائش سے پہلے ہی خدا نے مجھے خاص کام کے لئے الگ کر لیا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ خدا نے مجھے اپنے فضل سے بلالیا۔ یہ دمشق کی راہ پر اُس کی تبدیلی کے تجربے کا بیان ہے۔ اگر اُس لمحے اُسے وہ کچھ دیا جاتا جس کے لائق تھا یا جس کا حقدار تھا تو جہنم میں ڈال دیا جاتا۔ لیکن مسیح نے اپنے فضل سے اُس کو بچالیا۔ اُس کو نجات دی، اور اُس ایمان کی منادی کرنے کو بھیج دیا جس کو وہ بریاد کرنے کے پیچھے بڑا ہٹوا تھا۔ آیت ۱۶ میں پُلُس دکھاتا ہے کہ خدا کی یہ مرضی تھی کہ ”اپنے بیٹے کو مجھ میں ظاہر کرے۔“ یہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمیں بلانے میں خدا کا ایک مقصد ہے کہ ہم میں ”اپنے بیٹے کو ظاہر کرے تاکہ ہم دنیا میں خداوند یسوع کو پیش کریں۔ ہم اُس کے نمائندے ہوں۔ وہ مسیح کو ہمارے دلوں پر ظاہر کرتا ہے (آیت ۱۰) تاکہ ہمارے وسیلے سے مسیح کو دکھائے (آیات ۱۶-۲۳) تاکہ اِس ظہور سے خدا کو جلال ہو۔ خدا کی تجبیہ ہو (آیت ۲۴)۔ پُلُس کی خصوصی ذمہ داری یہ تھی کہ غیر قوموں میں مسیح کی منادی کرے۔

آیت ۱۷ میں وہ کہتا ہے کہ میں ”عرب کو چلا گیا۔“ خدا کے ہر خادم کو تنہائی، علیحدگی اور غور و خوض کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ موسیٰ چالیس برس تک بیابان کے ایک کونے میں رہا۔ داؤد جب یہودیہ کی پہاڑیوں میں بھیڑ میں چراتا پھرتا تھا تو خدا کے ساتھ اکیلا ہوتا تھا۔ ۱۸:۱-۲۰۔ چہارم۔ جب پُلُس بالآخر یروشلیم گیا تو صرف ”کیفا“ (پطرس) اور یعقوب سے ملا۔ اِس کے علاوہ یہودیہ کی کلیسیا میں نسبتاً اُس کو بہت کم جانتی تھیں (۲۱:۱-۲۴)۔

وہ یہ بتا رہا ہے کہ میرا انحصار دوسرے رسولوں پر نہیں تھا۔ اسی بات کو ثابت کرنے کے لئے وہ خصوصیت سے بیان کرتا ہے کہ اپنی تبدیلی کے کم سے کم "تین برس" بعد تک یروشلیم نہیں گیا۔ اور جب گیا تو اس لئے کہ "پطرس" سے واقفیت پیدا کرے۔ یہ شخصی ملاقات تھی، باضابطہ ملاقات نہ تھی (اعمال ۹: ۲۶-۲۹)۔ یروشلیم میں قیام کے دوران وہ "خداوند کے بھائی یعقوب" سے بھی ملا۔ پطرس کے پاس اُس کا قیام صرف "پندرہ دن" رہا۔ اور یہ کسی قسم کی "ٹریٹنگ" کے لئے کافی عرصہ نہیں۔ علاوہ ازیں متن سے واضح ہوتا ہے کہ خدا کے خادموں کے ساتھ اُس کی کامل برابری تھی۔

۲۱-۲۲۔ اس کے بعد اُس نے اپنا بھرت سا وقت "سوریہ اور گلکیہ کے علاقوں" میں گزارا، یہاں تک کہ "یہودیہ کی کلیسیا میں" اُس سے شخصی طور پر واقف نہ تھیں۔ اُن کو صرف اتنا پتہ تھا کہ وہ شخص جو پہلے مسیحیوں کو بری طرح ستایا کرتا تھا اب خود مسیحی ہو گیا ہے اور دوسروں کے سامنے مسیح کی منادی کرتا ہے۔ اس لئے وہ "خدا کی تعجب کرتی تھیں" کہ خدا نے اُس کی زندگی میں بڑا اور عجیب کام کیا ہے۔ (کیا ہماری زندگیوں میں تبدیلی کے لئے دوسرے لوگ خدا کی تعجب کرتے ہیں؟)

۱۲۔ پنجم۔ جب پولس بعد میں یروشلیم آیا تو رسول قابل ہو گئے کہ اُس کا خوشخبری کا پیغام خدا کی طرف سے ہے (۱: ۲-۱۰)۔ چونکہ کلیسیا کی داغ بیل یروشلیم میں پڑی اور رسولوں نے اسی شہر کو کم و بیش اپنا ہیڈ کوارٹر بنالیا تھا، اس لئے بعض مسیحی سمجھتے تھے کہ وہاں کی کلیسیا "مادری کلیسیا" ہے۔ اس لئے پولس کو اس الزام کی مزاحمت کرنا پڑی کہ چونکہ وہ یروشلیم کے رسولوں میں سے نہیں اس لئے اُس کا درجہ کسی قدر کم ہے۔ وہ یروشلیم میں بعد میں آنے کا حال کافی تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ دراصل مذکورہ الزام کا جواب دینے کے لئے یہ تفصیل بیان کرنا ضروری ہو گیا تھا۔

"آخر چودہ برس کے بعد"۔ یہ واضح نہیں ہوتا کہ یہ چودہ برس اُس کے ایمان لانے کے بعد تھے یا پہلی دفعہ یروشلیم آنے کے بعد۔ تاہم ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ اُس کا یہ جانا "مکاشفہ کے مطابق ہوا"۔ خدا نے اُس کو مکاشفہ بھی دیا کہ اپنے ہم عمرت "برنیاس" کو اور "نومریڈ پطرس" کو اپنے ساتھ لے جائے۔ پطرس غیر قوموں میں سے ایمان لایا تھا۔ یہودیت پرست افراد اصرار کرتے تھے کہ پوری نجات کے لئے پطرس کا ہتھکڑیا کرنا ضروری ہے۔ پولس رسول نے اس بات کی سختی سے مخالفت کی کیونکہ اُسے احساس تھا کہ اس مسئلے میں خوشخبری

کی سچائی کو خطرہ ہے (بعد میں جب تیمتھیس کا پولیس نے خود ختمہ کر لیا تو کوئی اہم اصول ملوث نہ تھا۔ اعمال ۱۶: ۳)۔

ای۔ ایف۔ کیون کہتا ہے :

”پولیس دیکھ رہا تھا کہ بے سمجھ لوگ ختمہ کو راست باز ٹھہرائے جانے کے لئے ایک ضروری رسم سمجھنے لگیں گے، حالانکہ ایسا نہیں۔ ختمہ کرانے کا مطلب ہے کہ ہم شریعت کے ضابطے پر عمل کر کے راست باز ٹھہرائے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرح تو فضل کی بنیاد کا انکار کرتے ہیں۔“

۲:۲۔ یروشلیم پہنچ کر پولیس نے جس خوشخبری کی غیر قوموں میں منادی کرتا تھا وہ ان سے بیان کی، مگر تنہائی میں ان ہی لوگوں سے جو کچھ سمجھے جاتے تھے ایسا نہ ہو کہ اُس کی اس وقت کی یا اگلی دور ڈھوپ بے فائدہ جائے۔“ پولیس نے ساری جماعت سے بات کرنے کی بجائے صرف روحانی لیڈروں سے تنہائی میں بات کیوں کی؟ کیا وہ چاہتا تھا کہ یہ لیڈر میری خوشخبری کی منظوری دیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جھوٹی منادی ہی کرتا ہوں؟ صاف ظاہر ہے کہ وہ یہ نہیں۔ یہ تو ان ساری باتوں کے خلاف ہے جو وہ کہتا آرہا ہے۔ اُس کا اصرار ہے کہ یہ پیغام مجھے خدا کے مکاشفہ سے ملا ہے۔ اُسے کوئی شک نہ تھا کہ جس عقیدے کی وہ تعلیم دیتا ہے وہ سچا ہے۔ اس بیان کی وضاحت کہیں اور ہے۔ عام ادب آداب کا تقاضا تھا کہ پہلے لیڈروں سے بات کی جائے۔ اور یہ بھی مناسب تھا کہ لیڈر پورے طور پر قائل ہوں کہ پولیس کا پیغام انجیل کے مطابق ہے۔ اگر ان کو کچھ پوچھنا ہو، یا کوئی مشکل ہو تو پولیس شروع ہی میں ان کے سامنے وضاحت کرنا چاہتا تھا۔ پھر وہ دوسرے رسولوں کی پوری حمایت اور تائید کے ساتھ کلیسیا کے سامنے آسکتا تھا۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہمیشہ یہ خطہ ہوتا ہے کہ جذباتی باتیں ان کو بھالے جائیں۔ اس لئے پولیس چاہتا تھا کہ اپنی خوشخبری پہلے تنہائی میں پیش کرے کیونکہ تنہائی کا ماحول ایمان انگیزی سے پاک ہوگا۔ اگر پولیس ایسا نہ کرتا تو بہت بحث و تھکیں اور جھگڑا اٹھ کھڑا ہونے کا خدشہ تھا۔ اور ممکن ہے کہ کلیسیا بیہودی دھڑے اور غیر قوم دھڑے میں تقسیم ہو جاتی۔ اس طرح پولیس کے یروشلیم آنے کا مقصد فوت ہو جاتا۔ اور اُس کا اس بات سے یہی مطلب ہے کہ میری اس وقت کی یا اگلی دور ڈھوپ بے فائدہ ہو جاتی۔

۳:۲۔ ”طہس“ کے معانی میں شریعت پرستی کا سارا مسئلہ سامنے آ گیا۔ کیا یروشلم کی کلیسیا اس غیر قوم نو مرید کو اپنی رفاقت میں قبول کرے گی، یا اصرار کرے گی کہ پہلے اُس کا ”ختنہ“ کیا جائے؟ اس مسئلے پر بہت بحث اور تکرار کے بعد رسولوں نے فیصلہ دے دیا کہ نجات کے لئے ختنہ ضروری نہیں۔ یہ پولس کی ایک بڑی فتح تھی۔

۴:۲۔ پولس کو یروشلم جانے کی ہدایت کیوں ہوئی؟ آیت ۲ کے شروع کے الفاظ اور آیت ۴ کے شروع کے الفاظ کو ایک ساتھ رکھیں تو یہ وجہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ”میرا جانا مکاشفہ کے مطابق ہوا۔۔۔ اور یہ اُن جھوٹے بھائیوں کے سبب سے ہوا۔۔۔“ یہ بیان ہے اُس بات کا جو انطاکیہ میں پہلے ہو چکی تھی (اعمال ۱۵: ۱-۲)۔ یروشلم کے کچھ یہودی اُستاد جو اپنے آپ کو مسیحی ظاہر کرتے تھے کسی نہ کسی طرح ”چھپ کر“ انطاکیہ کی کلیسیا میں آ گئے تھے اور تعلیم دیتے تھے کہ نجات کے لئے ختنہ ضروری ہے۔

لے ختنہ معمولی سی جراحی ہے جو مردوں پر کی جاتی ہے۔ اس میں عضو تناسل کے اُگے بڑھی ہوئی کھلڑی کاٹ ڈالی جاتی ہے۔ جب خدانے ابرہام اور اُس کی نسل کے لئے ختنہ کو مقرر کیا تو یہ اُن کے ساتھ عہد کا نشان تھا کہ وہ اُن کا خُدا ہوگا اور وہ اُس کے لوگ ہوں گے (پیرائش ۱: ۱۷-۱۱)۔ یہ صرف جسمانی نشان نہیں بلکہ روحانی علامت بھی تھا۔ ابرہام کا ختنہ نشان تھا کہ وہ خُدا پر ایمان لایا ہے (رومیوں ۴: ۱۱)۔ لیکن یہودی ”روحانی“ مطلب تو بہت جلد بھول گئے اور صرف رسمی طور پر ختنہ کراتے رہے۔ اس لئے جہاں تک خُدا کا تعلق ہے یہ رسم بے معنی ہو کر رہ گئی تھی۔

نئے عہد نامہ میں ختنہ کا حکم نہیں ہے کیونکہ اب خُدا یہودیوں اور غیر قوموں دونوں سے یکساں طور پر فضل سے پیش آ رہا ہے۔ کلیسیا کے ابتدائی دور میں یہودی ایمان داروں کا ایک گروہ زور دیتا تھا کہ نجات کے لئے ختنہ ضروری ہے۔ اس لئے یہ گروہ ”مختنون“ کہلاتا تھا (گلتیوں ۲: ۱۲)۔

۲۔ یروشلم کی اس میڈنگ کا تفصیلی بیان اعمال باب ۱۵ میں درج ہے۔ اس کا مطالعہ بڑے غور سے کرنا چاہئے۔

۵:۲ - پوکس اور برنباس نے اُن کی زبردست مخالفت کی - اِس معاملے کو طے کرنے کے لئے پوکس، برنباس اور چند اور ایمان دار یروشلم گئے تاکہ وہاں رسولوں اور دوسرے بزرگوں کی رائے دریافت کریں -

۶:۲ - جو لوگ یروشلم میں معزز تھے اور کچھ سمجھے جاتے تھے اُن سے پوکس کو ”کچھ حاصل نہ ہوا“ یعنی نہ تو اپنے پیغام کے لئے اور نہ بحیثیت رسول اپنے لئے اُسے کچھ فائدہ ہوا - یہ قابلِ توجہ بات ہے - گذشتہ باب میں اُس نے زور دے کر کہا ہے کہ دوسرے رسولوں کے ساتھ اُس کی ملاقات کم سے کم رہی - اور اب جب آخر اُن کے ساتھ صلاح مشورہ کیا تو انہوں نے اتفاق کیا کہ پوکس اسی خوشخبری کی منادی کرتا ہے جس کی ہم کرتے ہیں - یہ کیسا اہم نکتہ ہے! اُن یہودی لیڈروں نے اتفاق کیا کہ اُس کی خوشخبری میں کسی طرح کا کوئی نقص نہیں - اگرچہ پوکس اُن سے الگ تھا، خود مختار تھا، اُس نے اُن سے تعلیم نہیں پائی تھی تو بھی اُن کی اور اُس کی خوشخبری میں بالکل کوئی فرق نہ تھا - (پوکس کسی صورت میں بھی دوسرے رسولوں کو کم تر ثابت کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا - وہ صرف یہ کہتا ہے ”خواہ وہ کیسے ہی تھے“ یعنی خداوند یسوع کی زمینی زندگی میں اُس کے ساتھ رہے تھے تو بھی پوکس کی نظروں میں اُن کو کوئی اعلیٰ و برتر اختیار حاصل نہیں تھا - خدا خارجی اور ظاہری امتیازات کی بنا پر کسی انسان کی ذات یا شخصیت کو قبول نہیں کرتا) -

۸:۷، ۷:۲ - یروشلم میں رسولوں نے جان لیا کہ خدا نے جس طرح ”پطرس“ کو یہودیوں کو خوشخبری سنانے کے لئے مقرر کیا تھا، اسی طرح پوکس کو کسی استحقاق کے بغیر اپنے فضل سے ”ناخستوں“ (غیر قوموں) میں منادی کرنے کے لئے مقرر کیا ہے - دونوں شخص ایک ہی خوشخبری کی منادی کرتے تھے - لیکن خصوصیت سے الگ الگ قوموں کے درمیان -

۱۹:۲، ۱۰ - یہاں تک کہ ”یعقوب اور کیفا (پطرس) اور یوحنا“ جو کہ کلیسیا کے رکن (ستون) مانے جاتے تھے، اُن کو بھی ”معلوم“ ہو گیا کہ خدا پوکس کے ذریعہ سے کام کر رہا ہے - چنانچہ انہوں نے پوکس اور ”برنباس کو دینا ہاتھ دے کر“ اپنی رفاقت میں شریک کر لیا تاکہ وہ ”غیر قوموں“ میں انجیل کی منادی کریں - یہ کوئی باضابطہ خصوصیت (آرٹینیشن) نہیں تھی، بلکہ انہوں نے کمال محبت سے پوکس کی خدمت کو تسلیم کیا تھا - انہوں نے صرف ایک مشورہ دیا کہ وہ اور برنباس ”غریبوں کو یاد رکھیں - پوکس کہتا ہے کہ میں خود ہی اسی کام کی کوشش میں تھا“

ج۔ پولس پطرس کو جھڑکتا ہے (۲: ۱۱-۱۲)

۱۱:۲- ششم۔ اپنی رسالت پر اعتراض کے چھٹے اور آخری جواب میں پولس بیان کرتا ہے کہ میرے لئے "کیفًا پطرس" کو جھڑکنا ضروری ہو گیا تھا۔ اس لئے کہ بہت سے یہودی مسیحی پطرس کو رسولوں میں بڑا مانتے تھے (کلام کا یہ حصہ موثر طور سے اس رائے کی تردید کرتا ہے کہ پطرس کلیسیا کا بے خطا لیڈر تھا)۔

۱۲:۲- جب پطرس پیٹل انطاکیہ میں آیا تو مسیحی آزادی کا پورا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ "غیر قوم والوں کے ساتھ کھایا کرتا تھا"۔ یہودی روایت کے مطابق وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد یروشلم سے یعقوب کی طرف سے چند شخصوں نے انطاکیہ کا دورہ کیا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم یعقوب کے نمائندے ہیں۔ لیکن اس نے اس بات سے انکار کیا (اعمال ۱۵: ۲۴)۔ غالباً وہ یہودی مسیحی تھے اور ابھی تک بعض شرعی رسموں کی پابندی کرتے تھے۔ وہ انطاکیہ آئے تو پطرس نے غیر قوم والوں کے ساتھ میل جول رکھنا چھوڑ دیا۔ اسے "ڈر" تھا کہ میرے اس برتاؤ یا کردار کی خبریں یروشلم میں شریعت نواز طبقے کو پہنچیں گی۔ اس حرکت سے وہ انجیل کی خوشخبری کی ایک عظیم سچائی کا انکار کر رہا تھا۔ کہ مسیح میں سارے ایمان دار ایک ہیں اور قومیت کے امتیازات رفاقت پر کوئی اثر نہیں ڈالتے۔ فڈتے کہتا ہے "نامختونوں کے ساتھ کھانے سے انکار کر کے پطرس گویا تصدیق کر رہا تھا کہ اگرچہ وہ مسیح میں ایمان دار ہیں، لیکن میرے نزدیک وہ کم قدر اور ناپاک ہیں اور ایمان کی راست بازی کی نسبت موسوی رسمیں زیادہ پاکیزگی بخشتی ہیں۔"

۱۳:۲- "برنباس" سمیت "باقی یہودیوں" نے بھی پطرس کی پیروی کی۔ برنباس پولس کا قابل قدر ہم خدمت تھا۔ اس حرکت کی نزاکت اور سنجیدگی کو سمجھتے ہوئے پولس نے پوری دلیری سے پطرس کو "ریا کاری" کا مرتکب قرار دیا اور اسے حلاوت کی۔ آیات ۱۴-۲۱ میں اس حلاوت کا بیان درج ہے۔

۱۴:۲- مسیحی ہوتے ہوئے پطرس جانتا تھا کہ اب خدا قومی امتیازات کو نہیں مانتا۔ اس لئے وہ (پطرس) غیر قوم والوں کی طرح رہتا تھا اور ان کے کھانے بھی کھاتا تھا۔ لیکن مندرجہ بالا وجہ (آیت ۱۲) کی بنا پر اس نے غیر قوم والوں کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اس طرح گویا وہ ظاہر کر رہا تھا کہ پاکیزگی کے لئے یہودی آئین و ضوابط اور رسومات کی پابندی ضروری

ہے۔ لہذا غیر قوم ایمان داروں کو ”یہودیوں کی طرح“ چلنا پڑے گا۔

۱۵:۲۔ یہاں پولس رسول طنز کر رہا ہے۔ کیا پطرس کے کردار سے اس قابلیت کا اظہار نہیں ہو رہا تھا کہ ”یہودی“ اعلیٰ اور برتر ہیں، اور ”غیر قوموں“ کی حیثیت قابلِ تحقیر ہے؟ پطرس کو تو زیادہ خبر ہونی چاہئے تھی کیونکہ خدا نے غیر قوم کرمیلیس کے ایمان لانے سے پطرس کو سکھایا تھا کہ کسی انسان کو تحقیر اور ناپاک سمجھنا مناسب نہیں (اعمال باب ۱۰ اور ۱۱: ۱-۱۸)۔

۱۶:۲۔ جو یہودی نجات پا چکے تھے وہ جانتے تھے کہ شریعت کے اعمال سے نجات نہیں ملتی۔ جو لوگ شریعت کو کامل طور سے پورا نہیں کر سکتے، اُس کے احکام کی پوری پوری تعمیل کرنے میں ناکام رہتے ہیں، شریعت اُن کو موت کی سزا دیتی ہے۔ چنانچہ سب اُس کی لعنت کے ماتحت ہیں، کیونکہ سب نے اُس کے پاک احکام کو توڑا ہے۔ یہاں یہ حقیقت پیش کی گئی ہے کہ مسیحی خداوند یسوع مسیح ہی وہ واحد وسیلہ نجات ہے جس پر ایمان لانا ہے۔ پولس پطرس کو یاد دلاتا ہے کہ ہم یہودی بھی اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ اب یہ کہاں کی دانائی ہے کہ پطرس غیر قوموں کو شریعت کے ماتحت لا رہا ہے؟ شریعت لوگوں کو یہ تو بتاتی ہے کہ کیا کرنا ہے، مگر وہی کچھ کرنے کی توفیق نہیں دیتی۔ شریعت تو گناہ کو ظاہر کرنے کے لئے دی گئی وہ نجات نہیں دے سکتی۔

۱۷:۲۔ پولس پطرس اور دوسرے راہنماؤں کو ٹھہرائے جانے کے لئے ”مسیح“ اور صرف مسیح پر ایمان لانے سے تھے۔ مگر انطالیہ میں پطرس کے برتاؤ اور حرکتوں سے یوں ظاہر ہوتا تھا کہ وہ پورے طور پر راست باز نہیں ٹھہرا اور نجات کو کامل کرنے کے لئے اُسے دوبارہ شریعت کے ماتحت ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ بات ہے تو مسیح کافی اور کامل مہینجی نہیں۔ اگر ہمیں گناہوں کی معافی کے لئے مسیح کے پاس جانا ہے، مگر مزید کسی اور جگہ بھی جانا ضروری ہے تو کیا مسیح گناہ کا باعث نہ ہوا، کیونکہ وہ اپنے وعدے پورے کرنے میں ناکام رہا؟ اس لئے کہ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ راست باز ٹھہرنے کے لئے ہمارا انحصار مسیح پر ہے، اور پھر شریعت کی طرف رجوع کرتے ہیں (جو کہ ہمیں صرف گناہگار ٹھہراتی ہے) تو کیا ہمارا کردار ایک مسیحی کا کردار ہے؟ کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ مسیح ایسے کردار پر قبولیت کی جہز لگا دے گا حالانکہ ہم تو اُسے ”گناہ کا باعث“ ثابت کر رہے ہیں؟ پولس پورے زور سے جواب دیتا ہے کہ ”ہرگز نہیں“۔

۱۸:۲ - پطرس نے مسیح پر ایمان کی خاطر سارے شرعی نظام کو خیر باد کہہ دیا تھا۔ جہاں خدا کی نظر میں مقبولیت کی بات ہو وہاں وہ یہودی اور غیر قوم میں ہر قسم کے امتیاز کو رد کرتا تھا۔ لیکن اب غیر قوم والوں کے ساتھ کھانے سے انکار کر کے وہ اپنے ڈھائے پھوٹے کو دوبارہ بنا رہا تھا، اور اس طرح خود کو "قصور دار" ثابت کر رہا تھا۔ یا تو وہ مسیح کی خاطر شریعت کو چھوڑ دینے میں غلطی کر رہا تھا یا اب شریعت کی خاطر مسیح کو چھوڑ دینے میں غلطی کر رہا ہے!

۱۹:۲ - شریعت کی حکم عدلی کی سزا موت ہے۔ بحیثیت گنہگار کے میں نے شریعت کو توڑا۔ اس لئے شریعت نے مجھے موت کی سزا دی۔ لیکن مسیح نے میرے عوض فکر شریعت کو توڑنے کی سزا ادا کر دی۔ اس طرح جب مسیح مواتوں میں مر گیا۔ وہ شریعت کے اعتبار سے اس مفہوم میں مر گیا کہ اُس نے شریعت کے سارے جائز مطالبات کو پورا کر دیا۔ چنانچہ مسیح میں میں بھی "شریعت کے اعتبار سے مر گیا۔"

مسیحی "شریعت کے اعتبار سے مر گیا" ہے۔ اب شریعت کے ساتھ اُس کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ مسیحی کو حسب خواہش دین حکم توڑنے کی آزادی ہے؟ نہیں۔ وہ پاک زندگی گزارتا ہے۔ شریعت کے ڈر سے نہیں بلکہ اُس ہستی کی محبت کی خاطر جس نے اُس کی خاطر اپنی جان دی۔ جو مسیحی شریعت کے ماتحت ہونا چاہتے ہیں، اُن کو معلوم نہیں کہ اس طرح وہ لعنت کے ماتحت آجاتے ہیں۔ علاوہ ازیں اگر وہ شریعت کی ایک بات کو پورا کرتے ہیں، تو باقی ساری باتوں کے لئے بھی ذمہ دار اور جوابدہ ہوں گے۔ خدا کے اعتبار سے زندہ ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ شریعت کے اعتبار سے مر جائیں۔ شریعت ہرگز پاک زندگی پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ خدا کا ارادہ بھی نہیں تھا کہ شریعت ایسا کرے۔ اُس کا پاکیزگی کا طریقہ آیت ۲۰ میں بیان ہوا ہے۔

۲۰:۲ - ایمان دار موت میں "مسیح کے ساتھ" ایک ٹھہرتا ہے۔ نہ صرف مسیح کلوری پر مصلوب ہوا، وہاں میں بھی — اُس میں — مصلوب ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کی نظر میں بطور گنہگار میرا خاتمہ ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسے شخص کی حیثیت سے میرا خاتمہ ہو گیا جو نیک نامی کی تلاش کرتا پھرتا تھا یا اپنی کوشش سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتا پھرتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آدم کے فرزند کی حیثیت سے میرا خاتمہ ہو گیا۔ جو شخص شریعت کی لعنت کے ماتحت تھا وہ مر گیا۔ میری پرانی اور نئی پہچان سے ناواقف ہستی ختم

ہوگئی، پُرانا، شریر "میں" مصلوب ہوگیا۔ اب اس کا میری روزمرہ زندگی پر کوئی دعویٰ، کوئی حق نہ رہا۔ خدا کے سامنے میری حیثیت کے لحاظ سے یہ بات سچ ہے، اور اس لئے میری روزمرہ زندگی کے لحاظ سے بھی سچ ہوتی چاہئے۔

ایمان دار کا ایک "شخصیت" یا ایک "فرد" کے طور پر زندہ رہنا ختم نہیں ہو جاتا۔ لیکن اب جو زندہ ہے وہ خدا کی نظر میں وہ نہیں جو مر گیا تھا۔ اب میں زندہ نہ رہا، بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ نجات دہندہ میری خاطر اس لئے نہیں مڑا کہ میں جیسے چاہوں ویسے زندگی بسر کرتا ہوں، وہ اس لئے مڑا کہ اب سے وہ مجھ میں اپنی زندگی بسر کر سکے۔ اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں۔ ایمان کا مطلب ہے خدا پر یقین یا بھروسہ یا انحصار کرنا۔ ایک مسیحی مسیح پر مسلسل انحصار کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ وہ مسیح کو اپنے اندر اپنی زندگی گزارنے دیتا ہے۔

چنانچہ ایک مسیحی کا اصولی زندگی شریعت نہیں بلکہ مسیح ہوتا ہے۔ اب معاملہ دو ڈر دھوپ اور کوشش کا نہیں، بلکہ ایمان کا ہوتا ہے۔ وہ پاک زندگی سزا کے ڈر اور خوف کی دہر سے نہیں گزارتا بلکہ خدا کے بیٹے کی محبت کی خاطر جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لئے موت کے حوالہ کر دیا۔

کیا آپ نے کبھی یہ دُعا کرتے ہوئے اپنے زندگی خداوند یسوع کے سپرد کی ہے کہ آپ کے جسم میں اس کی زندگی ظاہر ہو؟

۲۱:۲ - "خدا کا فضل" اس میں ہے کہ اس نے غیر مشروط طور پر نجات کی بخشش عطا کر دی۔ جب انسان اسے کمانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس بخشش کو بے کار یا عبت کر دیتا ہے۔ کیونکہ اگر انسان اس کا حق دار ہو، اس کے لائق ہو، یا اسے کماسکے تو پھر یہ فضل نہیں رہتا۔ پولس پطرس کو جو آخری زور وار دلیل دیتا ہے وہ بے حد موثر ہے۔ اگر پطرس یہ بھودی رسومات کی پیروی اوروں پابندی سے خدا کے حضور مقبولیت حاصل کر سکتا تو مسیح کا اثرنا عبت ہوتا۔ گویا مسیح نے اپنی زندگی کو نہی پھینک دی۔ مسیح اس لئے مڑا کہ انسان کسی اور طریقے سے "راست یاری" حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ شریعت کی پابندی سے بھی نہیں۔

قلو کہتا ہے :

”سب سے بڑی بدعت جو کلیسیاؤں کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے، جو عقائد میں یوقونی کا خمیر لگا دیتی ہے، جو ہمارے انسانی دلوں کو فخر اور گھمٹ سے موٹا کر دیتی ہے، یہ ہے کہ ”نجات اعمال سے ہے“۔ جان رسکن رقمطراز ہے کہ ”میرا ایمان ہے کہ ہر وہ ریننہ اور ہر وہ بدعت جس نے مسیحی کلیسیا کو نقصان پہنچایا ہے وہ یہی گوشش ہے کہ نجات کو قبول کرنے کی بجائے اسے کمایا جائے۔ اور ہماری منادی کے اتنے غیر موثر ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اکثر اوقات آدمیوں کو کہتی ہے کہ خدا کے لئے کام (اعمال) کرو، یہ نہیں کہتی کہ خدا کو انسان کے لئے کام کرتے ہوئے دیکھو۔“

۲۔ عقائد اور تعلیم — پوئس ایمان سے استنباز ٹھہرائے جانے کا دفاع کرتا ہے (۱:۳-۱:۵)

۱۔ انجیل (توشیحیری) کی عظیم سچائی (۱:۳-۹)

۱:۳۔ گلیٹیوں کے کاموں سے ظاہر ہوتا تھا کہ ان میں عقل اور سمجھ کی کمی ہے۔ فضل سے ہرٹ کر شریعت کی طرف پھرتا تو ”افسون“ کے زیر اثر آتا ہے۔ گویا جادو کے اثر سے سو گئے ہیں اور اسی غفلت میں سچائی کو چھوڑ کر جھوٹ کو قبول کئے جا رہے ہیں۔ ”کس نے تم پر افسوں کر لیا؟“ ”کس نے واحد ہے (یونانی tis) جمع نہیں جس سے اشارہ ملتا ہے کہ اس جھوٹی تعلیم کا منبع شاید ایلیس ہے۔ خود پوئس نے تو گلیٹیوں کے سامنے ”یسوع مسیح“ کی منادی کی تھی کہ وہ صلیب دیا گیا۔ اور زور دے کر کہا تھا کہ صلیب تم کو شریعت کی علامی اور لعنت سے ہمیشہ کے لئے آزاد کرتی ہے۔ یہ کیسے ہوا کہ وہ صلیب کو نظر انداز کر کے شریعت کی طرف پھر گئے؟ کہ سچائی نے ملائی کے دلوں میں گھر نہیں کیا تھا؟

لے اگرچہ یونانی میں ”کس نے“ یا ”کون“ کے لئے واحد اور جمع کے صیغوں میں الگ الگ لفظ ہیں لیکن یہاں جمع میں جواب کو بھی خارج از امکان نہیں کہا جاسکتا۔

۲:۳۔ اس سارے معاملے کو طے کرنے کے لئے صرف ایک سوال کافی ہونا چاہئے۔ گلتی اُس وقت پزیر کر لی جب ایمان لائے تھے۔ وہ وقت تھا جب رُوح اُن کے جسموں میں سکونت کرنے کے لئے نازل ہوا تھا۔ پُلّس گلتیوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے شریعت کے اعمال سے رُوح کو پایا یا ایمان کے پیغام سے؟ صاف ظاہر ہے کہ ایمان سے پایا تھا۔ کسی کو بھی رُوح شریعت کے اعمال سے کبھی نہیں ملا۔

۳:۳۔ اگر وہ اعمال سے نجات حاصل نہیں کر سکتے تھے تو کیا توقع کر سکتے ہیں کہ ہم شریعت کے وسیلے سے پاکیزگی یا مسیحی پُختگی میں ترقی کر سکتے ہیں؟ اگر اُن کی نجات کے لئے رُوح کی قدرت ضروری ہے، تو کیا وہ اس عمل کو جسمانی کوشش سے مکمل کر سکتے ہیں؟

۴:۳۔ جب گلتی پہلے پہل مسیح پر ایمان لائے تو اُن کو تیخ ایذا رسانی کا سامنا کرنا پڑا، کچھ تو یہودی زلیوٹیس (مذہبی جوش رکھنے والے) افراد کے ہاتھوں تکالیف آئیں، کیونکہ وہ فضل کی خوشخبری کو ناپسند کرتے تھے اور اس کے سخت مخالف تھے۔ کیا اُنہوں نے جو اتنی تکلیفیں اٹھائیں تو بے فائدہ اٹھائیں؟ دوبارہ شریعت کی طرف جا کر کیا وہ کہہ نہیں رہے کہ ہمیں ستانے والے درست ہی تھے؟ مگر شاید بیفائدہ نہیں۔ پُلّس کو بختہ اور دائمی امید ہے کہ وہ اُس خوشخبری کی طرف لوٹیں گے جس کی خاطر اُنہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی تھیں۔

۵:۳۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو خدا کی طرف اشارہ کرتا ہے یا پُلّس کی طرف۔ یا کسی اور کی طرف جو اس خط کے تحریر کے جانے کے دنوں میں گلتیوں کے درمیان خدمت کر رہا تھا۔ بالآخر تو اس کا اطلاق خدا پر ہی ہوتا ہے، کیونکہ صرف وہی پاک رُوح بخش سکتا ہے۔ لیکن ایک ثانوی مفہوم میں اس کا اطلاق ایک مسیحی کارندے پر بھی ہوتا ہے جس کے وسیلے سے خدا اپنی مرضی پوری کرتا ہے۔ اس سے مسیحی خدمت کا ایک سر بلند اور شان دار منظر سامنے آتا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ کسی قسم کا بھی حقیقی مسیحی کام یہ ہے کہ رُوح القدس دوسروں کو پہنچایا جائے۔

اگر رسول اپنے متعلق بات کر رہا ہے تو شاید وہ اُن معجزوں کے بارے میں سوچ رہا ہے جو اُس کی منادی کے ساتھ ظاہر ہوتے تھے۔ اور یہ سوچ رہا ہے کہ گلتیوں نے کس طرح مسیح کو قبول کیا (عبرانیوں ۲:۴)۔ البتہ فعل کا زمانہ (حال) کسی ایسے کام کو ظاہر نہیں کرتا جو ماضی میں ہوا، بلکہ یہ کہ اب یعنی خط کے تحریر کرتے وقت ہو رہا ہے۔ غالباً پُلّس اُن معجزانہ نعمتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو رُوح القدس نے ایمان داروں کو ایمان لانے کے بعد عطا

رکھیں اور جرن کا بیان ۱- کہ تفسیروں ۸:۱۲-۱۱ میں درج ہے -

”کیا وہ شریعت کے اعمال سے ایسا کرتا ہے یا ایمان کے پیغام سے؟“ جواب ہے ”ایمان کے پیغام سے۔“ رُوح القدس کا ایمان دار کے اندر سکونت کرنا اور نتیجتاً اُس کی زندگی میں کام کرنا ایسے ایسی باتیں ہیں جن کا انسان حق دار نہیں ہو سکتا، نہ اعمال سے کما سکتا ہے۔ یہ فضل کے وسیلے سے دی جاتی ہیں اور ”ایمان“ سے حاصل کی جاتی ہیں۔ چنانچہ گلتیوں کو اپنے تجربات سے معلوم ہونا چاہئے، تمہا کہ برکت شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ ایمان سے ملتی ہے۔

دوسرے ثبوت کے لئے پوکس پاک صحائف کا وہی حصہ پیش کرتا ہے جسے جھوٹے استاد یہ ثابت کرنے کے لئے استعمال کرتے تھے کہ ختنہ ضروری ہے۔ پُرانا عہد نامہ حقیقت میں کیا کہتا ہے؟ ۶:۱۳- پوکس ثابت کر چکا ہے کہ گلتیوں کے ساتھ خدا کا سلوک / برتاؤ خالصتاً ایمان کی بنیاد پر تھا۔ اب وہ ثابت کرتا ہے کہ پُرانے عہد نامہ میں بھی انسان اسی طریقے سے نجات پاتے تھے۔ آیت ۵ میں یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ ”کیا وہ شریعت کے اعمال سے ایسا کرتا ہے یا ایمان کے پیغام سے؟“ اور جواب تھا ”ایمان کے پیغام سے۔“ اس جواب کو ذہن میں رکھتے ہوئے آیت ۶ کہتی ہے ”چنانچہ ابراہام...“ وہ بھی اسی طریقے سے یعنی ”ایمان کے پیغام سے“ راست باز ٹھہرایا گیا۔

شاید یہودی استاد ابراہام کو ایک ہیرو کے طور پر استعمال کرتے اور اُس کی مثال دیتے تھے۔ اور اُس کے تجربے (پیدائش ۱۷:۲۴، ۲۶) کو بنیاد بنا کر ختنہ کی ضرورت پر زور دیتے تھے۔ اگر ایسا ہے تو پوکس اُن ہی کے میدان میں اُن سے لڑتا ہے۔ چنانچہ ابراہام نے کیسے نجات پائی؟ ”ابراہام خدا پر ایمان لایا۔“ اُس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس میں اُس کی قابلیت یا لیاقت شامل تھی۔ وہ صرف ”خدا پر ایمان لایا۔“ اس حقیقت کے ساتھ کوئی لیاقت اور قابلیت (نیک اعمال) پیوستہ نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر انسان خدا پر ایمان نہیں لاتا تو یہ جو قوف ہے۔ نجات کے سلسلے میں انسان صرف ایک ہی بات کر سکتا ہے کہ خدا پر ایمان لائے۔ اور اس میں فخر کرنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ یہ کوئی ایسی نیکی (نیک عمل) نہیں جس میں انسانی کوشش شامل ہو۔ اس میں جسم کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اس سے بڑھ کر درست کام اور کیا ہے کہ مخلوق اپنے خالق کا یقین کرے یا بچہ/فرزند اپنے ”باپ“ پر ایمان لائے۔

راستیاز ٹھہرانا خدا کا عمل ہے۔ وہ اُن سب کو راستباز ٹھہراتا ہے جو اُس پر ایمان لاتے

ہیں۔ خدا گنہگاروں سے یہ سلوک اس لئے کر سکتا ہے کہ مسیح نے کلوسی کی صلیب پر گنہگاروں کے عوض جان دے کر ان کے قصوروں کا قرض ادا کر دیا۔ راست باز ٹھہرانے کا یہ مطلب نہیں کہ خدا گنہگار کی ذات کو راست باز اور بے گناہ بنا دیتا ہے، بلکہ یہ کہ نجات دہندہ کے کام کی بنیاد پر اس کو راست باز شمار کرتا ہے۔ خدا ایمان لانے والے گنہگار کو راست باز ہونے کا درجہ دے دیتا، اور یوں اس کو آسمان کے لائق بنا دیتا ہے۔ اور پھر توقع کرتا ہے کہ جو کچھ اس نے اس کے لئے کیا ہے اس کی شکرگزاری کے طور پر وہ راست باز زندگی بسر کرے۔ یہاں غور کرنے کی اہم بات یہ ہے کہ راست باز ٹھہرائے جانے کا شریعت کی تعمیل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا تعلق کلیتہً ایمان سے ہے۔

۷:۲۳۔ اس میں شک نہیں کہ یہودی اُستاد اس بات پر زور دیتے تھے کہ ابراہام کے سچے فرزند بننے کے لئے گلیتوں کو ختنہ کرانا ضروری ہے۔ پکوس اس کی تردید کرتا ہے۔ ”ابراہام کے حقیقی فرزند وہ نہیں جو یہودی پیدا ہوئے یا جو یہودی نو مرید بن گئے، بلکہ وہ ہیں جنہوں نے ایمان کے وسیلے سے نجات پائی۔ رومیوں ۴: ۱۱ میں پکوس ثابت کرتا ہے کہ ابراہام ختنہ کرانے سے پہلے راست باز گنا گیا تھا، یعنی اس وقت جبکہ وہ ابھی غیر قوم والی بنیاد پر کھڑا تھا۔

۸:۱۳۔ پرانا عہد نامہ آنے والی صدیوں پر نگاہ ڈال رہا ہے اور پہلے ہی دیکھ لیتا ہے کہ خدا یہودیوں اور غیر قوموں کو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا۔ ایمان ہی سے ”برکت پائیں گی۔“ یہ بات پرانے عہد نامہ نے پہلے سے صرف دیکھی ہی نہیں، بلکہ پیدا ایش ۳: ۱۲ میں ابراہام کو واضح طور پر بتائی بھی گئی تھی۔ ”زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔“

جب ہم پیدا ایش کی کتاب میں پہلی دفعہ یہ آیت پڑھتے ہیں تو سمجھنا مشکل لگتا ہے کہ پکوس نے اس میں یہ مفہوم کیسے تلاش کر لیا۔ لیکن رُوح القدس جس نے پرانے عہد نامہ میں یہ آیت لکھی جانتا تھا کہ اس میں ساری قوموں کے لئے ایمان کے وسیلے سے نجات موجود ہے۔ چونکہ پکوس بھی اسی رُوح القدس کے الہام سے لکھتا ہے اس لئے اسے توفیق دی گئی کہ اس میں چھپے ہوئے اس بڑے مفہوم کی وضاحت کرے۔ ”تیرے باعث“ یعنی ابراہام کے ساتھ، یعنی اسی طریقے سے جس سے ابراہام کو نجات ملی۔ ”سب قومیں“ یہودی اور غیر یہودی سب۔

”برکت پائیں گی“ — نجات پائیں گی۔ ابراہام نے کس طرح نجات پائی؟ ”ایمان سے“۔ سب قومیں کس طرح نجات پائیں گی؟ جس طریقے سے ابراہام نے پائی تھی — ایمان سے۔ علاوہ ازیں وہ غیر قوموں کی حیثیت میں نجات پائیں گی — یہودی بن کر نہیں۔

۹:۳- وہ سب ”جو خدا پر ایمان“ لاتے ہیں ”ابراہام کے ساتھ“ راست باز ٹھہرائے جائیں گے۔ یہ یہودی پاک نوشتوں کی گواہی ہے۔

ب۔ شریعت بمقابلہ وعدہ (۳: ۱۰-۱۸)

۱۰:۳- پوکس پاک نوشتوں سے ثابت کرتا ہے کہ برکت عطا کرنا تو دوسری بات ہے شریعت صرف ”لعنت“ دیتی ہے۔ اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ ”جتنے شریعت کو نوڑتے ہیں“ بلکہ یہ کہ ”جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں“ یعنی جو شریعت کی تعمیل کی بنیاد پر خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرنے کی امید رکھتے ہیں“ وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں“ یعنی ان پر سزا کا حکم ہو چکا ہے۔ ”چنانچہ لکھا ہے“ (استثنا ۲: ۲۶) ”کہ جو کوئی... قائم نہیں... لعنتی ہے“۔ اتنا ہی کافی نہیں کہ ایک دن یا ایک مہینہ یا ایک سال شریعت پر عمل کر لیا، بلکہ اس پمپلسلس ”قائم“ رہنا ضروری ہے۔ فرمانبرداری کامل ہونی چاہیے۔ صرف دس احکام کی تعمیل کرنا کافی نہیں۔ ان چھ سو سے زائد سارے حکموں پر عمل کرنا ضروری ہے جو موسیٰ کی پانچ کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔

۱۱:۳- پوکس جھوٹے استادوں کی تعلیم کو پھر پڑانے عہد نامہ کی مدد سے غلط ثابت کرتا ہے۔ حقوق میں سے حوالہ دے کر وہ ثابت کرتا ہے کہ خدا ہمیشہ ہی ”ایمان“ سے راست باز ٹھہراتا آیا ہے، شریعت سے نہیں۔ اصل یونانی الفاظ کی ترتیب کے مطابق ترجمہ یوں ہوگا ”راستباز ایمان سے جسے گا“۔ دوسرے لفظوں میں جن کو ایمان کے وسیلے سے راست باز محسوب کیا گیا ہے — اعمال سے نہیں — وہ ابدی زندگی پائیں گے۔ ایمان سے راست باز ٹھہرائے گئے لوگ جیتے رہیں گے۔

۱۲:۳- شریعت انسان کو یہ نہیں کہتی کہ ایمان لاؤ، بلکہ یہ بھی نہیں کہتی کہ حکموں پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ شریعت سختی سے مکمل اور کامل فرمانبرداری کا مطالبہ کرتی ہے۔ اور یہ بات احوار کی کتاب کی تعلیم سے بالکل واضح ہے۔ اس کا اُصول ایمان کے اُصول سے الٹ ہے۔ شریعت کہتی ہے ”کر اور جیتا رہ“۔ ایمان کہتا ہے ”ایمان لا اور جیتا رہ“۔ چنانچہ پوکس کی دلیل یہ ہے کہ راستباز

شخص ایمان سے جیتا رہے گا۔ جو شخص "شریعت" کے ماتحت ہے وہ ایمان سے "نہیں جیتا"۔ اس لئے وہ خدا کے سامنے "راست باز" نہیں ہے۔ جب پولس کہتا ہے کہ جس نے ان پر عمل کیا وہ ان کے سبب سے جیتا رہے گا تو وہ ایک نظری امر بدیہی یا ایک مثالی (ایڈیل) بات پیش کر رہا ہے۔ لیکن اس کا حصول ناممکن ہے۔

۱۳:۲۔ مسیح نے ہمارا قدیم دیا۔ قیمت دے کر ہمیں چھڑایا۔ "شریعت کی لعنت" موت ہے یعنی اس کے حکموں کو توڑنے کی سزا۔ شریعت کا تقاضا ہے کہ انسان کو موت کی سزا ملے۔ لیکن مسیح نے موت کی سزا ادا کر کے شریعت کے ماتحتوں کو چھڑا لیا ہے۔ (جب پولس "م" یا "ہمارے لئے" کا لفظ استعمال کرتا ہے تو بنیادی طور پر ایمان لانے والے یہودیوں کی طرف اشارہ ہے۔ البتہ یہودی پوری نسل انسانی کی نمائندگی کرتے تھے)۔

سنڈیلان جو نذر کہتا ہے :

"گلتی سوچتے تھے کہ مسیح نے ہمیں صرف آدھا خریدا ہے۔ اور باقی نصف ہمیں خود فتنہ اور باقی یہودی رسومات اور ضابطوں کی پابندی کر کے خریدنا ہے۔ چنانچہ وہ جھوٹے استادوں کے پیچھے لگے اور مسیحیت اور یہودیت کی آمیزش کرنے کو تیار ہو گئے۔ اس لئے پولس یہاں کہتا ہے کہ مسیح نے ہمیں پورا پورا مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا۔"

مسیح نے انسان کو چھڑایا یعنی اُس نے گناہ کے خلاف خدا کے خوفناک غضب کو برداشت کرتے ہوئے انسان کی جگہ موت سہی۔ اور انسان کا عوضی ہونے کے باعث خدا کی "لعنت" اُس پر پڑی۔ وہ خود گنہگار نہیں بنا، بلکہ انسان کے گناہ اُس پر رکھے گئے تھے۔

مسیح نے انسان کو "شریعت کی لعنت" سے اس طرح نہیں چھڑایا کہ اپنی زندگی بھر دس احکام کی پوری پوری تعمیل کی۔ پاک کلام ایسی تعلیم نہیں دیتا کہ اُس کی کابل فرمانبرداری ہمارے حساب میں شمار کی گئی، بلکہ اُس نے انسان کو اس طرح چھڑایا کہ شریعت کی خوفناک لعنت یعنی موت برداشت کی۔ اُس کی موت کے بغیر نجات ہو نہیں سکتی تھی۔ شریعت کی تعلیم ہے کہ جب مجرموں کو درخت (کڑی) پر لٹکایا جاتا تھا تو یہ علامت تھی کہ وہ خدا کی لعنت کے نیچے ہیں (استثنا ۲۱: ۲۳)۔ یہاں اس انداز کی پیش گوئی ہے جس سے صحیحی اپنی مخلوق کی لعنت اٹھانے کے لئے جان دینے کو تھا۔ اُس کو آسمان اور زمین کے درمیان یوں لٹکا دیا گیا جیسے

وہ دونوں میں سے کسی کے لائق نہیں۔ وہ اپنی صلیبی موت میں گویا ”گلیٹی پر لٹکا یا گیا“

(اعمال ۳۰:۵؛ ۱-کپٹرس ۲:۲۴)

۱۴:۳ - خُدا نے وعدہ کیا تھا کہ ابراہام کو برکت دے گا اور اُس کے وسیلے سے ساری دُنیا کو برکت ملے گی۔ ”ابراہام کی برکت“ دراصل فضل کے وسیلے سے ایمان سے نجات ہے۔ لیکن پہلے ضروری تھا کہ گناہ کی وہ سزا ادا کی جائے جس کا خُدا اِمرطالِبہ کرتا تھا۔ اِس لئے خُداوند یسوع لعنت بن گیا تاکہ خُدا یہودیوں اور غیر قوموں دونوں پر فضل کر سکے۔ اب مسیح میں (جو ابراہام کی نسل سے ہے) ساری قومیں برکت پاتی ہیں۔

پیدائش ۳:۱۲ میں ابراہام کے ساتھ خُدا کے وعدہ میں رُوح القدس کا ذکر نہیں۔ مگر خُدا کے اِہام سے پوکس یہاں ہمیں بتاتا ہے کہ ابراہام کے ساتھ نجات کے غیر مشروط وعدے میں ”رُوح“ القدس کی نعمت شامل تھی۔ وہ وہاں موجود تھا۔ جب تک شریعت کا دور تھا رُوح القدس آ نہیں سکتا تھا۔ رُوح القدس کے دئے جانے سے پہلے مسیح کا مرنا اور جلال پانا ضرور تھا (یوحنا ۱۶:۷)۔

رسول نے ثابت کر دیا ہے کہ نجات ایمان سے ہے شریعت (کے اعمال) سے نہیں۔ اور ثبوت ہیں (۱) گلیٹیوں کا اپنا تجربہ اور (۲) پیرلے نے عہد نامہ کے صحائف کی گواہی۔ اب وہ اِسی مقصد کے لئے روزِ زندگی سے ایک مثال دیتا ہے۔

اِس حصے میں پوکس جو دلیل دیتا ہے اُس کو مختصراً یوں بیان کیا جاسکتا ہے۔ پیدائش ۳:۱۲ میں خُدا نے وعدہ کیا کہ ابراہام میں دُنیا کے سارے قبیلے برکت پائیں گے۔ نجات کے اِس وعدے میں یہودی اور غیر قومیں دونوں شامل تھیں۔ پیدائش ۱۸:۲۲ میں خُدا نے یہ وعدہ بھی کیا کہ تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی۔ خُدا نے ”نسل“ (واحد) کہا ”نسل“ (جمع) نہیں کہا۔ خُدا کا اشارہ ”ایک“ شخص یعنی خُداوند یسوع مسیح کی طرف تھا جو براہِ راست ابراہام کی نسل سے تھا (لوقا ۳:۳۴)۔ دوسرے لفظوں میں خُدا نے مسیح کے وسیلے سے ساری قوموں کو برکت دینے کا وعدہ کیا۔ اِن میں یہودی اور غیر قومیں سبھی شامل ہیں۔ یہ وعدہ غیر مشروط تھا۔ اِس کے لئے نہ نیک کاموں کا تقاضا تھا نہ شریعت کی فرمانبرداری کا۔ یہ سادہ سا وعدہ تھا۔ اور مقصد تھا کہ اسے سادہ سے ایمان سے قبول کیا جائے۔

اب شریعت جو بنی اسرائیل کو ۴۳۰ برس بعد دی گئی، وہ اس وعدہ میں نہ کسی شرط کا اضافہ کر سکتی، نہ اس میں کسی قسم کا رد و بدل کر سکتی تھی۔ انسانی معاملات میں ایسی بات نادر است ہوتی ہے۔ خدا کے معاملات میں ایسی بات سوچنا بھی ممکن نہیں۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ غیر قوموں کو برکت دینے کا وعدہ مسیح کے وسیلے سے ایمان سے ہے، شریعت کی تعمیل سے نہیں۔

۱۵:۳۔ انسانی معاملات میں جب کسی "عہد" پر دستخط ہو جاتے اور مہر لگ جاتی ہے تو کوئی اس دستاویز میں رد و بدل کرنے یا اس میں کچھ اضافہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر انسانی عہد توڑے نہیں جاسکتے، تو خدا کا عہد کیسے ٹوٹ سکتا ہے!

۱۶:۳۔ بے شک یہودیت نوازیہ دلیل دیتے تھے کہ اگرچہ شروع میں یہ وعدے ابراہام اور اس کی نسل سے ایمان کے وسیلے سے کئے گئے تھے لیکن بعد میں اسی اسرائیلی قوم کو شریعت کے ماتحت کر دیا گیا۔ اسی طرح اگرچہ شروع میں گلتیوں کو ایمان سے نجات ملی، مگر اب ضرور ہے کہ وہ شریعت کی تعمیل کریں۔ پولس یہ جواب دیتا ہے کہ یہ "وعدے" ابراہام اور اس کی نسل (واحد) سے کئے گئے تھے "نسل" یا "تخم" بعض اوقات "جوڑم" یا بڑے گروہ کو بھی ظاہر کرتا ہے لیکن یہاں یہ صرف ایک شخص یعنی مسیح کو ظاہر کرتا ہے۔ (پرانام عہد نامہ پڑھتے ہوئے شاید ہم بھی کبھی اس مفہوم کو نہ دیکھ سکیں۔ لیکن خدا کا رُوح ہمیں روشن کرتا ہے)۔

۱۷:۱۳۔ ابراہام کے ساتھ خدا کا وعدہ غیر مشروط تھا۔ اس کا انحصار اعمال پر قطعاً نہیں تھا۔ خدا نے صرف یہ عہد کیا کہ وہ ابراہام کو ایک نسل (مسیح) دے گا۔ اگرچہ ابراہام کے کوئی اولاد نہ تھی مگر اس نے خدا کا یقین کیا، اس طرح آنے والے مسیح پر بھی ایمان لایا اور اسے راست باز ٹھہرایا گیا۔ "شریعت"۔ چار سو تیس برس کے بعد آئی۔ یہ شریعت کسی طرح بھی اس "عہد" پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ نہ اس عہد کو باطل / منسوخ کر سکتی ہے، نہ اس میں کسی شرط کا اضافہ کر سکتی ہے۔

چار سو تیس برسوں کا حساب اس وقت سے لگایا جاتا ہے جب خدا نے ابراہام کے ساتھ عہد کی یعقوب کے ساتھ توثیق کی اور جب یعقوب مہاجر میں داخل ہونے کی تیاری کر رہا تھا (پیدائش ۴۶:۱۰-۴) اور مبعاد اس وقت تک چلتی ہے جب خروج کے کوئی تین ماہ بعد شریعت دی گئی۔

۱۸:۳۔ "میراث" یا تو ایمان کے وسیلے سے ملے گی یا اعمال کے وسیلے سے۔

دونوں طرح نہیں ہو سکتی۔ پاک کلام بالکل واضح کرتا ہے کہ یہ ابراہام کو غیر مشروط ”وعدہ“ کے وسیلے سے دی گئی تھی۔ یہی حال نجات کا ہے۔ یہ بھی غیر مشروط بخشش کی صورت میں پیش کی گئی ہے، اس کے لئے اعمال کا خیال بھی خارج از امکان ہے۔

ج۔ شریعت کا مقصد (۳: ۱۹-۲۹)

۱۹:۳۔ ”پس شریعت کیا رہی؟“ یعنی شریعت کا مقصد کیا ہے؟ پولس کہتا ہے کہ شریعت نے ابراہام کے ساتھ خدا کے وعدہ کو نہ تو منسوخ کیا نہ اُس میں کسی شرط کا اضافہ کیا۔ تو پھر ”شریعت“ کا ”مقصد“ کیا تھا؟ شریعت کا مقصد یہ تھا کہ گناہ کی اصلیت کو ظاہر کرے کہ گناہ نافرمانی یا عدولِ حکم ہے۔ گناہ تو شریعت سے پہلے بھی موجود تھا۔ لیکن انسان نے شریعت کے آنے تک نہ جانا، نہ پہچانا کہ یہ عدولِ حکم ہے۔ عدولِ حکم کا مطلب ہے معلومہ حکم کی خلاف ورزی۔

شریعت گنہگاروں کی ایک قوم کو دی گئی تھی۔ وہ اس پر عمل کر کے کبھی راست بازی حاصل نہ کر سکتی تھی، کیونکہ اس میں اُس کی تعمیل کرنے کی طاقت نہ تھی۔ شریعت کا مقصد انسانوں کو یہ دکھانا تھا کہ ایسے گئے گنہگار ہو کہ تمہارے لئے کوئی اُمید نہیں تاکہ انسان خدا کو پکارے کہ ہمیں اپنے فضل کے وسیلے سے بچا (نجات دے)۔ ابراہام کے ساتھ خدا کا عہد برکت کا ایک غیر مشروط وعدہ تھا۔ شریعت کا نتیجہ صرف لعنت نکلا۔ شریعت نے دکھا دیا کہ انسان غیر مشروط اور صفت برکت حاصل کرنے کے لائق نہیں۔ اگر انسان کو برکت ملنی ہے تو ضرور ہے کہ خدا کے فضل سے ملے۔

”وہ نسل“ مسیح ہے۔ چنانچہ شریعت مسیح کے آنے تک ایک عارضی انتظام کے طور پر دی گئی۔ موعودہ ابراہیمی برکت اُس (مسیح) کے وسیلے سے ملنی تھی۔ جب دو فریقوں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے تو ایک ”درمیانی“ کی ضرورت ہوتی ہے۔ شریعت میں بھی وعدہ/معاہدہ کرنے والے دو فریق تھے۔ خدا اور اسرائیل۔ موسیٰ نے درمیانی کا کردار ادا کیا (استثنا ۵: ۵)۔ فرشتے ایلیچی یا پیغام بر تھے جنہوں نے خدا کی شریعت موسیٰ کو پہنچائی (اعمال ۷: ۵۳؛ عبرانیوں ۲: ۲)۔ موسیٰ اور فرشتوں کی شمولیت ظاہر کرتی ہے کہ خدا اور اُس کے لوگوں کے درمیان فاصلہ تھا۔ لوگ خدا کی حضوری میں آنے کے لائق نہ تھے۔ یہ بالآخر وہ فاصلہ تھی۔

۲۰:۳۔ اگر معاہدہ کرنے والا صرف ایک فریق ہوتا، اور وہ غیر مشروط وعدہ کرتا، دوسرے فریق سے کوئی مطالبہ نہ کرتا تو ”درمیانی“ کی کوئی ضرورت نہ ہوتی۔ یہ حقیقت کہ شریعت کے لئے

ایک درمیانی کی ضرورت تھی دلالت کرتی ہے کہ انسان کو عہد کے اپنے حصے پر کا پندرہنا اور اسے پورا کرنا چاہئے۔ یہ شریعت کی کمزوری تھی۔ وہ ان لوگوں سے فرمانبرداری کا مظاہرہ کرتی ہے جن میں فرمانبرداری کی طاقت ہی نہیں۔ جب "خدا نے ابراہام سے یہ وعدہ کیا تو وہ وعدہ کرنے والا اکیلا فریق تھا۔ یہ اس وعدے کی خوبی ہے۔ ہر بات کا انحصار خدا پر تھا۔ انسان پر کسی بات کا انحصار نہ تھا۔ کوئی درمیانی نہ تھا، کیونکہ درمیانی کی ضرورت ہی نہ تھی۔

۲۱:۳۔ کیا "شریعت" نے ان وعدوں کو ایک طرف ہٹا دیا، یا ان کی جگہ خود نے لی؟ ہرگز نہیں! اگر کوئی ایسی "شریعت" دینا ممکن ہوتا جس سے انسان وہ کمالیت حاصل کر سکتا جس کا تقاضا خدا کرتا ہے تو پھر نجات یقیناً شریعت کے اعمال سے ہوتی۔ اگر خدا یہی مقصد کسی سستے طریقے سے حاصل کر سکتا تو پھر اپنے عزیز بیٹے کو گنہگاروں کی خاطر مرنے کو نہ بھیجتا۔ لیکن شریعت کے دور میں یہ بات کثرت سے ظاہر ہوئی کہ وہ گنہگاروں کو نہیں سچا سکتی۔ ان معنوں میں شریعت "جسم کے سبب سے کمزور" (رومیوں ۸: ۳) تھی۔ شریعت صرف اتنا ہی کر سکتی تھی کہ انسان کو دکھا دے کہ تمہاری حالت کتنی مایوس کن ہے۔ تمہارے لئے کوئی امید نہیں۔ اور کہ نجات صرف خدا کے مفت فضل ہی سے مل سکتی ہے۔

لے اگرچہ اس دلیل میں اور اس حقیقت میں تضاد نظر آتا ہے کہ بعد میں مسیح کو بھی "نئے عہد کا درمیانی" (عبرانیوں ۹: ۱۲) کہا گیا ہے لیکن ان دونوں مقامات پر لفظ "درمیانی" کو دو مختلف مفاہیم میں استعمال کیا گیا ہے۔ نوسنی صرف اس مفہوم میں درمیانی تھا کہ اُس نے خدا سے شریعت حاصل کی اور اسرائیلی قوم کو پہنچا دی۔ وہ لوگوں کا نمائندہ ہونے کی حیثیت میں درمیانی تھا۔ لیکن مسیح اعلیٰ مفہوم میں نئے عہد کا درمیانی ہے۔ اس سے پیشتر کہ خدا اس عہد کی برکنیں دے سکتا، خداوند یسوع کو مرنا ضرور تھا۔ جس طرح موت کے بعد ہی کسی شخص کی وصیت یا آخری خواہش نافذ ہوتی ہے، اسی طرح ضرور تھا کہ نئے عہد پر اُس کے خون سے مہر کی جاتی۔ ضرور تھا کہ وہ اپنے آپ کو سب کا فدیہ ہونے کے لئے دے دے (۱۔ تیمتھیس ۲: ۶)۔ مسیح نہ صرف اپنے لوگوں کے لئے اس عہد کی برکتوں کا ضامن ہے بلکہ اپنے عہد کے لوگوں کو ایک ایسی دُنیا میں قائم بھی رکھتا ہے جو ان سے دشمنی رکھتی ہے۔ یہ کام وہ بحیثیت سردار کاہن اور شارف کرتا ہے۔ اور یہ اُس کے درمیانی ہونے کے کام کا حصہ بھی ہے۔

۲۲:۳- پُرانا عہد نامہ ثابت کرتا ہے کہ تمام انسان گنہگار ہیں۔ اُن میں وہ بھی شامل ہیں جو شریعت کے ماتحت ہیں۔ ضروری تھا کہ انسان گناہ کے بارے میں پورے طور پر قائل ہو جائے تاکہ وہ وعدہ جو یسوع مسیح پر ایمان لانے پر موقوف ہے ایمان داروں کے حق میں پورا کیا جائے۔ یہ ”وعدہ“ نجات کا وعدہ ہے۔ آیت ۲۲ میں کلیدی الفاظ ہیں ”ایمان“، ”پورا کیا جائے“ اور ”ایمان داروں“۔ یہاں ”کرنے“ یعنی اعمال یا شریعت کی تعمیل کا ذکر تک نہیں۔

۲۳:۳- یہاں ”ایمان“ مسیحی ایمان ہے۔ یہ اُس دور کا بیان کرتا ہے جو خداوند یسوع کی موت، تدفین، جی اُٹھنے اور آسمان پر جانے اور پینٹسٹ پر خوشخبری کی منادی کرنے سے شروع ہوا۔ اس سے پیشتر یہودی قوم کی نگہبانی ہوتی تھی جیسے کسی کو قید خانے یا حفاظت میں رکھا جاتا ہے۔ اُن کے ارد گرد شریعت کے تقاضوں کی باڑ تھی۔ اور چونکہ وہ ان تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے تھے اس لئے وہ نجات کے لئے ”ایمان“ کی راہ اختیار نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ جو لوگ شریعت کے ماتحت تھے اس وقت تک (اُسی کے) پابند رہے جب تک خوشخبری میں شریعت کے بندھن سے چھٹکارے کی مبارک خبر کا اعلان نہ ہوا۔

۲۴:۳- یہاں ”شریعت“ کی یہ تصویر پیش کی گئی ہے کہ گویا وہ بچوں کا سر پرست اور راہنما یا اُسٹنڈ ہے۔ یہ بات تعلیم دینے/ پڑھانے کے خیال پر زور دیتی ہے۔ شریعت خدا کی پاکیزگی، انسان کی گناہ آلودگی، کفارہ کی ضرورت وغیرہ کے اسباق سکھاتی تھی۔ یہاں یہ لفظ ایسے شخص کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے جو نابالغ یا ناپختہ فرد کی عام نگہداشت اور تربیت کرتا ہے۔

”پہنچانے کو“۔ اصل زبان میں یہ لفظ موجود نہیں، بلکہ مترجمین نے مفہوم کی وضاحت کے لئے استعمال کئے ہیں۔ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں تو یہ آیت یہ معنی دیتی ہے کہ شریعت ”مسیح تک“ یہ یہودی سر پرست تھی یعنی مسیح کے آنے تک۔ یا مسیح کی آمد کو مدنظر رکھتے ہوئے سر پرست تھی۔ ایک لحاظ سے شریعت نے بیاہ شادی، جائیداد اور ملکیت اور

لے یونانی لفظ paidagogos کے لغوی معنی بچے کا راہنما کے ہیں۔ اس شخص کی جو کراٹر غلام ہوتا تھا ذمہ داری ہوتی تھی کہ بچے کو بحفاظت سکول پہنچائے اور واپس لائے۔ کبھی کبھی وہ بچے کو پڑھاتا بھی تھا۔

کھانے پینے وغیرہ کے ضابطوں کے ذریعہ سے بنی اسرائیل کو ایک امتیازی قوم کی حیثیت سے پہچانے رکھا۔ جب ایمان آیا تو اس کا اعلان سب سے پہلے اسی قوم کے سامنے کیا گیا جس کو صدیوں سے معجزانہ طور پر محفوظ رکھا گیا تھا۔ ایمان سے راست باز ٹھہرائے جانے کے وعدہ کی بنیاد قریب دینے والے مسیح کا وہ کام ہے جو اس نے پورا کیا۔

۲۵:۳۔ شریعت اُستاد ہے۔ مگر جب مسیحی ایمان آچکا تو ایمان لانے والے یہودی اب شریعت کے ماتحت نہ رہے۔ تو گلیتوں جیسی غیر قومیں جو کبھی بھی اُستاد کے ماتحت نہ تھیں وہ اب کیسے شریعت کے ماتحت ہو سکتی ہیں؟ آیت ۲۴ سکھاتی ہے کہ انسان شریعت سے راست باز نہیں ٹھہرتا۔ آیت ۲۵ سکھاتی ہے کہ جو راست باز ٹھہرایا جا چکا اُس کے لئے شریعت زندگی کا دستور العمل نہیں ہو سکتی۔

۲۶:۳۔ اسم ضمیر "ہم" کو چھوڑ کر "تم" کے استعمال پر غور کریں "ہم" کے ساتھ وہ یہودیوں کی بات کر رہا تھا۔ اُس نے ثابت کیا ہے کہ مسیح کی آمد تک یہودیوں کو شریعت کے ماتحت رکھا گیا۔ شریعت نے اُن کو ایک "الگ" قوم کی حیثیت سے قائم رکھا جن کے سامنے ایمان سے راست باز ٹھہرائے جانے کی منادی کرنا تھی۔ جب وہ راست باز ٹھہرائے جا چکے تو شریعت کے ماتحت نہ رہے اور بطور یہودی اُن کی "الگ" یا امتیازی حیثیت بھی ختم ہو گئی۔ یہاں سے باب کے آخر تک اسم ضمیر "تم" میں نجات یافتہ یہودی اور نجات یافتہ غیر قوم دونوں شامل ہیں۔ یہ لوگ سب اُس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہیں۔

۲۷:۳۔ جب کوئی انسان مسیح پر ایمان لاتا ہے تو اُس کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے۔ اس ایک ہونے کا اقرار پانی کے بپتسمہ سے ہوتا ہے۔ یہ بپتسمہ کسی شخص کو نہ مسیح کا عضو بناتا ہے نہ خدا کی بادشاہی کا وارث۔ یہ مسیح کے مشابہ ہونے کا علامتی نشان ہے جسے پورس مسیح کو پہننا کہتا ہے۔ جس طرح ایک فوجی وردی کے پہننے سے اعلان کرتا ہے کہ میں فوج کا رکن ہوں، اسی طرح ایک ایمان دار پانی کا بپتسمہ لے کر اعلان کرتا ہے کہ میں مسیح کا ہوں۔ اس عمل سے وہ مسیح کی قیادت اور اختیار کے تابع ہونے کا علامتی اقرار کرتا ہے۔ وہ ظاہر طور پر دکھاتا ہے کہ میں خدا کا فرزند ہوں۔

یہ یقینی بات ہے کہ یہاں پورس رسول ہرگز یہ تعلیم نہیں دے رہا کہ پانی کا بپتسمہ کسی شخص کو مسیح کے ساتھ بیوستہ کر دیتا ہے۔ اس طرح تو اس بنیادی دعوے کی پُر زور ترمیم ہو جاتی ہے

کہ نجات صرف ایمان سے ہے۔

مزید برآں یہاں پوگنس رُوح کے بپتسمہ کی طرف بھی اشارہ نہیں کر رہا۔ رُوح کے بپتسمہ کے باعث ایمان دار کو مسیح کے بدن میں شریک کیا جاتا ہے (۱- کرنتھیوں ۱۲: ۱۳)۔ رُوح القدس کا بپتسمہ نا دیدنی ہوتا ہے۔ اُس میں کوئی ایسی بات نہیں جو مسیح کو علانیہ پہن لینے سے مطابقت رکھتی ہو۔

یہ بپتسمہ مسیح میں ہے۔ اس سے ایمان دار ظاہر کرتا ہے کہ یہی مسیح میرا مالک اور خُداوند ہے۔

بپتسمہ لینے سے ایمان دار اس بات کا بھی اظہار کرتا ہے کہ میں راست بازی حاصل کرنے کے سلسلے میں جسم کی کوششوں کے اعتبار سے دفن ہوا۔ وہ زندگی کے پرانے طریقے کے خاتمے اور نئے طریقے کے آغاز کا اظہار بھی کرتا ہے۔ پانی کا بپتسمہ لے کر گلیٹیوں نے اقرار کیا کہ ہم مسیح کے ساتھ مر گئے اور اُس کے ساتھ دفن ہوئے۔ جس طرح مسیح شریعت کے اعتبار سے مر گیا، اُسی طرح وہ بھی شریعت کے اعتبار سے مر گئے۔ اور اب وہ شریعت کے ماتحت نہیں، نہ شریعت اُن کے لئے زندگی کا دستورِ العمل رہی۔ جس طرح مسیح نے اپنی موت کے وسیلے سے یہودی اور غیر قوم کا فرق مٹا دیا، اُسی طرح وہ قومی امتیاز کے اعتبار سے مر گئے۔ انہوں نے مسیح کو پہن لیا یعنی اب بالکل نئی زندگی۔ مسیح کی زندگی۔ گزارتے ہیں۔

۲۸: ۳۔ شریعت ان طبقوں کے درمیان امتیاز رکھتی تھی۔ مثال کے طور پر ارستینا، ۶ اور ۱۴: ۲۶ میں یہودی اور غیر قوم کے درمیان فرق پر خاص زور دیا گیا ہے۔ اپنی صُبح کی دُعا میں ایک یہودی مُرد کو متا تھا کہ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے غیر قوم یا غلام یا عورت نہیں بنایا جہاں تک خُدا کی نظر میں مقبولیت کا تعلق ہے۔ مسیح یسوع میں یہ امتیازات ختم ہو جاتے ہیں۔ نہ یہودی کو غیر قوم پر، نہ آزاد کو غلام پر اور نہ مرد کو عورت پر کوئی ترجیح یا فوقیت دی جاتی ہے۔ سب ایک ہی سطح پر ہیں اس لئے کہ مسیح یسوع میں ہیں۔

اس آیت سے وہ معنی اخذ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہئے جو اس میں ہیں نہیں۔ جہاں تک روزمرہ زندگی کا تعلق ہے (خاص طور سے کلیسیا میں علانیہ خدمت کا) خُدا مُرد اور عورت میں ضرورت تمیز کرتا ہے۔ نئے عہد نامہ میں ہر دو کے لئے ہدایات موجود ہیں۔ اور مالکوں اور غلاموں سے بھی نیا عہد نامہ الگ الگ مخاطب ہوتا ہے۔ لیکن خُدا سے

برکت پانے میں یہ باتیں ہرگز کوئی اہمیت نہیں رکھتیں۔ بڑی بات تو ”مسیح سیورج میں“ ہونا ہے۔ (اس کا تعلق ہماری زمینی حالت سے نہیں بلکہ آسمانی حیثیت سے ہے)۔ خدا کے حضور میں ایک ایمان دار یہودی ایک ایمان لانے والے غیر قوم سے ذرہ بھر اعلیٰ درجہ نہیں رکھتا! کوٹ کہتا ہے: ”شریعت کے پیدا کردہ سارے امتیازات اُس قبر کا لقمہ بن گئے ہیں جو خدا نے تمہارا کی ہے۔“ چنانچہ یہ مسیحیوں کی کیسی بڑی بیوقوفی ہے کہ وہ امتیازات کے وسیلے سے مزید پاکیزگی ڈھونڈنے کی کوشش کریں جبکہ مسیح نے سارے امتیازات ختم کر دیئے ہیں۔

۲۹:۳۔ گلتی اس بہکاوے میں تھے کہ شریعت کی پابندی کر کے ابراہام کی نسل بن سکتے ہیں۔ پولس کچھ اور ہی ثابت کرتا ہے۔ مسیح ابراہام کی نسل ہے۔ جس میراث کا وعدہ ابراہام سے کیا گیا تھا وہ مسیح میں پوری ہوئی۔ جب گنہگار اس پر ایمان لاتے ہیں تو اُس کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں اور اس طرح وہ ”ابراہام کی نسل“ بن جاتے ہیں اور مسیح میں خدا کی ساری برکتیں میراث میں پاتے ہیں۔

د۔ بچے اور بیٹے (۱۶-۱:۴)

۲۱:۴۔ یہاں ایک مالدار باپ کی تصویر پیش کی گئی ہے۔ یہ باپ ارادہ دکھاتا ہے کہ جب بیٹا بالغ ہوگا تو سارے مال و دولت کا اختیار اُس کو سونپ دے گا۔ لیکن یہ وارث ”جب تک بچہ ہے“ اُس کی حیثیت ایک ”غلام“ جیسی ہوتی ہے۔ اُس کو ہر وقت کہا جاتا ہے یہ کرو وہ نہ کرو۔ اُس کے اُدھر ”مختاروں“ کو مقرر کیا جاتا ہے جو جائیداد کا بندوبست کرتے ہیں اور سرپرستوں کو مقرر کیا جاتا ہے جو اُس کی ذات کے انتظامات کرتے ہیں۔ اس طرح اگرچہ ساری وراثت یقیناً اُسی کی ہے لیکن وہ اُس میں اُس وقت تک داخل نہیں ہوتا جب تک بالغ نہ ہو جائے۔

۳:۴۔ یہی حال شریعت کے ماتحت یہودیوں کا تھا۔ وہ بچے تھے اور شریعت اُن کو غلاموں کی طرح حکم دیتی تھی۔ وہ ”ذیوی ابتدائی باتوں کے پابند“ تھے یعنی اُن کو یہودی مذہب کے ابتدائی اصولوں پر چلنا پڑتا تھا۔ یہودیت کے شعائر اور رسمیں اُن کے لئے بنائی گئی تھیں جو خدا باپ کو اُس طرح نہیں جانتے تھے جیسے وہ مسیح میں ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کی مثال اُس بچے کی سی ہے جو تصویروں کی مدد سے مختلف چیزوں کی پہچان کرنا سیکھ رہا ہے۔ شریعت تو عکسوں اور تصویروں سے بھری ہوئی ہے اور خارجی چیزوں کی مدد سے روحانی سبق سکھانا چاہتی تھی۔

ختمہ اسی کی ایک مثال ہے۔ یہودیت جسمانی، خارجی اور عارضی تھی۔ مسیحیت روحانی، باطنی اور دائمی ہے۔ یہ خارجی باتیں ”پتھوں“ کے لئے ”بندھن“ تھیں۔

۴:۴: ”جب وقت پورا ہو گیا۔ یہ خدا کا مقرر کردہ وہ وقت ہے جب دارثوں کو بائع ہونا تھا (دیکھئے آیت ۲)۔

اس آیت میں چند لفظوں میں نجات دہندہ کی الوہیت اور بشریت کا حیرت ناک بیان ہوا ہے۔ وہ خدا کا ازلی بیٹا ہے تو بھی ”عورت“ سے پیدا ہوا۔ اگر یسوع صرف بشر ہوتا تو یہ کہنا بلاوجہ ہونا کہ وہ ”عورت“ سے پیدا ہوا۔ جو شخص محض بشر ہے وہ اور کس طرح پیدا ہو سکتا تھا؟ مسیح خداوند کے معاملے میں یہ الفاظ اس کی یکتا ذات اور پیدا ہونے کے یکتا انداز کی گواہی دیتے ہیں۔

وہ دنیا میں ایک اسرائیلی پیدا ہوا اس لئے ”شریعت“ کے ماتحت پیدا ہوا۔ خدا کا بیٹا ہونے کی حیثیت میں خداوند یسوع کبھی شریعت کے ماتحت نہ ہوتا۔ اسی نے تو شریعت دی تھی۔ لیکن اُس نے اپنے بڑے فضل سے انکساری اختیار کی اور اُس ”شریعت“ کے ماتحت ہو گیا جو اُس نے خود بنائی تھی، تاکہ اپنی زندگی میں اس کو عظمت دے اور اپنی موت میں اس کی لعنت کو اٹھالے۔

۵:۴۔ جو لوگ شریعت کو پورا کرنے میں ناکام رہتے ہیں، شریعت اُن سے ایک قیمت مانگتی ہے

— اور یہ قیمت ہے موت۔ اس سے پیشتر کہ خدا انسانوں کو فرزندیت کا عجیب و برہر دے سکتا اس قیمت کی ادائیگی ضروری تھی۔ اس لئے خداوند انسانی نسل کا ایک رکن اور یہودی قوم کا ایک فرد بن کر اس دنیا میں آیا اور وہ قیمت ادا کی جس کا تقاضا شریعت کرتی تھی۔ چونکہ وہ خدا ہے اس لئے اُس کی موت کی افادیت لامحدود ہے، اور لاتعداد گنہگاروں کی قیمت ادا کرنے کو کافی ہے اور چونکہ وہ بشر ہے اس لئے انسانوں کا عوضی بن کر مر سکا۔ کو وٹ کہتا ہے، ”مسیح جو ابن خدا ہے، وہ ابن آدم بن گیا تاکہ ہم جو آدم کے فرزند ہیں خدا کے فرزند بن جائیں۔ کیسا عجیب مبادلہ ہے!“

جب تک انسان غلام تھے وہ ”بیٹے“ نہیں ہو سکتے تھے۔ مسیح نے اُن کو شریعت کی ماتحتی سے چھڑایا تاکہ اُن کو ”لے پالک ہونے کا درجہ“ ملے — وہ بیٹے بن جائیں۔ غور کریں کہ خدا کا ”بچہ“ بننے اور خدا کا ”بیٹا“ بننے میں فرق ہے (مقابلہ کریں رومیوں ۸: ۱۶، ۱۴)۔

ایمان دار خدا کے خاندان میں ”بچہ“ کی حیثیت (دیکھئے یوحنا ۱: ۱۲) میں جنم لیتا ہے۔ یہاں

زور روحانی پیدائش کی حقیقت پر ہے، فرزندیت کے استحقاق اور ذمہ داریوں پر نہیں۔ ایمان دار کو لے پاگ "بیٹے" کی حیثیت میں خاندان میں شامل کیا جاتا ہے۔ ہر مسیحی فوراً بیٹا بن جاتا ہے اور اُس میراث میں داخل ہوتا ہے جس کا وہ وارث ہے۔ اس لئے مٹے مٹے مہند نامہ میں مسیحیوں کے لئے جو ہدایات ہیں اُن میں "نا با لعی" کا کوئی تصور نہیں ہے۔ سب کے ساتھ بالغ بیٹوں کا سا سلوک کیا جاتا ہے۔

روحی معاشرے میں "لے پاگ" بنانا ہمارے موجودہ زمانے سے مختلف ہوتا تھا۔ "لے پاگ" سے ہم یہ مفہوم لیتے ہیں کہ کسی دوسرے کے بچے کو لے کر اپنا بچہ بنا لینا۔ لیکن نئے مہند نامہ میں اس کا مطلب ہے ایمانداروں کو بالغ بیٹوں کا درجہ دینا، اور اس درجے کے مطابق اُن کے تمام حقوق اور ذمہ داریوں کو تسلیم کرنا۔

۶:۴۔ ضرور ہے کہ خدا کے "بیٹے" اپنی حیثیت کی عظمت اور وقار کو جانیں۔ اس مقصد کے لئے خدا نے پینتاکست پر پاک "روح" کو بھیجا کہ اُن کے "دلوں میں سکونت کرے۔ روح فرزندیت کا شعور پیدا کرتا ہے اور چہرہ مقدس خدا کو "آبا یعنی اے باپ! کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔" "آبا" باپ کو مخاطب کرنے کا ایک عام لفظ ہے جس سے ہم سب مانوس ہیں۔ الٰہی میں بھی "آبا" ہی بولتے تھے۔ کوئی غلام کسی سربراہ خاندان کو کبھی اس طرح مخاطب نہیں کر سکتا۔ یہ صرف خاندان کے افراد کے لئے مخصوص ہے۔ اس سے محبت اور اعتماد کا اظہار ہوتا ہے۔ اس آیت میں تشبہ پر غور کریں۔ "بیٹا" روح اور باپ۔ اسی ترتیب میں۔

۷:۴۔ اب ایمان دار "غلام نہیں" رہتا۔ اب وہ خدا کا "بیٹا" ہے۔ چونکہ خدا کا بیٹا ہوتے ہوئے مسیح اُس کی ساری دولت کا وارث ہے، اس لئے مسیحی بھی "خدا کے وسیلے سے وارث"۔۔۔ ہوا۔ جو کچھ بھی خدا کا ہے وہ ایمان کے وسیلے سے مسیحی کا ہے۔

آج کل اسرائیل میں ربیوں کے سکولوں میں کسی طالب علم کو سلیمان کی غزل الغزلات یا حزقی ایل کا پہلا باب اُس وقت تک پڑھنے کی اجازت نہیں جب تک وہ عمر میں چالیس برس کا نہ ہو جائے۔ غزل الغزلات کو نوجوان ذہن کے لئے بے حد شہوانی سمجھا جاتا ہے۔ اور حزقی ایل باب ۱ میں ناقابل بیان خدا کے جلال کا بیان ہے۔ تالمو د میں بیان ہوا ہے کہ چالیس برس سے کم عمر کے ایک شخص نے حزقی ایل کا پہلا باب پڑھنا شروع کیا تو صفحے میں سے آگ نکل کر اُس کو بھسم کر گئی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص شریعت کے ماتحت ہے اُس کو چالیس برس کی عمر

سے پہلے بالغ آدمی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ (تیرہ برس کی عمر میں مشہور ”بارمزوہ“ کی رسم کے باعث ایک یہودی لڑکا صرف عہد کا فرزند بنا ہے۔ اس طرح وہ شریعت کا پابند ہو جاتا ہے)۔
 لیکن ایمان دار فضل کے ماتحت ہیں۔ اس لئے اُن کا یہ حال نہیں۔ جس لمحہ وہ نجات پاتے
 ہیں پوری میراث اُن کی ہو جاتی ہے۔ اُن کے ساتھ بالغ بیٹے/بیٹی کا سا سلوک کیا جاتا ہے۔ پوری
 کی پوری بائبل اُن کی ہو جاتی ہے۔ اسے پڑھیں، اس سے لطف اندوز ہوں اور اس کی فرمائرداری
 کریں۔

ان حقائق کی روشنی میں ہیرلسن کی نصیحت نہایت موزوں ہے :

”اے اُس کی محبت کے فرزند، ساری چیزیں تمہاری ہیں۔“ وہ

۱۔ کریموں ۳: ۲۲، ۲۳ میں تمہیں یہ بتاتا ہے تاکہ تمہارا یہ احساس بیدار

ہو کہ وہ دولت تمہاری ہے جو تصور میں نہیں آسکتی، جو سمجھ میں نہیں آ

سکتی۔ کائنات پر غور کرو کہ کس کی ہے۔ صرف اُس (مسیح) کی اور تمہاری۔

چنانچہ شاہانہ زندگی گزارو۔“

۸: ۴۔ کوئی وقت تھا کہ گنتی بُتوں کے غلام تھے۔ ایمان لانے سے پہلے وہ بے دین

تھے اور پتھر اور لکڑی کے بُتوں یعنی جھوٹے ”معبودوں“ کو پوجتے تھے۔ اب وہ ایک اور

قسم کی غلامی کی طرف جا رہے تھے یعنی شریعت کی غلامی۔

۹: ۴۔ ”اب“ وہ اپنے رویے کے لئے کیا عذر پیش کر سکتے تھے؟ اب انہوں نے خدا

کو ”پہچانا“ یعنی جان لیا تھا۔ اور اگر وہ گہرے تجربے کے لحاظ سے اُس کو نہیں جانتے تھے

تو کم سے کم ”خدا نے“ اُن کو ”پہچانا“ یعنی جان لیا تھا۔ مراد یہ ہے کہ وہ نجات پا چکے تھے۔ مگر

اب وہ اُس کی قدرت اور دولت (جس کے وہ وارث ہیں) سے ہٹ کر ”ضعیف اور نکمی“ باتوں

کی طرف رجوع کر رہے تھے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا تعلق شریعت سے ہے جیسے نعتنہ،

مقدس دن اور کھانے پینے کے ضابطے وغیرہ۔ وہ خود کو دوبارہ اُن باتوں کی ”غلامی“ میں دے

رہے تھے جو نہ نجات دے سکتی ہیں نہ دولت مند بنا سکتی ہیں، بلکہ صرف غریب بنا سکتی ہیں۔

پولس شریعت اور اس کی ساری رسموں کو ”ضعیف اور نکمی“ قرار دیتا ہے۔ اپنے

زمانے اور مقام میں خدا کے آئین و قوانین خوبصورت تھے، لیکن اگر ان کو خداوند مسیح

کا متبادل بنا لیا جائے تو زبردست رکاوٹ تھے۔ مسیح کو چھوڑ کر شریعت کی طرف رجوع

کرنا ہرگز مناسب نہیں۔

۱۱۰:۴- گلتیہ کے ایمان دار یہودی سبتوں، تہواروں اور ”مقررہ وقتوں“ کو مانتے تھے۔ پولس اُن کے لئے ڈر کا اظہار کرتا ہے جو مسیحی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر کوشش یہ کرتے ہیں کہ شریعت کی پابندی سے خدا کی نظر میں مقبول ٹھہریں۔

”وَلَوْ أَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَمَسَّوْا مَقَرَّهٖ وَقَوْمًا كَوْنًا لَّخَرَّ عَنكَ يٰٓأَبْرٰهٖمُ رَءُوْبًا ۗ لَبَعْضُ لَوْكُوْنٍ كُوْنًاۗ لَّيَكْفُرُنَّ بِمَا يَكْفُرُوْنَ“ تو وہ لوگ بھی مان سکتے ہیں جن کو نئی پیدائش کا تجربہ نہیں ہوا۔ بعض لوگوں کو اس بات سے بہت تسلی ہوتی ہے کہ خدا کو خوش کرنے کے لئے کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو ہم اپنی طاقت سے کر سکتے ہیں مگر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ انسان میں کچھ طاقت بھی ہے، اور اس لئے اس حد تک اُسے نجات دہندہ کی ضرورت نہیں۔

اگر پولس گلتیوں کو اس طرح لکھ سکتا ہے تو آج کے دور میں اُن کو کیا لکھے گا جو مسیحی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر پاکیزگی شریعت کی رسوم و شعائر کے وسیلے سے ڈھونڈتے ہیں؟ کیا وہ اُن روایتوں کی مذمت نہیں کرے گا جو یہودیت سے مسیحیت میں لائی گئی ہیں۔ مثلاً انسانوں کی طرف سے مقرر پاسطروں کے لئے امتیازی پوشاک، سبت کی پابندی، پاک مقامات، موم بتیاں، پاک پانی وغیرہ۔

۱۲:۴- لگتا ہے کہ گلتی مجھول گئے تھے کہ جب پولس نے انہیں پہلی خوشخبری سنانی تھی تو لگتے شکر گزار تھے۔ مگر وہ اُن کو ”اے بھائیو!“ کہہ کر مخاطب کرتا ہے، حالانکہ وہ غلط راہ پر چلنے لگے تھے اور اُسے اُن کے بارے میں خدشات تھے۔ ایک وقت تھا کہ پولس بھی شریعت کے ماتحت تھا۔ لیکن اب مسیح میں وہ شریعت سے آزاد تھا۔ اس لئے وہ کہتا ہے کہ ”میری مانند ہو جاؤ“ یعنی شریعت سے آزاد۔ زندگی شریعت کے ماتحت نہیں۔ خیر قوم گلتی تو کبھی بھی شریعت کے ماتحت نہ تھے، اور اب بھی نہ تھے۔ چنانچہ رسول کہتا ہے ”کیونکہ میں بھی تمہاری مانند ہوں۔“ میں، جو کہ یہودی ہوں اب شریعت سے آزادی کے مزے ادا تا ہوں، اور تم جو غیر قوم ہو، تم بھی شریعت سے آزاد تھے۔

”تم نے میرا کچھ بگاڑا نہیں۔“ یہ واضح نہیں ہونا کہ پولس کے ذہن میں کیا بات تھی۔ شاید کہہ رہا ہے کہ تم نے مجھ سے جو سلوک کیا ہے، میں ذاتی طور پر اُس پر ناراض نہیں۔ وہ اُسے چھوڑ کر مجھوٹے استادوں کے پیچھے لگ گئے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بات میرے لئے ذاتی طور پر ایسے صدمہ کی بات نہیں۔ مگر یہ خدا کی سچائی پر بڑی چوٹ ہے، اور اس لئے خود

اُن کے لئے باعث نقصان ہے۔

۱۳:۴۔ ”میں نے پہلی دفعہ جسم کی کمزوری کے سبب سے تم کو خوشخبری سنائی تھی۔“
خدا اکثر کمزور اور حقیر کو استعمال کرتا ہے، تاکہ جلال اور تعجب انسان کی نہیں بلکہ خود اُس
کی ہو۔

۱۴:۴۔ پولس کی بیماری خود اُس کے لئے اور اُس کے سُننے والوں کے لئے ”آزمائش“ تھی۔
مگر گلتیوں نے ظاہری شکل و شبابہت یا اُس کے بولنے کی کمزوری کے باعث اُس کو رد نہیں کیا،
بلکہ اُس کو ”خدا کے فرشتہ... کی مانند“ یعنی خدا کے بھیجے ہوئے ایلی کی مانند۔ ”بلکہ مسیح یسوع کی
مانند“ قبول کیا تھا۔ چونکہ وہ خداوند کی نمائندگی کرتا تھا اس لئے گلتیوں نے اُسے ایسے
قبول کیا جیسے وہ خود خداوند کو قبول کرتے (متی ۱۰:۴۰)۔ یہ بات سارے مسیحیوں کے لئے
ایک سبق ہونی چاہئے کہ وہ خدا کا پیغام لانے والوں سے کیسے پیش آتے ہیں۔ جب ہم اُن کو تپاک
سے سراسر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں تو مسیح کو بھی اسی طرح قبول کرتے ہیں (لوقا ۱۰:۱۶)۔

۱۵:۴۔ جب گلتیوں نے پہلے پہل خوشخبری سنی تھی تو تسلیم کیا تھا کہ یہ ہماری رُوحوں کے
لئے بڑی برکت ہے۔ وہ اتنے خوش اور احسان مند تھے کہ ”اپنی آنکھیں بھی نکال کر“ پولس کو
دے دینے پر تیار تھے (اس سے بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ پولس کے ”جسم میں کاٹا آنکھوں کی
کوئی بیماری تھی)۔ لیکن اب وہ احسان مندی کے جذبات کہاں گئے؟ بدقسمتی سے غائب
ہو گئے تھے۔

۱۶:۴۔ پولس کے بارے میں اُن کے رویے میں تبدیلی کی وجہ کیا تھی؟ وہ تو اب بھی اسی
خوشخبری کی منادی کرتا تھا اور اُس کی سچائی کو ثابت کرنے میں کوشاں رہتا تھا۔ اگر اِس وجہ
سے گلتی پولس کو اپنا ”دشمن“ سمجھتے ہیں، تو اُن کی حالت واقعی خطرناک ہے۔

۵۔ غلامی یا آزادی (۱:۵-۱۷:۱۷)

۱۷:۴۔ جھوٹے استادوں کی نیت پولس سے بالکل فرق تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگ

لے ”جسم کی کمزوری“ کے بارے میں کئی نظریات پیش کئے جاتے ہیں۔ مثلاً آنکھوں کا کوئی مرض۔
اس کے علاوہ ملیریا، آدھے سر کا درد، برگی اور کئی دوسرے امراض کا نام بھی لیا جاتا ہے۔

اُن کے پیچھے لگ جائیں۔ جبکہ پُلّس گلتیوں کی روحانی فلاح و بہبود کا خواہاں تھا (۴: ۱۷-۲۰)۔ جھوٹے اُستاد پورے جوش و خروش سے کوشش کرتے تھے کہ گلتیوں کی نیتِ حیرت لیں۔ لیکن اُن کی نیت نیک نہ تھی۔ پُلّس کہتا ہے ”وہ تمہیں خارج کرانا چاہتے ہیں“۔ یہ یہودیت نواز اُستاد گلتیوں کو پُلّس رسول اور دوسرے رسولوں سے دُور لے جانے کی کوشش میں تھے کہ اُن کے درمیان سارے تعلقات ختم ہو جائیں۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگ ہمارے پیچھے لگ جائیں۔ ہم الگ فرقہ قائم کر لیں، جہاں ہمارا اختیار مانا جائے۔ سکاٹ خبردار کرتا ہے کہ جب مسیحیت کو آئین و ضوابط کے بندھنوں میں جکڑ دیا جاتا ہے تو اس کے شکارِ لاعلمہ غلام بن جاتے ہیں اور اپنے اُستادوں کے مطیع بنے پھرتے ہیں، جیسا کہ قرونِ وسطیٰ میں کلیسیا کا حال تھا۔

۱۸:۲۔ پُلّس کہتا ہے کہ میں برا نہیں مانتا کہ دوسرے تمہیں ”دوست“ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بے شک میری غیر حاضری میں بھی ایسا کرتے رہیں، لیکن اُن کی نیت تو نیک ہونی چاہئے۔ اُنہیں چاہئے کہ تم کو ”نیک امریں“ دوست بنائیں (رنکہ اپنی خود غرضی کی خاطر)۔

۱۹:۲۔ ”اے میرے بچو!“ گلتیوں کو اس انداز میں مخاطب کر کے پُلّس یہ دلاتا ہے کہ وہ ہی تھا جس نے انہیں مسیح کے پاس آنے کی راہ دکھائی تھی۔ اُن کی وجہ سے پُلّس کو ”پھرجنے کے سے درد لگے ہیں“۔ اس دفعہ اُس کو اُن کی نجات کی فکر نہیں بلکہ یہ کہ ”مسیح اُن میں صورت پکڑے۔“ خدا کا خاص مقصد یہ ہے کہ اُس کے لوگ مسیح کے مشابہ ہوں

(افسیوں ۳: ۱۳؛ گلتیوں ۱: ۲۸)۔

۲۰: ۲۔ اس آیت کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ پُلّس کو گلتیوں کی روحانی حالت کے بارے میں ”شُبہ“ تھا۔ اُن کے سچائی سے ہرٹ جانے کے باعث پُلّس کو یہ ”شُبہ“ ہونے لگا تھا۔ وہ چاہتا ہے کہ اب اُن کے ساتھ ”اور طرح سے“ بات کرے۔ کاش اُسے اُن کے بارے میں شک کی بجائے تسلی ہوتی۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ شاید وہ اس کے بارے میں یہ نہ تھا کہ معلوم نہیں میرے خط پر اُن کا کیا ردّ عمل ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ اُن کے ساتھ شخصی طور پر روبرو بات کرے۔ پھر وہ ”اور طرح“ کے لب و لہجہ کے ساتھ اپنی بات بہتر طور پر بتا سکے گا۔ اگر وہ اُس کی جھڑکی اور علامت کو قبول کریں تو نرم لہجے میں، لیکن اگر سرکش اور باغی ہوں تو سخت لہجے میں بات کرے گا۔ لیکن موجودہ حالات میں

وہ اُن کے بارے میں پریشان ہے۔ کہہ نہیں سکتا کہ اُس کے پیغام پر اُن کا ردِ عمل کیا ہوگا۔ چونکہ یہودی اُستاد ابراہام کو بہت اہمیت دیتے اور اصرار کرتے تھے کہ ایمان داروں کو سختہ کرا کے اُس کے نمونے کی پیروی کرنی چاہئے، اس لیے پولس اُس کی خانہ دانی تاریخ بیان کر کے ثابت کرتا ہے کہ شریعت پرستی غلامی ہے اور اِس کو فضل کے ساتھ نہیں بلایا جاسکتا۔

خُدا نے وعدہ کیا تھا کہ ابراہام کے بیٹا ہوگا حالانکہ وہ اور سارے دونوں نہایت مُرکبیدہ تھے اور طبعی لحاظ سے اُن کے اولاد نہیں ہو سکتی تھی۔ ابراہام خُدا پر ایمان لایا اور راستباز گنا گیا (پیدائش ۱۵: ۱-۶)۔ کچھ عرصہ بعد سارہ موعودہ بیٹے کا انتظار کرتے کرتے بے حوصلہ ہو گئی اور مشورہ دیا کہ ابراہام اُس کی لونڈی کے پاس جائے تاکہ بیٹا پیدا ہو۔ ابراہام نے اُس کی صلاح مان لی جس کے نتیجے میں اسماعیل پیدا ہوا۔ اسماعیل وہ وارث نہیں تھا جس کا خُدا نے وعدہ کر رکھا تھا، بلکہ ابراہام کی بے صبری، جسمانیت اور بھروسے کی کمی کا فرزند تھا (پیدائش باب ۱۶)۔

بعد میں جب ابراہام ستواہیس کا تھا تو وعدے کا فرزند اِصْحٰق پیدا ہوا۔ صاف ظاہر ہے کہ اُس کی پیدائش معجزانہ تھی اور صرف خُدا کی زبردست قُدرت کے باعث واقع ہوئی (پیدائش ۲۱: ۱-۵)۔ جب اِصْحٰق کے دودھ چُھڑانے کی رسم ادا ہوئی تو ضیافت میں سارہ نے دیکھا کہ اسماعیل اُس کے بیٹے کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اِس پر اُس نے ابراہام سے کہا کہ اسماعیل اور اُس کی ماں کو گھر سے نکال دے۔ اور کہا کہ اِس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اِصْحٰق کے ساتھ وارث نہ ہوگا (پیدائش ۲۱: ۸-۱۱)۔ یہ اُس دلیل کا پس منظر ہے جو پولس اب دینے کو ہے۔

۲۱: ۴۔ اِس آیت میں لفظ "شریعت" دو مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اول، پاکیزگی حاصل کرنے کا وسیلہ، دوم۔ پرانے عہد نامہ میں شریعت کی کتابیں (پیدائش تا استثنا) خصوصاً پیدائش کی کتاب، پولس کہہ رہا ہے کہ تم جو شریعت کی پابندی کر کے خُدا کی نظر میں مقبول ہونا چاہتے ہو مجھے بتاؤ "مجھ سے کہو" کیا "تم شریعت" کی کتاب کے پیغام کو نہیں سنتے؟

۲۳: ۲۲، ۲۴۔ ابراہام کے دو بیٹے "اسماعیل اور اِصْحٰق ہیں۔ لونڈی" باہرہ اور آزاد

عورت سارہ ہے۔ اسماعیل تو ابراہام کی اپنی تدبیر سے پیدا ہوا تھا، جبکہ اصفحاق خدا کے وعدہ سے ابراہام کو ملا تھا۔

۲۳:۴۔ ”ان باتوں میں تمہیں پائی جاتی ہے۔“ اس میں گہرے معنی پائے جاتے ہیں۔ ان واقعات کی حقیقی اہمیت واضح انداز میں بیان نہیں کی گئی۔ ان کے مقبولیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اسماعیل اور اصفحاق کی کہانی گہرے روحانی مطالب رکھتی ہے۔ اب پوکس ان کی وضاحت کرتا ہے۔

”یہ عورتیں گویا دو عہد ہیں۔“ ”ہاجرہ“ شریعت کا عہد اور سارہ فضل کا عہد ہے۔ شریعت کو وہ سینا پر دی گئی تھی۔ عجیب اتفاق ہے کہ عربی زبان میں لفظ ”ہاجرہ“۔ حجر۔ کا مطلب ”چٹان“ (پتھر) ہے اور اہل عرب کو سینا کو ”چٹان“ کے نام سے پکارتے تھے۔

۲۵:۴۔ ”سینا“ پر دئے گئے عہد سے ”غلامی“ پیدا ہوئی۔ اس طرح وہ نوٹری ”ہاجرہ“ شریعت کی نہایت موزوں متنبیل ہے۔ ”ہاجرہ“ ”یروشلم“ کی نمائندگی کرتی ہے۔ ”یروشلم“ یہودی قوم کا صدر مقام اور ان سارے غیر نجات یافتہ اسرائیلیوں کا مرکز ہے جو شریعت کی پابندی کے وسیلے سے راست بازی حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں۔ یہ اسرائیلی ”اپنے لڑکوں“ یعنی اپنے پیروؤں سمیت ”غلامی“ ہیں۔ پوکس نے غیر ایمان دار (یعنی جو مسیح پر ایمان نہیں لائے) اسرائیلیوں کو سارہ کے نہیں بلکہ ہاجرہ کے ساتھ، اصفحاق کے نہیں بلکہ اسماعیل کے ساتھ دیکھا ہے۔ اس طرح وہ ان کے نہایت چھٹنے والے کردار کو پیش کرتا ہے۔

۲۶:۴۔ جو لوگ ایمان سے راست باز ٹھہرائے گئے ہیں، ان کا صدر مقام آسمانی یروشلم“ ہے۔ اور وہ سارے ایمان داروں کی ”ماں ہے“ اور ایمان داروں میں یہودی اور غیر قوم دونوں شامل ہیں۔

۲۷:۴۔ یسعیاہ ۱:۵۴ سے یہ اقتباس پیشینگوئی ہے کہ آسمانی یروشلم کے فرزندوں کی تعداد زمینی یروشلم کے فرزندوں سے زیادہ ہوگی۔ سارہ وہ عورت ہے جو طویل عرصے تک ”بانجھ“ رہی۔ ہاجرہ وہ عورت ہے جو ”شوہر والی“ ہے۔ بالآخر سارہ یا آسمانی یروشلم کس طرح فتح مند ہوگی؟ ہم اس فتح مندی کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ وعدہ کی ”اولاد“ کی تعداد ہاجرہ کے فرزندوں کی تعداد سے بہت زیادہ ہوگی۔ وعدہ کے فرزندوں میں وہ سب یہودی اور غیر قوم والے شامل ہیں جو ایمان کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں۔ ہاجرہ کے فرزند شریعت کے ماتحت رہتے ہیں۔

۲۸:۴ - سچے ایمان دار انسان کے ارادے سے نہیں بلکہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں۔
طبعی نسل اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ اصل اہمیت روحانی پیدائش کو ہے جو خداوند یسوع پر ایمان
لانے سے مجبوزانہ طور پر حاصل ہوتی ہے۔ اور خدا کی طرف سے ہے۔

۲۹:۴ - اسماعیل اُس وقت اصفحاق کو مذاق کرتا اور ستاتا تھا۔ اور یہ بات ہمیشہ سچ
رہی ہے کہ ”جسمانی پیدائش“ والے، ہمیشہ ”روحانی پیدائش“ والوں کو ستاتے رہے ہیں۔ غور
کریں کہ غیر نجات یافتہ لوگوں کے ہاتھوں ہمارے خداوند نے اور پھر پولس رسول نے کیا کیا
اذیتیں اٹھائیں۔ اُن کے مقابلے میں اصفحاق کے خلاف اسماعیل کے مذاق تو معمولی بات ہیں۔
لیکن پاک کلام نے ان کی روداد محفوظ رکھی ہے۔ پولس سکو اس میں ایک اصول نظر آتا ہے
جو آج بھی قائم ہے اور وہ ہے ”جسمانی“ اور ”روحانی“ کے درمیان دشمنی۔

۳۰:۴ - پولس رسول گلتیوں کی توجیہ کتاب مقدس کی طرف دلاتا ہے۔ وہ متوجہ ہوں تو اُن
کو یہ فیصلہ سنانا دے گا کہ شریعت اور فضل کو یا ہم بلایا نہیں جاسکتا۔ انسانی لیاقت یا جسمانی
کوشش کی بنیاد پر خدا کی برکتوں کا وارث بننا ناممکن ہے۔

۳۱:۴ - جتنے مسیح پر ایمان لائے ہیں اُن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق کوئی واسطہ
نہیں جس سے وہ خدا کی نظر میں مقبول ٹھہریں۔ وہ آزاد عورت کے فرزند ہیں اور وہ اپنی
ماں کی سماجی حیثیت کی پیروی کرتے ہیں۔

۱:۵ - باب ۴ کی آخری آیت ایمان دار کی حیثیت کا بیان کرتی ہے۔ وہ آزاد
ہے۔ باب ۵ کی پہلی آیت اُس کے عمل کا بیان کرتی ہے کہ اُس کو آزاد شخص کی طرح زندگی گزارنا
چاہئے۔ یہاں شریعت اور فضل کے درمیان فرق کی نہایت عمدہ مثال پائی جاتی ہے۔ شریعت
کہتی ہے کہ اگر تم اپنی آزادی کماؤ، تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ لیکن فضل کہتا ہے کہ تم مسیح کی موت
کی بے نہایت قیمت کے وسیلے سے آزاد کئے گئے ہو۔ اُس کی شکر گزاری میں اُس آزادی میں
”قائم رہو“ جو مسیح نے تمہیں عطا کی ہے۔ شریعت حکم دیتی ہے توفیق نہیں دیتی۔ فضل وہ
کچھ مہیا کرتا ہے جس کا شریعت تقاضا کرتی ہے۔ پھر روح القدس کی توفیق سے ایسی زندگی
گزارنے کی طاقت دیتا ہے جو اس حیثیت سے مطابقت رکھتی ہے اور ایسا کرنے کا اجر
دیتا ہے۔

سی۔ ایچ۔ میکناٹاش کہتا ہے، ”شریعت اُس سے طاقت کا تقاضا کرتی ہے جس

کے پاس طاقت ہے ہی نہیں۔ اور اگر وہ طاقت نہیں دکھاتا تو اُسے لعنتی ٹھہراتی ہے۔
خوشخبری اُس کو طاقت دیتی ہے جس کے پاس طاقت ہے نہیں۔ اور جب وہ اس طاقت کو
استعمال کرتا ہے تو اُسے برکت دیتی ہے۔

۳۔ عملی۔ پولس رُوح میں مسیحی آزادی کا دفاع کرتا ہے (۱۸:۶-۲:۵)

۱۔ شریعت پرستی کا خطرہ (۱۵-۲:۵)

۲:۵۔ شریعت پرستی مسیح کی قدر و قیمت کو ختم کر دیتی ہے۔ یہودیت نواز زور دیتے تھے
کہ غیر قوم ایمان داروں کو نجات کے لئے "ختنہ" کرانا ضروری ہے۔ پولس ایک رسول کے اختیار سے
بات کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ختنہ پر انحصار کرنے سے "مسیح" بے فائدہ ٹھہرتا ہے۔ جیک ہنڈر
کہتا ہے:

"جہاں تک گلتیوں کا تعلق ہے پولس کے لئے ختنہ نہ تو بھرا جی کا ایک عمل
تھا، نہ محض مذہبی رسم کی پابندی، بلکہ یہ نیک اعمال کے وسیلے سے نجات کا
نمائندہ تھا۔ یہ ختنہ انسانی کوشش کی ایسی خبر کا اعلان کرنا تھا جس میں خدا
کے فضل کا کوئی ہاتھ نہ ہو۔ یہ شریعت تھی جو فضل کو بے دخل کر رہی تھی۔۔۔
مسیح میں کچھ بڑھانا دراصل مسیح میں سے گھٹانا ہے۔۔۔ مسیح واحد مُنجا ہے
نرالا، تنہا، اختصاصی۔۔۔ باقی سب خارج ہیں۔ ختنہ کا
مطلب ہوتا ہے مسیح سے کٹ جانا۔"

۳:۵۔ شریعت پرستی کا تقاضا ہے کہ تمام شریعت پر عمل کیا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا
کہ شریعت کے ماتحت لوگ آسان احکام کو قبول کر لیں اور دوسروں کو چھوڑ دیں۔ اگر کوئی
شخص ختنہ کرا کے خدا کو خوش کرنا چاہتا ہے تو اُس پر "فرض" عائد ہو جاتا ہے کہ تمام شریعت
پر عمل کرے۔ چنانچہ یا تو انسان پورے طور پر شریعت کے ماتحت ہوگا، یا بالکل نہیں
ہوگا۔ اور صاف ظاہر ہے کہ اگر وہ پورے طور پر شریعت کے ماتحت ہے تو مسیح اُس

کے لئے بے فائدہ ہے۔ خداوند یسوع نہ صرف ”کابل“ مُتجی ہے، بلکہ اُس کے ساتھ اور کچھ شاہل ہو نہیں سکتا۔ وہ ماسوا ہے۔

اس آیت میں پوئس اسیے افراد کی طرف اشارہ نہیں کر رہا جن کا ماضی میں حقنہ ہوا ہے، بلکہ اُن کو مخاطب کر رہا ہے جو شاید اس رسم کی پیروی اس یقین کے ساتھ کریں گے کہ کابل طور سے راستباز ٹھہرائے جانے کے لئے حقنہ کرنا ضروری ہے۔ اور اُن کو مخاطب کر رہا ہے جو زور دیتے ہیں کہ خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرنے کے لئے شریعت کے فرائض پورے کرنا لازمی ہے۔

۵: ۴۔ راست بازی کے لئے واحد اُمید ”مسیح“ ہے۔ مگر شریعت پرستی کا مطلب ہے

مسیح کو ترک کر دینا، مسیح سے دستبردار ہو جانا۔ اس آیت پر بہت بحث مباحثہ ہوتا رہا ہے۔ کئی مختلف تشریحیں پیش کی جاتی ہیں۔ لیکن سارے دلائل کو تین خانوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

۱۔ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ پوئس یہاں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ ایک شخص حقیقتاً نجات پائے۔ پھر گناہ میں گر جائے اور فضل سے محروم ہو کر ہمیشہ کے لئے کھو جائے۔

ہمیں یقین ہے کہ یہ تشریح بالکل ناقص اور ناقابل قبول ہے۔ اس کی دوزبردست دوجہ ہیں۔ اول، یہ آیت اُن نجات یافتہ افراد کا بیان نہیں کرتی جو گناہ میں گر جاتے ہیں، بلکہ یہاں

توسرے سے گناہ میں گرنے کا بیان ہے ہی نہیں۔ یہ آیت تو اُن لوگوں کا بیان کرتی ہے جو بااخلاق قابل عزت اور راست زندگی گزار رہے ہیں اور اُمید رکھتے ہیں کہ اس طرح اُن کی نجات

ہو جائے گی۔ چنانچہ کلام کا یہ حصہ اوپر کے نظریے کی حمایت کرنے والوں کی خود ہی تردید کرتا ہے۔ وہ تعلیم دیتے ہیں کہ ایسا مسیحی کے لئے ضرور ہے کہ شریعت کی پابندی کرے، کابل

زندگی بسر کرے اور ہر طرح سے گناہ کرنے سے احتراز کرے تاکہ اُس کی نجات قائم رہے۔ مگر

کلام کا یہ حصہ زور دے کر کہتا ہے کہ جو لوگ شریعت کے اعمال سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ فضل سے محروم ہیں۔

دوم، یہ تشریح نئے عہد نامہ کی مجموعی تعلیم کی تردید کرتی ہے۔ نیا عہد نامہ مسلسل گواہی دے رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح میں ہر سچا ایمان دار ہمیشہ کے لئے نجات پاتا ہے، کہ مسیح کی کوئی بھیڑ کبھی ہلاک نہ ہوگی، اور کہ نجات کا انحصار پورے طور پر نجات دہندہ کے کام پر

ہے نہ کہ انسان کی کمزور کوششوں پر (یوحنا ۶: ۳۶، ۵: ۲۴، ۶: ۴۷، ۱۰: ۲۸)۔

۲۔ اس آیت کی دوسری تشریح یہ کہتی ہے کہ اس میں اُن افراد کا بیان ہے جنہوں نے شروع میں خداوند یسوع پر ایمان کے وسیلے سے نجات پائی۔ لیکن اپنی نجات کو قائم رکھنے کے لئے یا پاکیزگی حاصل کرنے کے لئے انہوں نے بعد میں خود کو شریعت کے ماتحت کر دیا۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے نجات پائی تو فضل سے، مگر اب کوشش کرتے ہیں کہ یہ شریعت کے وسیلے سے قائم رہے۔ غلبہ مآذروں کا ہے: "اس صورت میں فضل سے محروم ہونے کا مطلب ہے اُس طریقے سے پھر جانا جو خدا نے مقرر کیا ہے کہ مقدسوں کو مروج کے کام سے کابل کیا جائے۔ اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے مخدجی رسموں، رواجوں اور شعائر کی پابندی کا سہارا لینا۔ اور ان کی پابندی خدا کے مقدسین اور جسمانی لوگ سمجھی کر سکتے ہیں۔"

یہ نظریہ پاک کلام کے خلاف ہے۔ اول اس لئے کہ یہ آیت اُن مسیحیوں کا بیان نہیں کرتی جو پاکیزگی یا تقدیس چاہتے ہیں، بلکہ اُن غیر نجات یافتہ افراد کا بیان کرتی ہے جو شریعت کی پابندی کے وسیلے سے راست باز ٹھہرائے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان الفاظ پر غور کریں کہ "م" جو شریعت کے وسیلے سے راست باز ٹھہرنا چاہتے ہو۔ دوسرے اس تشریح میں یہ امکان مضمحل ہے کہ نجات یافتہ لوگ بعد میں مسیح سے کٹ سکتے، جدا ہو سکتے ہیں۔ یہ بات خدا کے فضل کے بارے میں درست نظر یہ سے کوئی مطابقت نہیں رکھتی۔

۳۔ تیسری تشریح یہ ہے کہ اس آیت میں پولس اُن لوگوں کا بیان کر رہا ہے جو مسیحی ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً نجات یافتہ نہیں۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ شریعت کی پابندی کر کے راست باز ٹھہر جائیں۔ پولس رسول اُن کو بتا رہا ہے کہ تمہارے دُشمنات دہندہ نہیں ہو سکتے۔ ضرور ہے کہ مسیح اور شریعت میں سے کسی ایک کو چن لو۔ اگر شریعت کو چھتے ہیں تو مسیح سے کٹ جاتے ہیں جو اُن کی راست بازی کی واحد اُمید ہے۔ اور یوں وہ فضل سے محروم ہیں۔

ہو جے اور وائین اس کی بڑی اچھی وضاحت کرتے ہیں :

"کسی انسان کے لئے مسیح یا تو سب کچھ ہوگا، یا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اُس کو محدود مہر و سوا یا جزدی اطاعت قبول نہیں۔ جو شخص خداوند یسوع مسیح کے فضل سے راست باز ٹھہرایا گیا ہے وہ مسیحی ہے، اور جو شخص شریعت کے اعمال کے وسیلے راست باز ٹھہرنے کی کوشش کرتا ہے وہ مسیحی نہیں ہے۔"

۵:۵۔ پولس ثابت کرتا ہے کہ سچے ایمان دار کی اُمید شریعت پرست کی اُمید سے بالکل

فرق ہے۔ مسیحی "راست بازی کی امید برآنے کے منتظر ہیں"۔ ایک مسیحی اُس وقت کا انتظار کرتا ہے جب خداوند آئے گا، جب اُس کو جلالی بدن ملے گا اور جب وہ مزید گناہ نہیں کرے گا۔ غور کریں کہ آیت یہ نہیں کہتی کہ مسیحی راست بازی کی امید کرتا ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی خداوند سیورح مسیح کے وسیلے سے خدا کے حضور راست باز کا دستہ رکھتا ہے (۲- کرنتھیوں ۵: ۲۱)۔ مگر وہ اُس لمحے کا منتظر ہے کہ جب وہ اپنے آپ میں کاہلاً راست باز ہوگا۔ اُس کو یہ امید نہیں کہ میں اس کو اپنی کوشش سے حاصل کروں گا، بلکہ یہ کہ "روح کے باعث" اور "ایمان سے" یہ راست بازی حاصل ہوگی۔ یہ سارا کام رُوح القدس کرے گا اور ایمان دار صرف ایمان کے ساتھ خدا پر نظریں لگائے ہوئے ہے کہ وہ ایسا کرے گا۔ اس کے برعکس شریعت پرست کو یہ امید ہے کہ اپنے اعمال سے شریعت کی پابندی کرنے سے یا مذہبی رسومات کی ادائیگی سے یہ راست بازی کمائے گا۔ یہ امید رائیگاں ہے، کیونکہ راستبازی اس طرح حاصل نہیں ہو سکتی۔

غور کریں کہ اس آیت میں پُرسوں اسم ضمیر "ہم" استعمال کرتا ہے۔ اس میں سچے مسیحی شامل ہیں۔ مگر آیت ۴ میں وہ اسم ضمیر "تم" استعمال کرتا ہے، کیونکہ اُن لوگوں سے مخاطب ہے جو شریعت کے اعمال سے راستباز ٹھہرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

۶: ۵۔ شریعت پرستی سے کچھ حاصل نہیں۔ جہاں تک اُس شخص کا تعلق ہے جو "مسیح سیورح میں" ہے (یعنی مسیحی ہے) "خلقت" اُس کو کسی طرح بھی بہتر نہیں بناتا اور "مخمنونی" اُس کو کسی طرح کمتر نہیں بناتی۔ ایمان دار میں جو کچھ خدا دیکھنا چاہتا ہے وہ ہے "ایمان جو محبت کی راہ سے اُتر کرتا ہے"۔ خدا پر کامل بھروسے کا نام "ایمان" ہے۔ "ایمان" بے عمل یا کاہل نہیں ہوتا، بلکہ انسان اور خدا کی بے لوث خدمت میں اپنا اظہار کرتا ہے۔ یہ ساری خدمت "محبت" کی نیت سے کی جاتی ہے۔ چنانچہ "ایمان" "محبت کی راہ سے" کام کرتا ہے۔ اس خدمت کی تحریک شریعت سے نہیں "محبت" سے ہوتی ہے۔ یہ سچائی نوشتوں میں جگہ جگہ پائی جاتی ہے۔ کہ خدا کو رسومات اور شعائر سے کوئی دلچسپی نہیں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ خدا پرستی میں حقیقت ہو۔

۷: ۵۔ شریعت پرستی "حق" کی نافرمانی ہے۔ گلیتوں نے مسیحی زندگی کا آغاز بہت الجھی طرح کیا تھا۔ لیکن کسی نے اُن کو "روک دیا"۔ یہ روکنے والے تھے شریعت نواز، شریعت پرست، جھوٹے رسول۔ اُن کی غلط تعلیم کو ماننے سے یہ مقدسین "حق" یعنی خدا کی سچائی کی نافرمانی

کر رہے تھے۔

۸:۵ - شریعت پرستی الہامی تعلیم نہیں ہے۔ یہاں "ترغیب" کا مطلب ہے اعتقاد یا عقیدہ۔ "ہمارے بلانے والے سے مراد ہے خدا۔ چنانچہ یہ اعتقاد یا عقیدہ خدا کی طرف سے نہیں کہ مسیح پر ایمان کے ساتھ ختنہ اور شریعت پرستی بھی شامل ہونی چاہئے، بلکہ یہ عقیدہ ایلیس کی طرف سے ہے۔

۹:۵ - شریعت پرستی سے بُرائی اور بڑھتی ہے۔ پاک کلام میں "خمیر" بُرائی کی علامت ہے۔ یہاں اس سے مراد یہودیت نوازوں کا بُرا یا غلط عقیدہ ہے۔ "خمیر" کی طبعی خاصیت ہے کہ وہ سارے آٹے میں اثر کرتا ہے۔ یہاں اس خاصیت کو مثال کے طور پر استعمال کیا گیا ہے کہ "تھوڑا سا" غلط کام مزید غلط کام کی راہیں کھول دیتا ہے۔ یہی کہی ساکت و جامد نہیں رہتی۔ وہ ایک جھوٹ کا دفاع کرنے کے لئے جھوٹ پر جھوٹ بولتی چلی جاتی ہے۔ اگر کلیسیا کے اندر معدودے چند لوگ کسی غلط عقیدہ پر لگ جائیں، تو وہ دوسروں کو بھی ترغیب دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ چل نکلتا ہے، تا وقتیکہ اس کو سختی سے کچلا نہ جائے۔

۱۰:۵ - شریعت پرستی اپنے استادوں پر غضب لاتی ہے۔ پُلّس کو اعتماد تھا کہ گلتی اس غلط تعلیم کو رد کر دیں گے۔ وہ کہتا ہے "مجھے خداوند میں تم پر بھروسا ہے"۔ مطلب ہے کہ خداوند نے پُلّس کو یہ یقین دلایا کہ گلتی راہِ راست پر آجائیں گے۔ یا مطلب یہ بھی ہے کہ چونکہ وہ خداوند کو جانتا تھا اس لئے اس کو "بھروسا" یعنی یقین تھا کہ وہ عظیم جبروا اپنی بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو بحال کرے گا، اور ممکن ہے کہ اس خط کے وسیلے سے جو پُلّس لکھ رہا ہے، ایسا کر دے۔

جہاں تک جھوٹے استادوں کا تعلق ہے، خدا اُن کو سزا دے گا۔ غلط تعلیم دینا اور کلیسیا کو برباد کرنا نہایت سنجیدہ اور خطرناک بات ہے (۱ - کرنتھیوں ۳: ۱۶)۔ مثال کے طور پر خود شراب پینا اتنا خطرناک نہیں، مگر یہ تعلیم دینا کہ شراب نوشی کی اجازت ہے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ ایک جھوٹا استاد اور بیسیوں کو اپنی طرح کا بنا لیتا ہے۔

۱۱:۵ - شریعت پرستی "صلیب کی ٹھوکر" کو مٹاتی ہے۔ اب پُلّس اس بے ہودہ الزام کا جواب دیتا ہے کہ بعض اوقات وہ خود تعلیم دیتا ہے کہ ختنہ ضروری ہے۔ یہودی ایسی تک اُس کو ستاتے تھے۔ اگر وہ ختنہ کی منادی کرتا تو یہ ایذا رسانی فوراً بند ہو جاتی،

کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اُس نے ”صلیب“ کی منادی کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ”صلیب“ انسان کے لئے ایک ٹھوکرا ہے۔ وہ اس لئے ٹھوکرا کھاتا ہے کہ صلیب یہ بتاتی ہے کہ انسان نجات کمانے کے لئے کچھ نہیں کر سکتا۔ صلیب جسم اور اُس کی کوششوں کو کوئی مقام نہیں دیتی۔ صلیب انسانی کوششوں کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ اگر پوئس ختہ کی منادی کر کے اعمال سے نجات پانے کے عقیدے کی راہ کھول دیتا، تو صلیب کے پورے مطلب و مقصد کو غارت کر دیتا۔

۱۲:۵۔ رسول یہ خواہش کرتا ہے کہ ”کاشکہ تمہارے بے قرار کرنے والے اپنا تعلق قطع کر لیتے۔“ ان الفاظ کو مجازی معنوں میں سمجھنا چاہئے۔ پوئس چاہتا ہے کہ ان چھوٹے استادوں کا گلیٹیوں سے قطع تعلق ہو جائے۔

فصل کی خوشخبری پر ہمیشہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ اجازت دیتی ہے کہ لوگ جیسے چاہیں زندگی بسر کریں۔ لوگ کہتے ہیں ”اگر نجات صرف ایمان سے ہے، تو پھر بعد میں انسان کے کردار پر کوئی کنٹرول نہیں رہتا۔“ مگر رسول فوراً واضح کرتا ہے کہ مسیحی آزادی گناہ کرنے کا اجازت نامہ نہیں ہے۔ ایماندار کا معیار تو خداوند یسوع کی زندگی ہے اور خداوند کی محبت اُسے مجبور کر دیتی ہے کہ گناہ سے نفرت اور پاکیزگی سے محبت رکھے۔

یہاں پوئس کے لئے ضروری تھا کہ اپنے قارئین کو کھلی چھٹی سے خبردار کرتا۔ جب لوگ کچھ عرصے تک شریعت کی پابندیوں میں رہتے ہیں، اور پھر ان کو آزادی ملتی ہے تو ہمیشہ خطرہ ہوتا ہے کہ غلامی کی انتہا سے نکل کر خفقت اور بے پروائی کی انتہا تک چلے جائیں گے۔ مسیحی اگرچہ شریعت سے آزاد ہے، مگر بے شرع (بے قانون) نہیں ہے۔

۱۳:۵۔ مسیحی ”آزادی“ گناہ کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ محبت بھری خدمت کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ سارے مسیحی چال چلن کی محرک ”محبت“ ہوتی ہے، جبکہ شریعت کے ماتحت محرک ”سزا کا خوف“ ہوتا ہے۔ فنڈلے کہتا ہے ”محبت کے غلام حقیقی معنوں میں آزاد ہوتے ہیں۔“

مسیحی کی ”آزادی“ مسیح یسوع میں (۴:۲) ہوتی ہے۔ اس سے یہ خیال قطعاً خارج ہے کہ اس کا مطلب گناہ کی آزادی بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں اپنی آزادی کو کبھی بھی ”جسمانی باتوں“ کی بنیاد نہیں بنانا چاہئے۔ ایک حملہ آور فوج ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ دشمن کے کسی علاقے پر قبضہ کر کے اُسے مزید قومی فتوحات کے لئے بنیاد کے طور پر استعمال

رکھا جائے۔ اسی طرح اگر جسم کو قدم جمانے کی حقوڑی سی جگہ مل جائے تو وہ اپنے علاقے کو وسیع کرنا چلا جاتا ہے۔

ہماری آزادی کا بہترین استعمال یہ ہے کہ ”محبت کی راہ سے ایک دوسرے کی خدمت کرو۔“
ایک دوسرے کے غلام بننے کے عادی ہو جاؤ۔“

اے - ٹی - پی - پیسٹن کہتا ہے :

”حقیقی آزادی صرف موزوں پابندیوں کی فرمانبرداری میں ہے۔ دریا کو بہنے کی آزادی ہوتی ہے مگر صرف کناروں کے اندر، کناروں سے باہر نکل کر وہ صرف ایک گدے اور بدبو دار جوہڑ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اجرام فلک اگر نظم و ضبط سے باہر ہو جائیں تو صرف اپنی اور کائنات کی تباہی کا باعث ہوں گے۔ جو اصول (قانون) ہمیں باڑ کے اندر رکھنا ہے، وہی دوسروں کو باڑ کے باہر رکھتا ہے۔ جو پابندیاں ہماری آزادی کو کنٹرول کرتی ہیں، وہی اُس کا تحفظ بھی کرتی ہیں۔“

۱۴:۵ - پورے خط میں پوئس اس بات پر زور دیتا آ رہا ہے کہ ایمان دار شریعت کے ماتحت نہیں۔ اس لئے عجیب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں وہ ”شریعت“ پر عمل کرنے کی بات کر رہا ہے۔ لیکن غور کریں وہ اپنے قارئین کو دوبارہ شریعت کی ماتحتی میں جانے کو نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ جس بات کا شریعت مطالیہ کرتی ہے، لیکن پیدا نہیں کر سکتی، وہی بات مسیحی آزادی کو بروئے کار لانے سے حاصل ہو جاتی ہے۔

۱۵:۵ - شریعت پرستی کا لامحالہ نتیجہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ گلیٹیہ میں یہی کچھ ہو رہا تھا۔ کیسی عجیب بات ہے! یہاں کے لوگ شریعت کے ماتحت آنا چاہتے تھے۔ شریعت کا تقاضا ہے کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھو، مگر یہاں بات الٹ ہو رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو کاٹتے اور پھاڑتے کھاتے تھے۔ یہ کردار اور چلن تو جسمائیت سے پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ جسمائیت شریعت کے باعث اکسائی جاتی ہے۔

ب۔ پاکیزگی کے لئے توفیق (۱۶:۵ - ۲۵)

۱۶:۵ - ایمان دار کو چاہئے کہ جسم کے موافق نہیں بلکہ ”روح کے موافق“ چلے۔
”روح کے موافق“ چلنے کا مطلب ہے کہ روح کو موقع دینا کہ اپنے طور پر کام کرے۔ اس کا

مطلب ہے مسیح کی گہری رفاقت میں رہنا۔ اس کا مطلب ہے اُس کی پاکیزگی کی روشنی میں فیصلے کرنا۔ اس کا مطلب ہے مسیح میں مگن رہنا، کیونکہ رُوح کی خدمت یہی ہے کہ ایمان دار کو خداوند تسبیح کے ساتھ پیوستہ رکھے۔ جب ہم اس طرح رُوح کے موافق چلتے ہیں تو جسم یعنی اپنی خواہش کے مطابق زندگی مُردہ ہو جاتی ہے۔ ممکن نہیں کہ ہم ایک ہی وقت میں مسیح کے ساتھ پیوستہ ہوں اور گناہ کے ساتھ بھی پیوستہ ہوں۔

سکوفیلڈ کہتا ہے :

”مسیحی زندگی کے مسئلے کی بنیاد اس حقیقت پر ہے کہ جب تک مسیحی اس دُنیا میں جینا ہے، تو یوں سمجھے کہ وہ دُور درخت ہے۔ پُرانا جسمانی درخت اور الہی فطرت والا نیا درخت۔ یہ نئی فطرت نئی پیدائش کے وسیلے سے اس میں پیوند ہوتی ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ کس طرح پرانے درخت کو بے پھل اور نئے درخت کو پھلدار رکھا جائے۔ یہ مسئلہ رُوح میں چلنے سے حل ہو جاتا ہے۔“

یہ آیت اور آگے آنے والی آیات دکھاتی ہیں کہ مسیحی میں ”جسم“ یعنی پرانی انسانیت ابھی تک موجود ہے۔ اس طرح گناہ اُرد فطرت کے قلع قمع کے نظریہ کی تردید ہو جاتی ہے۔

۱۷:۵- ”رُوح اور جسم“ مستقلاً ایک دوسرے سے برسرِ پیکار ہیں۔ ایمان لاتے وقت خدا ایمان داروں کی جسمانی فطرت کو فوراً مٹا سکتا مگر اُس نے ایسا نہ کیا۔ کیوں؟ وہ چاہتا ہے کہ ایمان داروں کو مسلسل یاد آتا رہے کہ وہ کمزور ہیں۔ اور وہ اپنے شافع اور مددگار پر مسلسل تکیہ کریں۔ نیز اُس ہستی کی بلاناغہ حمد و ستائش کرتے رہیں جس نے ہم جیسے کیڑوں کو نجات دی۔ ہماری پرانی فطرت کو دُور کرنے کی بجائے خدا نے ہمیں اپنا پاک رُوح دیا کہ ہمارے اندر سکونت کرے۔ خدا کا رُوح اور ہماری گناہ آمادہ فطرت متواتر جنگ کرتے رہتے ہیں۔ یہ جنگ اُس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہم اپنے آسمانی وطن میں پہنچ نہیں جاتے۔ اس جنگ اور کشمکش میں ایمان دار کا حصہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو رُوح کے سپرد کر دے۔

۱۸:۵- جو لوگ ”رُوح کی ہدایت سے چلتے“ ہیں، وہ ”شریعت کے ماتحت نہیں رہتے۔“

”رُوح کی ہدایت“ سے چلنے والے لوگ مسیحی ہوتے ہیں۔ چنانچہ کوئی ”مسیحی شریعت کے ماتحت نہیں۔“ وہ اپنی کوششوں پر انحصار نہیں کرتے۔ ”رُوح“ ہے جو اُن کے اندر برائی کی تحریک کا مقابلہ کرتا

ہے، وہ خود نہیں کرتے۔ ”روح کی ہدایت“ کا مطلب ہے، جسم سے بالاتر اٹھایا جانا اور خداوند کے ساتھ پیوستہ ہونا۔ جب کوئی شخص اس طرح پیوستہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ شریعت یا جسم کے مطابق نہیں سوچتا۔ خدا کا روح لوگوں کو یہ ہدایت نہیں کرتا کہ شریعت کو راست باز ٹھہرائے جانے کا وسیلہ سمجھیں، بلکہ وہ اُن کی راہنمائی جی اٹھے مسیح کی طرف کرتا ہے کہ وہی واحد وسیلہ ہے جس سے خدا ہمیں قبول کرتا ہے۔

۱۹:۵-۲۱، ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ شریعت جسم کی قوتوں کا سہارا لیتی ہے۔ انسان کی گری ہوئی فطرت کیسے ”کام“ کرتی ہے۔ ”جسم کے کاموں“ کو پہچان لینا کوئی مشکل نہیں۔ وہ سب پر ”ظاہر ہیں“۔ ”حرام کاری“ سے مراد ہے ازدواجی زندگی میں بیوفائی۔ ”ناپاکی“ اخلاقی بُرائی۔ شہوانیت ہے۔ ”شہوت پرستی“ بے شرمی اور فحاشی سے مرکب ہے۔ ”بت پرستی“ اس میں صرف بتوں کی پوجا ہی نہیں بلکہ وہ بدکاری بھی شامل ہے جو شیاطین کی پرستش کا ایک حصہ ہے۔ ”جادوگری“ میں سحر اور افسون وغیرہ شامل ہیں۔ جس یونانی لفظ pharmakeia کا ترجمہ ”جادوگری“ کیا گیا ہے اس کا تعلق جڑی بوٹیوں یا ادویہ سے ہے۔ چونکہ یہ چیزیں جادوگری میں استعمال کی جاتی تھیں، اس لئے اس لفظ کا مطلب جڑی بوٹیوں سے روابط رکھنا، یا جادو منتر کرنا ہوگا۔ اس میں توہم پرستی اور شگون لینا بھی شامل ہو سکتا ہے۔ ”عداوتیں“ اس کا مطلب ہے افراد کے خلاف بغض اور کینہ کے جذبات رکھنا۔ ”جھگڑا“ سے مراد نا اتفاق، لڑائی اور اختلاف ہے۔ ”حسد“ کسی کی کامیابی سے ناخوش ہونا۔ ”غصہ“ گمراہی یا جذبات کا شدت سے اظہار کرنا۔ ”تفرقہ“ اور ”جدا بیاں“ نا اتفاق اور اختلافات کی وجہ سے علیحدگی، میل ملاپ کا خاتمہ۔ ”بدعتیں“ اپنی رائے اور خود ساختہ نظریات کے پرچار سے نئے نئے فرقے بنالینا۔ ”بغض“ دوسروں کی ترقی اور خوشحالی پر جلنا۔ ”نشہ بازی“ منشیات اور نشہ آور مشروبات کا استعمال۔ ”ناچ رنگ“ تفریح طبع کے لئے ہنگامہ خیز اجتماعات جہاں نشہ بازی بھی ہوتی ہے۔

پولس نے پہلے بھی اپنے قارئین کو خبردار کیا تھا اور دوبارہ خبردار کرتا ہے کہ ”ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے“۔ یہ آیت یہ تعلیم ہمیں دیتی کہ کوئی نشہ باز نجات نہیں پاسکتا، بلکہ تعلیم یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس فہرست میں درج جسمانی کاموں کو اپنے مزاج اور طبیعت کا خاصہ بنا لیا ہے وہ نجات یافتہ نہیں۔

پولس کو مسیحیوں کی کلیسیاؤں کو اس انداز میں لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟

وہ یہ ہے کہ جتنے نجات یافتہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ سب خدا کے سچے فرزند نہیں ہوتے۔ اس لئے پورے نئے عہد نامہ میں رُوح القدس عجیب و غریب روحانی سچائیاں پیش کرنے کے ساتھ ہی ان سب کو بڑی سنجیدگی سے خبردار کرتا ہے جو مسیح کے نام کا دعویٰ کرتے ہیں۔

۲۲:۲۲-۲۳۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ رسولِ جسم کے کاموں اور رُوح کا پھل میں امتیاز کرتا ہے۔ کام (اعمال) انسانی طاقت سے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ اور پھل "انگور کے حقیقی درخت میں قائم رہنے (یُوخنا ۱۵: ۵) سے پیدا ہوتا ہے۔ ان میں وہی فرق ہے جو ایک فیکٹری اور ایک باغ میں ہے۔ یہ بھی غور کریں کہ پھل "واحد ہے، جمع نہیں۔ رُوح القدس صرف ایک ہی قسم کا پھل پیدا کرتا ہے اور وہ ہے مسیح کے ساتھ مشابہت۔ جن خوبیوں کی فہرست یہاں دی گئی ہے، وہ خدا کے فرزند کی زندگی کا بیان کرتی ہیں۔ ڈاکٹر سی۔ آئی۔ سکوفیلڈ کہتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک انسانی دل کی زمین کے لئے اجنبی ہے۔"

"محبت" وہ ہے جو خدا ہے، اور ہمیں بھی ہونا چاہئے۔ اس کو ۱۰ کہتھوں باب ۱۳ میں انتہائی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کی بھرپوری کا اظہار صلیب پر ہوا ہے۔ "خوبی" سے مراد خدا اور اُس کے حُسنِ سلوک پر اطمینان اور قناعت کا نام ہے۔ مسیح نے اس کا اظہار یُوخنا ۳: ۳۴ میں کیا ہے۔ "اطمینان"۔ اس میں خدا کا اطمینان ہی نہیں بلکہ دوسرے مسیحیوں کے ساتھ ہم آہنگ تعلقات بھی شامل ہیں۔ اپنے قیدیہ دینے والے کی زندگی میں اطمینان کے لئے دیکھئے ٹوفا ۲۲: ۲۵۔ "تحمل"، "مصیبتوں، دکھوں اور اذیتوں کے دوران صبر ہے۔ اس کی اعلیٰ ترین مثال ٹوفا ۲۳: ۳۲ میں ملتی ہے۔ "مہربانی"، دوسروں کے ساتھ نرمی اور ملامت۔ اس کی بہترین مثال خداوند کا بچوں کے ساتھ رویہ ہے (قرس ۱۰: ۱۴)۔ "نیکی" سے مراد ہے دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا۔ اس کی عملی تصویر دیکھنے کے لئے ٹوفا ۱۰: ۳۰۔ ۳۵ پڑھیں۔ ایمان داری، اس سے مراد خدا پر یقین اور بھروسہ بھی ہو سکتا ہے، اور اپنے ساتھی مسیحیوں پر اعتماد، اور ان کے ساتھ وفاداری بھی۔ اور یہاں غالباً یہی دوسرا مفہوم غالب ہے۔ "حلم" انکساری، فروتنی، کمتر حیثیت اختیار کر لینا، جیسے خداوند نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو کر اختیار کی تھی (یُوخنا ۱۳: ۱-۱۴)۔ "پرہیز گاری" یا ضبطِ نفس، اپنی خواہشات اور خصوصاً جنسی خواہش کو قابو میں رکھنا۔ ہماری زندگیوں کو نظم و ضبط کا نمونہ ہونی چاہئیں۔ خواہشات، شہوتوں اور جذبات پر قابو رکھنا چاہئے۔ اعتدال کا دامن ہاتھ سے چھوٹنا نہیں چاہئے۔

پوکس فرست کا اختتام اس عجیب مقولہ سے کرتا ہے کہ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ بے شک کوئی نہیں! یہ فضائلِ خدا کو خوش کرتے ہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور خود ہمارے لئے اچھے ہیں۔ لیکن یہ پھل پیدا کیوں کرتا ہے؟ انسان کی کوشش سے؟ ہرگز نہیں۔ یہ پیدا ہوتا ہے جب مسیحی خداوند کی رفاقت میں رہتے ہیں۔ جب محبت بھری جان نثاری سے اُس پر نظر کرتے اور ہر روز اُس کی فرمانبرداری میں جیتے ہیں۔ رُوح القدس عجیب مُعجزہ کرتا ہے۔ وہ اُن کو مسیح کے مشابہ بنا دیتا ہے۔ وہ اُس کو سکتے تکتے اُس کی مانند بن جاتے ہیں (۲۔ کرنتھیوں ۳: ۱۸)۔ جس طرح شاخ اپنی زندگی اور نشوونما درخت سے حاصل کرتی ہے، اُسی طرح مسیح میں ایمان دار اپنی قوت انگوڑے حقیقی درخت سے حاصل کرتا ہے۔ اور اُسے خدا کے لئے پھل دار زندگی گزارنے کی طاقت اور توفیق ملتی ہے۔

۲۴: ۵۔ اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو... صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ یہاں فعل اپنے زمانے کے لحاظ سے ایک ایسی بات کا بیان کرتا ہے جو ماضی میں حتمی طور پر ہو چکی ہے۔ دراصل یہ بات ہمارے ایمان لاتے وقت وقوع پذیر ہوئی تھی۔ جب ہم نے توبہ کی تو ایک لحاظ سے اپنی پرانی، بُری اور بگڑی ہوئی فطرت کو اُس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت کیلوں سے صلیب پر کھینچ دیا۔ ہم نے عزم صمیم کر لیا کہ اب سے ہم اپنی بگڑی ہوئی فطرت کی خدمت نہیں کریں گے۔ اب سے وہ ہم پر غالب نہیں رہے گی۔ بے شک ہماری زندگی میں اس فیصلے کی مسلسل تجدید کرنی پڑتی ہے۔ ضرور ہے کہ ہم جسم کو مسلسل موت کے مقام پر رکھیں۔

۲۵: ۵۔ یہاں ”اگر“ چونکہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ چونکہ رُوح القدس کے کام کی وجہ سے ہمیں ابدی زندگی حاصل ہے اس لئے آؤ ہم اُسی رُوح کی طاقت سے نئی زندگی گزاریں۔ شریعت ہرگز زندگی نہ دے سکتی تھی۔ اور اس کا کبھی مقصد بھی نہ تھا کہ مسیحی کی زندگی کا دستور العمل ہو۔

ج۔ عملی نصیحتیں (۱۰: ۶-۲۶: ۵)

۲۶: ۵۔ اس آیت میں تین باتوں کا ذکر ہے جن سے بچنا چاہئے :

۱۔ بے جا فخر۔ ”ہم بے جا فخر نہ“ کریں۔ لفظی مطلب ہے (اپنے پارے میں) غلطیاں جھوٹی رائے۔ خدا نہیں چاہتا کہ مسیحی متکبر، لاف ناز اور خود بین ہوں۔ یہ بات فضل سے نجات یافتہ

گنہگار کو زیب نہیں دیتی۔ جو لوگ شریعت کے ماتحت زندگی گزارتے ہیں، اکثر وہ اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر پھولنے لگتے ہیں اور جو ان کے معیار پر پورے نہیں اترتے ان کو طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ یہی حال شریعت پرست مسیحیوں کا ہے کہ وہ ان مسیحیوں کو حقیر جانتے اور تضحیک کا نشانہ بناتے ہیں جو ان کی طرح حد بندیاں نہیں کرتے۔

۲۔ اشتعال انگیزی۔ ہم ایک دوسرے کو نہ ”چڑھائیں“۔ ہم اپنے ذاتی نظریات اور معیار مقرر کر لیتے ہیں اور دوسروں کو چیلنج کرتے اور چڑھاتے ہیں کہ اس معیار پر پورے اُترو۔ یہ رویہ رُوح سے معمور زندگی کی نفی کرتا ہے۔ کوئی شخص بھی دوسرے شخص کے دل کے مسائل اور آرزوئوں کو کبھی نہیں جان سکتا۔

۳۔ حسد (جلن)۔ نہ ایک دوسرے سے جلیں۔ حسد یا جلن یہ گناہ ہے کہ ہم دوسرے کی چیز کو اپنے لئے چاہتے ہیں، حالانکہ ہمارا اُس پر کوئی حق نہیں ہوتا۔ حسد دوسرے کی اعلیٰ کامیابی، صلاحیتوں، مال ملکیت اور محسن و جاذبیت پر جلنے کا نام ہے۔ دوسرے کا بُرا چاہنے کا نام ہے۔ جن میں صلاحیت یا لیاقت کم ہوتی ہے، گرد کار کزور ہوتا ہے اُن کا رُحمان ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ شریعت پر کامیابی سے جلنے والوں سے جلتے ہیں۔ یہ صفات فضل سے کوئی علاقہ نہیں رکھتیں۔ سچا ایمان دار وہ ہے جو دوسرے کو اپنے سے بہتر مانتا ہے۔ شریعت پرست جھوٹی شان چاہتے ہیں۔ سچی عظمت اس میں ہے کہ نظروں سے اوجھل رہ کر خدمت کی جائے، بن دکھائے محنت کی جائے۔

۱۵۶۔ یہ نہایت عمدہ نصیحت ہے کہ گناہ میں گر جانے والے کسی ایمان دار سے باقی مسیحی کیسا سلوک کریں۔ بے شک یہ رویہ شریعت کے بالکل برعکس ہے۔ شریعت تو خطا کار پر قہر و غضب کا تقاضا کرتی ہے۔ ”قصور میں پکڑا بھی جائے“۔ یہ الفاظ ایسے شخص کا بیان کرتے ہیں جس سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، مگر وہ گناہ کرنے کا عادی نہیں۔ ایسے شخص سے ”روحانی“ مسیحی کیسا سلوک کریں گے؟ اُسے بحال کریں گے۔ دنیا دار مسیحی سخت اور سرد جہری کا رویہ اپنا سکتا ہے۔ وہ ”قصور وار“ شخص کا بھلا کرنے کی بجائے نقصان کرے گا۔ دوسرے یہ بھی حقیقت ہے کہ جس کا خداوند کے ساتھ خود تعلق نہیں اُس کی نصیحت کون سنے گا، کون برداشت کرے گا۔

اس آیت سے ایک دلچسپ سوال اٹھتا ہے۔ اگر ایک شخص واقعی روحانی ہے تو کیا وہ

اس کا اقرار کرے گا؟ کیا روحانی لوگ اپنی خامیوں اور کمزوریوں سے گہرے طور پر آگاہ نہیں ہوتے؟ تو پھر بحالی کا کام کون کرے گا؟ کیونکہ اس طرح کرنے سے تو وہ ”روحانی“ مشہور ہو جائے گا۔ کیا اس طرح حجاب و شائستگی کی کمی کا اظہار نہیں ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ کوئی روحانی آدمی کبھی اپنی حالت پر فخر نہیں کرتا، بلکہ اُس کا دل چموا ہے کے دل کی طرح نرم اور ہمدرد ہوتا ہے۔ اور وہ دل سے چاہتا ہے کہ خطا کار بحال ہو۔ وہ احساس برتری یا فخر کی رُوح سے بچھ نہیں کرتا، بلکہ ”علمِ مزاجی“ سے اُس بھائی کو بحال کرتا ہے۔ وہ یاد رکھتا ہے کہ میں بھی ”آزمائش میں پڑ سکتا ہوں۔“

۲:۶۔ ”بار“ بمعنی بوجھ۔ مراد ہے ناکامیاں، آزمائشیں، مشکلات، امتحان۔ دور کھڑے ہو کر تنقید اور اعتراض کرنے کی بجائے ہمیں چاہئے کہ مصیبت زدہ، آزمائش میں گرفتار اور امتحان میں پڑے ہوئے بھائی کی فوراً مدد کریں تاکہ وہ بحال ہو۔

”مسیح کی شریعت“، اس میں خداوندِ نسیوح کے سارے حکم شامل ہیں۔ اُن کا خلاصہ یہ حکم ہے کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو (یوحنا ۱۳:۳۴) اور جب ہم ایک دوسرے کا بار اٹھاتے ہیں تو اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ ”مسیح کی شریعت“ موسیٰ کی شریعت سے بالکل مختلف ہے۔ موسیٰ کی شریعت فرمانبرداری کے لئے زندگی کا وعدہ کرتی ہے، لیکن فرمانبرداری کی توفیق اور طاقت نہیں دیتی۔ اور فرمانبرداری کی حوصلہ افزائی بھی صرف سزا کے خوف سے کرتی ہے۔ اس کے برعکس ”مسیح کی شریعت“ اُن لوگوں کے لئے محبت بھری ہدایت ہے جو پہلے ہی زندگی رکھتے ہیں۔ رُوحِ القدس کی قدرت سے ایمان داروں کو اس کے آئین و احکام کی پابندی کرنے کی توفیق اور طاقت ملتی ہے۔ اور مسیح کے لئے محبت اُن کو تحریک دیتی ہے۔

۳:۶۔ ہم سب کو ایک ہی خاک سے بنایا گیا ہے۔ جب ہم کسی بھائی کو گناہ کرتے دیکھیں تو سوچیں کہ ہم بھی اسی طرح گناہ میں گر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایمان دار احساس برتری رکھتا ہے تو خود فریبی میں مبتلا ہے۔ ہمیں کبھی نہیں سوچنا چاہئے کہ دوسرے کا بار اٹھانا ہماری شان کے خلاف ہے۔

۴:۶۔ انسان دوسروں کے ساتھ اپنا مقابلہ کرنے کا عادی ہے۔ اس مقابلے میں وہ اپنے آپ کو تسلی دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ یہ آیت اس عادت کا مقابلہ کرتی ہے۔ پُلّس رسولِ توجہ دلانا ہے کہ مسیح کے تختِ عدالت کے سامنے ہمارا دوسروں کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوگا بلکہ

ہمارا امتحان فرداً فرداً ہوگا۔ اس لئے ہمیں اپنے آپ پر توجہ دینی چاہئے، تاکہ ہم دوسروں کی ناکامیوں پر خوش ہونے کی بجائے "اپنے ہی کام" پر خوش ہوں۔

۵:۶- آیت ۲ میں پولس رسول سکھاتا ہے کہ ہم اپنی اس زندگی میں دوسروں کے دکھوں، تکلیفوں اور مسائل میں شریک ہوں۔ آیت ۵ میں خیال یہ ہے کہ "ہر شخص اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا، یعنی مسیح کے تختِ عدالت کے سامنے صرف اپنے ہی لئے ذمہ دار اور جوابدہ ہوگا۔

۶:۶- ایمان داروں کا فرض اور ذمہ داری ہے کہ اپنے مسیحی اُستادوں کی کفالت کریں۔ "سب اچھی چیزوں میں شریک کرے" مراد ہے اس دُنیا اور اس زندگی کی مادی چیزوں میں "شریک کرنے کے ساتھ ساتھ اُن کو دعا اور خدا پرستی کی باتوں سے بھی سہارا دیں۔

۷:۶- اگر ہم خدا کے خادموں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اُن کی مدد اور حمایت نہیں کرتے تو شاید دوسرے ہماری اس غفلت کو نہ دیکھ سکیں مگر خدا دیکھتا ہے اور اُس کے مطابق ہمیں "فضل" عطا کرتا ہے۔ ہم جو کچھ بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں۔ بلکہ جتنا بوتے ہیں اُس سے زیادہ مقدار میں کاٹتے ہیں۔ کسان گندم بوتا ہے تو گندم کاٹتا ہے۔ بعض دفعہ تیس گنا، بعض دفعہ ساٹھ گنا اور بعض دفعہ سو گنا۔ سکو فیڈ لکھتا ہے: "یہاں رُوح گنہگاروں سے اُن کے گن ہوں پر بات نہیں کر رہا، بلکہ مقدسین سے اُن کی کنجوشی کی بات کر رہا ہے۔"

بے شک وسیع تر معنوں میں یہ بات درست ہے کہ جو گناہ کو جوتتے اور دکھ بوتے ہیں وہی اُس کو کاٹتے ہیں" (ایوب ۴:۸) اور بے شک انہوں نے ہوا بونی وہ گرد باد کاٹیں گے" (یوسیع ۷:۸)۔ مورخ اے۔ فراؤڈ لکھتا ہے "ایک سبق، اور صرف ایک ہی سبق ہے، جو تاریخ بڑے واضح طور پر دہراتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس دُنیا کی تعمیر اخلاقی بنیادوں پر اٹھائی گئی ہے۔ اور بالآخر اچھوں کا انجام اچھا اور بُروں کا انجام بُرا ہوتا ہے۔"

۸:۶- اگرچہ عام معنوں میں یہ بات بالکل درست ہے کہ ہم جو کچھ بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں۔ لیکن غور کریں کہ یہ آگاہی مسیحی خیرات کی نصیحت کے بعد دی گئی ہے۔ اسی روشنی میں دیکھیں تو "جسم کے لئے" بونے کا مطلب ہے اپنا روپیہ پیسہ اپنی ذات پر، اپنی خوشیوں اور اپنی آسائشوں پر خرچ کرنا۔ اور "روح کے لئے" بونا خدا کی بادشاہی کے لئے خرچ کرنا ہے۔ جو لوگ "جسم کے لئے" بوتے ہیں وہ اسی دُنیا میں مایوسی اور خسارے کی فصل کاٹتے ہیں کیونکہ جوں جوں اُن کی عمر بڑھتی ہے اُن کو معلوم ہوتا جاتا ہے کہ جس جسم کو وہ خوش کرتے رہے

وہ نکل سڑ رہا ہے، وہ سر رہا ہے۔ اور پھر آنے والے جہان میں وہ ابرہہ کا نقصان اٹھاتے ہیں۔
 ”جو رُوح کے لئے بوتا ہے وہ رُوح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔“ بائبل میں ”ہمیشہ کی زندگی“
 (اسی کا ترجمہ اُبدی زندگی بھی کیا گیا ہے) کا لفظ دو طرح سے استعمال ہوا ہے۔ (۱) یہ ہر ایماندار
 کی ابھی سے ملکیت ہے (یوحنا ۳: ۳۶)۔ اور ایماندار اسے اس زمینی زندگی کے اختتام پر پاتا
 ہے (رومیوں ۶: ۲۲)۔ ”جو رُوح کے لئے بوتا ہے“ وہ موجودہ جہان میں بھی ہمیشہ کی زندگی
 سے اس طرح لطف اندوز ہوتا ہے کہ دوسرے مسیحی نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ جب وہ
 اپنے آسمانی وطن میں پہنچے گا تو اُس ابرہہ کی فصل بھی کاٹے گا جو وفاداری کے باعث ملتا ہے۔
 ۹: ۶۔ تاکہ کوئی شخص بے حوصلہ نہ ہو جائے۔ پوئس رسول اپنے قارئین کو یاد دلاتا ہے کہ
 ابرہہ یقینی ہیں، البتہ فوری نہیں ہیں۔ آپ گندم کی فصل بیج بونے کے اگلے ہی دن نہیں کاٹتے۔
 یہی حال رُوحانی دنیا کا ہے۔ اگر وفاداری کے ساتھ بویں گے تو ابرہہ ضرور ملیں گے لیکن ”عین
 وقت پر“۔

۱۰: ۶۔ ”اہل ایمان“ میں وہ سب شامل ہیں جو نجات یافتہ ہیں، اس میں فرقہ باجماعت کا
 امتیاز نہیں۔ ہماری جہانی، ہمارا احسن سلوک، صرف ایمانداروں تک محدود نہیں رہنا چاہئے
 لیکن اُن کے لئے ہمارے اس سلوک میں ایک خصوصیت ہونی چاہئے۔ یہاں بات ”منفی انداز
 میں نہیں کہی گئی۔۔۔۔۔ کہ کتنا کم نقصان پہنچائیں۔۔۔۔۔ بلکہ مثبت“ انداز میں کسی گئی ہے
 کہ ہمارا مقصد یہ ہو کہ کتنی زیادہ سے زیادہ ”نیکی“ کر سکتے ہیں۔ جان ویسلی نے کیا خوب کہا
 ہے ”جتنی نیکی کر سکتے ہو، جتنے طریقوں سے کر سکتے ہو، جتنے لوگوں سے کر سکتے ہو، جب
 تک کر سکتے ہو، کرو۔“

د۔ اختتامیہ (۱۱: ۶-۱۸)

۱۱: ۶۔ ”دیکھو۔ میں نے کیسے بڑے بڑے حروف میں تم کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔“
 پوئس عام طور سے خط کسی مددگار کو لکھوا دیتا تھا۔ لیکن خلاف معمول اُس نے گلتیوں کو
 ”اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔“ بڑے بڑے حروف سے اُس کی گہری فکر مندی اور احساس کا
 اظہار ہوتا ہے جو وہ شریعت پرستوں کا مقابلہ کرنے کے لئے رکھتا تھا، اور کہ وہ یہودیت
 تواری یا یہودیت پروری کو کس قدر خطرناک سمجھتا تھا۔ دوسری طرف سے یہ بھی ہو سکتا

ہے کہ جیسے کئی علماء کہتے ہیں پولس کی نظر کمزور تھی اس لئے اس نے "بڑے بڑے حرفوں میں لکھا"۔ ہم بھی اس نظریہ سے اتفاق کرتے ہیں۔

۱۲:۶۔ یہودیت نواز افراد بہت سے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا کر "جسمانی نمود چاہتے تھے۔ وہ خنتہ کرانے پر زور دے کر ایسا کر سکتے تھے۔ لوگ اکثر و بیشتر رسموں اور شعاعر کی پیروی کرنے پر رضامند ہو جاتے ہیں تا وقتیکہ ان کو اپنی عادتیں نہ بدلنی پڑیں۔ آج بھی اگر آپ معیار نیچے لے آئیں تو کلیسیا کے ممبران کی تعداد میں زبردست اضافہ کر سکتے ہیں۔ پولس ان جھوٹے استادوں کی دنیا کاری کو بھانپ لیتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ اس لئے کر رہے ہیں کہ مسیح کی صلیب کے سبب سے ستائے نہ جائیں"۔ صلیب جسم اور خدا کو خوش کرنے کے لئے اس کی کوششوں کی مذمت کرتی ہے۔ صلیب جسمانی فطرت اور اس کی اعلیٰ ترین کوششوں کے لئے پیغام موت ہے۔ صلیب کا مطلب ہے بُرائی سے دوری۔ اس لئے انسان صلیب کے جلالی پیغام کو رد کرتے اور اس کی منادی کرنے والوں کو ستاتے ہیں۔

۱۳:۶۔ شریعت پرستوں کو دراصل شریعت پر عمل کرنے سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ صرف اتنا چاہتے تھے کہ لوگوں کو مرید کرنے کا کوئی آسان طریقہ ہاتھ آجائے تاکہ "فخر" کر سکیں کہ ہمارے مریدوں کی فہرست بہت لمبی ہے۔

۱۴:۶۔ پولس کے لئے فخر کرنے کی بنیاد انسانوں کی کھلاسی نہیں تھی۔ وہ تو صرف اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر فخر کرتا ہے۔ اس صلیب پر دنیا پولس کے لئے مرگئی اور پولس دنیا کے لئے مر گیا۔ جب کوئی انسان نجات پاتا ہے تو دنیا اس کو خیر مادہ کہہ دیتی ہے اور وہ دنیا کو خدا حافظ کہہ دیتا ہے۔ جہاں تک دنیا کا تعلق ہے وہ شخص "خواب ہو گیا ہے"۔ اس لئے کہ اب وہ دنیا کی عارضی خوشیوں میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا۔ اس کے لئے دنیا ساری دلفریبی کھو دیتی ہے کیونکہ اُسے وہ ہستی مل گئی ہے جو کامل تسلی اور تسکین دیتی ہے۔ "خند لے کہتا ہے: "وہ نہ تو اس (دنیا) میں یقین رکھ سکتا ہے، نہ اس پر فخر کر سکتا ہے، اور نہ اس کی قدم بوسی کر سکتا ہے۔ اس کے لئے دنیا اپنی شان، اور جاؤ کرنے کی قوت سے محروم ہو جاتی ہے۔ اب دنیا نہ اُسے بٹھا سکتی ہے نہ اُس پر رعب جما سکتی ہے"۔ چنانچہ "صلیب" دنیا اور خدا کے درمیان زبردست رکاوٹ یا خط تقسیم بن جاتی ہے۔

۱۵:۶۔ اگر یہ پہلی نظر میں معلوم نہیں ہوتا، مگر پورے خط میں یہ آیت مسیحی سچائی کا ایک

نہایت اہم بیان ہے۔

”خنتہ“ ایک خارجی رسم تھی۔ ایک مذہبی فریضہ تھا اور یہودی اُستاد ہر بات کو اس رسم کی ادائیگی پر منحصر قرار دیتے تھے۔ ”خنتہ“ یہودیت کی بنیاد تھا۔ پولس ایک ہی وار میں اس کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ ”نہ خنتہ کوئی چیز ہے“ نہ رسم، نہ یہودیت، نہ شریعت پرستی (رسم پرستی) کسی شمار و قطار میں ہے۔ اور ساتھ ہی پولس کہتا ہے ”نہ نامختوتی“ کوئی چیز ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ وہ رسموں کو نہیں مانتے۔ اُن کی پوری عبادت رسم کے خلاف ایک بغاوت ہوتی ہے۔ یہ بھی بیکار ہے۔

خدا کے نزدیک جس بات کی اہمیت ہے، وہ ہے ”نئے سرے سے مخلوق ہونا“۔ وہ ایک تبدیل شدہ زندگی دیکھنا چاہتا ہے۔ فندلے رقم طراز ہے: ”حقیقی مسیحیت وہ ہے جو بڑے انسان کو اچھا بنا دیتی ہے۔ جو گناہ کے غلاموں کو بدل کر خدا کے فرزند بنا دیتی ہے۔“ سارے انسان دو میں سے ایک ”مخلوق“ ضرور ہیں۔ اس دُنیا میں پیدا ہونے کے باعث انسان گناہ آلودہ، بے بس اور مردود (سزا کے نیچے) ہیں۔ وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، یا اپنی نجات کے لئے خدا کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لئے نیک اعمال اپناتے ہیں۔ مگر اُن کی یہ ساری کوششیں رائیگاں اور بے سود ہیں کیونکہ وہ تبدیل نہیں ہوتے۔ ”نئے سرے سے مخلوق“ کا سر تو مسیح ہے۔ اور اس میں وہ سارے شامل ہیں جن کے گناہ کا رد یہ دیا گیا ہے۔ جن کو مخلصی دلائی گئی ہے اور جن کو اُس میں نئی زندگی عطا ہوئی ہے۔ چونکہ ”نئے سرے سے مخلوق ہونا“ شروع سے آخر تک مسیح سے ہے، اس لئے اُس سے یہ خیال قطعی خارج ہے کہ کردار یا اعمال کے وسیلے سے خدا کی نظر میں مقبول ٹھہر سکتے ہیں۔ پاکیزہ زندگی پیدا ہوتی ہے، مگر رُومات کی پابندی سے نہیں بلکہ خود کو مسیح کے سپرد کرنے سے اور اُس کو موقع دینے سے کہ ایمان دار میں وہ اپنی زندگی بسر کرے۔ یہ نئے پیدا لُش یا ”نئے سرے سے مخلوق ہونا“ پرانی زندگی میں کوئی اصلاح یا ترقی یا اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ قطعی مختلف اور ”نئی“ ہوتی ہے۔

۱۶:۶۔ یہاں پولس کس ”قاعدہ“ کا ذکر کر رہا ہے؟ یہ نئے مخلوق کا قاعدہ ہے۔ وہ اُن لوگوں پر ”اطمینان اور رحم“ کی دہری برکت کا اعلان کرتا ہے جو تعلیم کا اس سوال سے امتحان کرتے ہیں کہ — کیا یہ نئے مخلوق کی ہے؟ اور جو نہیں، اُس سب کو رد کر دیتے ہیں۔

”اور خدا کے اسرائیل کو... بہرت سے علماء اس کو کلیسیا مانتے ہیں۔ مگر خدا کے اسرائیل سے مراد وہ لوگ ہیں جو طبعی پیدائش کے اعتبار سے تو یہودی ہیں، لیکن جنہوں نے خداوند یسوع کو مسیح موعود مان لیا ہے۔ جو شریعت کے ماتحت چلتے تھے ان کے لئے زاطینان تھا نہ رحم۔ لیکن اب وہ نئے مخلوق ہیں، اور اس لئے یہ دونوں ان کا حصہ اور بخرہ ہیں۔“

۱۷:۶۔ پولس خود بھی شریعت کا غلام تھا۔ خداوند یسوع نے اُسے اس غلامی سے رہائی بخشی۔ اب وہ بہ رضا و رغبت خداوند کا غلام ہے۔ جس طرح غلاموں کو ان کے مالک کے نشان سے داغا جاتا تھا، اُسی طرح پولس کے جسم پر بھی اپنے مالک ”یسوع کے داغ“ ہیں۔ یہ داغ کیا تھے؟ زخموں کے وہ نشان جو اُس کے ستانے والوں کے ہاتھوں اُسے ملے تھے۔ اب وہ کہتا ہے کہ ”کوئی مجھے واپس لے جانے کی کوشش نہ کرے۔ میرے ساتھ ختنہ کے مالکی کے داغ کی بات نہ کرے۔ اس سے شریعت کی غلامی ظاہر ہوتی ہے۔ میں اپنے جسم پر اپنے نئے مالک، یسوع مسیح کا داغ لئے پھرتا ہوں۔“

۱۸:۶۔ اب پولس قلم ہاتھ سے رکھنے کو ہے۔ لیکن خط بند کرنے سے پہلے ایک بات کہنا ضروری ہے۔ وہ کیا؟ ”فضل“۔ یہ وہ لفظ ہے جو خوشخبری کا خاصہ ہے۔ ”فضل“ شریعت نہیں۔ اسی مضمون سے اُس نے خط کا آغاز کیا تھا (۳:۱) اور اسی پر اختتام کرتا ہے ”ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تمہاری رُوحوں کے ساتھ رہے۔ آمین۔“

شریعت پرستی

گلیٹیوں کے خط کا مرقطالعہ کرنے کے بعد شاید کوئی شخص اس نتیجے پر پہنچے کہ پولس نے شریعت پرستوں کو ایسی فیصلہ کن شکست دیا ہے کہ یہ مسئلہ پھر کبھی کلیسیا کو تنگ نہیں کرے گا۔ مگر تاریخ اور تجربہ بالکل الٹ ثبوت پیش کرتے ہیں۔ شریعت پرستی مسیحی دنیا کا ایک اہم حصہ بن گئی ہے کہ بہرت سے لوگ یقین رکھتے ہیں کہ یہ مسیحیت میں شامل ہے۔

جی ہاں، شریعت پرست آج بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم مسیح کے ان لوگوں کو اور کیا نام دے سکتے ہیں جو بر ملا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسیح کے خادم ہیں لیکن تعلیم یہ دیتے ہیں

کہ نجات کے لئے استحکام، پیغمبر یا کلیسیا کی رکنیت ضروری ہیں، کہ ہم نجات تو ایمان کے وسیلے سے پاتے ہیں لیکن قائم اعمال کے وسیلے سے رہتے ہیں؟ کیا بعض رسومات اور شعائر کی صورت میں یہودیت کو مسیحیت میں شامل نہیں کر دیا گیا؟ مثلاً انسانوں کے مخصوص کردہ خادمانِ دین اور اُن کی امتیازی پوشاکیں اور پہناوے، ہیکل کی طرز پر تعمیر کی گئی عمارات، اُن کے اندر رکھو کر بنائی گئی الطاریں، اور منگم اور پرتکلف رسومات، کلیسیائی کیلنڈر مع روزوں کے ایام اور مقررہ تہوار اور عیدیں۔

اور کیا یہ گلیتوں والی بدعت نہیں کہ ایمان داروں کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ بالآخر نجات پانے کے لئے تمہیں سبت کا دن ماننا لازم ہے؟ دور جدید میں شریعت پرستی کی تعلیم دینے والے مسیح پر ایمان رکھنے والوں میں گھسنے کے لئے زبردست راہیں بنا رہے ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ ہر ایمان دار کو اُن کی تعلیمات سے خبردار کیا جائے اور اُسے سکھایا جائے کہ اُن کو کس طرح جواب دینا ہے۔

”سبت کے انبیا“ عموماً آغازِ مسیح پر ایمان کے وسیلے سے نجات کی خوشخبری سے کرتے ہیں۔ وہ بے خبر لوگوں کو پھانسنے کے لئے خوبصورت انجیلی اور بشارتی گیت استعمال کرتے ہیں، اور ظاہراً پاک کلام پر بھرت زور دیتے ہیں۔ لیکن جلد ہی لوگوں کو موسمی شریعت اور خصوصاً سبت کے بارے میں حکم کے ماتحت لے آتے ہیں۔ (سبت ہفتہ کا ساتواں دن یا سینچر ہے، اسی دن کو عام طور سے ہفتہ بھی کہا جاتا ہے)۔

پولس نے بالکل واضح تعلیم دی ہے کہ مسیحی تو شریعت کے اعتبار سے مردہ ہے۔ اس واضح تعلیم کی روشنی میں یہ لوگ شریعت پرستی کی تعلیم دینے کی کیسے جرأت کرتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ وہ اخلاقی شریعت اور رسوماتی شریعت میں زبردست امتیاز کرتے ہیں۔ اخلاقی شریعت دس احکام ہیں۔ رسوماتی شریعت میں خدا کے دئے ہوئے دوسرے صوابط شامل ہیں۔ مثلاً کھانے پینے کی حرام یا ناپاک چیزیں، کوڑھ، خدا کے لئے نذریں اور ہدیئے وغیرہ۔

وہ کہتے ہیں کہ اخلاقی شریعت کبھی منسوخ نہیں ہوئی۔ یہ خدا کی ازنی سچائی کا ظہور ہے۔ بت پرستی، قتل یا زنا کاری ہمیشہ خدا کی شریعت کے خلاف رہے گی، البتہ رسوماتی شریعت مسیح میں منسوخ ہو گئی ہے۔ اس لئے وہ یہ نتیجہ پیش کرتے ہیں کہ جب پولس یہ تعلیم دیتا ہے کہ مسیحی شریعت کے اعتبار سے مردہ ہے، تو وہ دس احکام کی نہیں بلکہ رسوماتی شریعت

کی بات کر رہا ہے۔

اور چونکہ اخلاقی شریعت ابھی تک لاگو ہے اس لئے مسیحیوں کا فرض ہے کہ اس کی پابندی کریں۔ شریعت پرست اس پر بے حد زور دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سبت کو ضرور مانیں اور اس دن کوئی کام نہ کریں۔ وہ اس بات کا ذکر خصوصیت سے کرتے ہیں کہ روٹن کیتھولک کلیسیا کے ایک پوپ نے سبت کو اتوار سے تبدیل کر دیا ہے اور کہ یہ پاک نوشتوں کی زبردست خلاف ورزی ہے۔

یہ دلیل بازی بڑی معقول معلوم ہوتی ہے اور دل کو لگتی ہے لیکن اس کی زبردست تردیدی خصوصیت یہ ہے کہ یہ خدا کے کلام کے قطعی خلاف ہے۔ مندرجہ ذیل نکات پر خاص توجہ دیں :

۱- ۲۔ کرنتھیوں ۳: ۲-۱۱ میں دو لوگ بیان ہے کہ مسیح میں ایمان دار کے لئے دس حکم بے اثر ہو چکے ہیں۔ اس شریعت کو "موت کا عہد" قرار دیا گیا ہے جس کے حروف پتھروں پر کھودے گئے تھے۔ اس سے مراد صرف اخلاقی شریعت ہی ہو سکتی ہے رسوماتی شریعت نہیں ہو سکتی۔ صرف دس احکام ہی خدا کی انگلی سے (خروج ۳۱: ۱۸) پتھروں پر کھودے گئے تھے۔ آیت ۱۱ میں ہم پڑھتے ہیں کہ موت کا یہ عہد اگرچہ جلال والا تھا مگر وہ بے جلال ٹھہرا۔ اس سے بڑھ کر فیصلہ کن بات اور کونسی ہو سکتی ہے؟ اب مسیحی پر سبت کا کوئی حق، کوئی دعویٰ نہیں رہا۔

۲۔ کسی غیر قوم شخص کو سبت کو ماننے کا حکم کبھی نہیں دیا گیا۔ شریعت صرف یہودی قوم کو دی گئی تھی (خروج ۳۱: ۱۳)۔ اگرچہ خود خدا نے ساتویں دن آرام کیا، لیکن اس نے کسی اور کو ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ یہ حکم صرف اُس وقت دیا گیا جب بنی اسرائیل کو شریعت دی گئی۔

۳۔ مسیحیوں نے سبت کو چھوڑ کر ہفتہ کا پہلا دن کسی پوپ کے فرمان کے باعث اختیار نہیں کیا۔ ہم نے خداوند کے دن کو اہمیت اس لئے دی، اور اس کو عبادت اور خدمت کا دن اس لئے قرار دیا کیونکہ خداوند اس دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور یہ ثبوت ہے کہ کفارہ/مخلصی کا کام مکمل ہو گیا ہے (یوحنا ۲: ۱)۔ مزید برآں ابتدائی دور کے شاگرد رومی ٹوٹنے کے لئے اسی دن اکٹھے ہوتے تھے۔ اور رومی ٹوٹنا خداوند کی موت کی علامت ہے (اعمال ۲۰: ۷)۔ نیز خدا نے بھی اسی دن کو مسیحیوں کے لئے مقرر کیا کہ اپنی آمدنی کے موافق ہدیے اور نذرانے

اگلا رکھا کریں (۱- کرنٹھیوں ۱۶: ۲۰۱)۔ علاوہ ازیں رُوحُ القُدُس بھی ہفتہ کے پہلے دن ہی آسمان سے نازل ہوا تھا۔

مسیحی خداوند کے دن کو اس لئے نہیں مناتے کہ اس طرح پاکیزگی حاصل کریں گے۔ نہ وہ سزا کے خوف سے یہ دن مناتے ہیں۔ انہوں نے اس دن کو اس لئے وقف کیا کہ جس ہستی نے اپنے آپ کو ہماری خاطر دے دیا ہم دلی محبت کے سال اُس کی عبادت کریں۔

۴۔ پوٹس رسولِ اِخلاقی شریعت اور رُوحِ ماتی شریعت کے درمیان کوئی امتیاز نہیں کرتا، بلکہ وہ زور دے کرتا ہے کہ شریعت ایک مکمل اکائی ہے اور جو لوگ اس کے وسیلے سے راست بازی حاصل کرتے کی کوشش کرتے ہیں اور ناکام رہتے ہیں وہ لعنتی ٹھہرتے ہیں۔

۵۔ دس حکموں میں سے تو ۹ خدا کے فرزندوں کے لئے ہدایات کی صورت میں نئے عہد نامہ میں دہرائے گئے ہیں۔ ان کا تعلق ان باتوں سے ہے جو بذاتہ درست یا غلط ہیں۔ ایک حکم جو چھوڑا گیا ہے وہ سب سے کا حکم ہے۔ کسی دن کو ماننا بذاتہ غلط یا درست نہیں۔ مسیحیوں کے لئے سب سے کوئی ہدایت نہیں۔ بلکہ پاک کلام بالکل صفائی سے بیان کرتا ہے کہ اگر مسیحی کسی دن کو ماننے سے قاصر رہتا ہے تو اُس پر الزام نہیں لگ سکتا (کلیسیوں ۲: ۱۶)۔

۶۔ پرانے عہد میں سب سے کو توڑنے کی سزائیں تھی (خروج ۳۵: ۲)۔ لیکن آج کل جو لوگ سب سے کو ماننے پر اصرار کرتے ہیں، اس کے قصور واروں کو یہ سزا نہیں دیتے۔ اس طرح وہ حکم کی تحقیر کرتے اور اُس کے اختیار کو برباد کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کے تقاضے پورے کرنے پر اصرار نہیں کرتے۔ دراصل وہ کہتے ہیں ”یہ خدا کا حکم ہے۔ اس کا ماننا فرض ہے لیکن اگر توڑو گے تو کچھ نہیں ہوگا۔“

۷۔ ایمان دار کی زندگی کا دستور العمل شریعت نہیں، بلکہ مسیح ہے۔ ہمیں اُس طرح چلنا ہے جیسے مسیح چلتا تھا۔ یہ معیار تو شریعت کے معیار سے بھی بلند تر اور ارفع تر ہے (متی ۵: ۱۷-۲۸)۔ رُوحُ القُدُس ہمیں توفیق دیتا ہے کہ پاک زندگی بسر کریں۔ ہم مسیح کی خاطر اپنی محبت کے باعث پاک زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ جس راست بازی کا تقاضا شریعت کرتی ہے، اُسے وہی لوگ پورا کر سکتے ہیں جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ رُوح کے مطابق چلتے ہیں (رومیوں ۸: ۴)۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان داروں کو یہ تعلیم دینا کہ سب سے کی پابندی کریں

پاک نوشتوں کے سراسر خلاف ہے (کلیسیوں ۲: ۱۶) - یہ فقط ”اور طرح کی خوشخبری“ ہے
(گلیٹیوں ۱: ۹۰۷) -

میری دُعا ہے کہ خُدا ہر ایک کو یہ دانائی اور سمجھ بخشنے کہ وہ شریعت پرستی کی گمراہ کن تعلیم کو پہچان سکے، خواہ یہ کیسی رنگ اور کسی انداز میں ظاہر ہو! خُدا کرے کہ ہم رسومات اور انسانی کوششوں کے سہارے راست باز اور مقدس ٹھہرائے جانے کی کبھی کوشش نہ کریں بلکہ ہر ضرورت کے لئے صرف خُداوند یسوع مسیح پر پورا پورا بھروسہ اور انحصار کریں۔ کاش ہم یاد رکھیں کہ شریعت پرستی خُدا کی تحقیر اور بے عزتی ہے، کیونکہ یہ حقیقت کی جگہ سایہ کو رکھ دیتی ہے۔ مسیح کی جگہ رسم پرستی کو رکھ دیتی ہے۔

افسیوں کے نام خط

تعارف

جے۔ اے۔ رابنسن

اے۔ ٹی۔ پیئرستین

”مقدس پوٹس کی تحریروں کا تاج“

”پوٹس کے تیسرے آسمان کا خط“

۱۔ کتبِ مصدقہ میں لاثانی مقام

افسیوں کے نام خط کئی لحاظ سے پوٹس کا امتیازی خط ہے۔ مثلاً سلام، شکر گزاری، تعلیم کو بتدریج کھولتے جانا اور پھر زندگی پر اس کا اطلاق، اور اختتامی سلام۔ اگرچہ افسیوں کا خط اصلی اور بے ساختہ خط ہے تو بھی کسی حد تک ایک وعظ کی مانند ہے، بلکہ مسیحی عبادت کا نمونہ ہے جس میں دعائیں اور حمد شامل ہے۔ مورہمڈ کے مطابق اس خط میں ”ہم پاک ترین مقام کے سکوت اور خاموشی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جہاں سکون، غور و فکر، عبادت گزاری اور اطمینان کی فضا چھائی ہوئی ہے۔“

بہت سے مفسرین رابنسن کے مندرجہ بالا مقولے سے اتفاق کرتے ہیں اور اٹھارہ یا انیس صدیوں سے مسیحی معلم یہی تعلیم دیتے آئے ہیں کہ یہ خط پوٹس رسول کا ہے تو بھی جدید دور کے بعض علماء دعویٰ کرنے لگے ہیں کہ افسیوں کا خط پوٹس رسول کی تحریر نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیا حقائق کی روشنی میں یہ نظریہ درست ہے؟

۲۔ مصدقہ

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ افسیوں کا خط پوٹس کی تحریر ہے کہ نہیں، خارجی شہادتیں ٹھوس اور مضبوط ہیں۔ کسی اور خط کو اتنی قدیم اور مسلسل شہادتیں نصیب نہیں جتنی اس خط کو ہیں۔ روم کے کلیمنٹس، اغناطیسوس، پائراپ اور ہراس سے لے کر اسکندریہ کے کلیمنٹس، ایرینیس اور جہا لیت تک اس کے گواہ ہیں۔

مریقون نے اس کو اپنی ”کتبِ مصدقہ“ کی فہرست میں شامل کیا ہے، اگرچہ اس کو

”لوڈیکے کا خط“ (لوڈیکے کی کلیسیا کی طرح نیم گرم - مکاشفہ ۱۶:۳) قرار دیتا ہے۔ مگر تو روئی بہت افسانوں میں بھی اس کو پوکس کی تصنیف لکھا گیا ہے۔

داخلی شہادتوں میں یہ حقیقت شامل ہے کہ مصنف دو دفعہ کہتا ہے کہ میں پوکس ہوں (۱:۱ اور ۱۰:۳)۔ اور خط کے مندرجات (کچھ پہلوؤں کے لحاظ سے) کلیسیوں کے خط سے ایسی مطابقت رکھتے ہیں کہ زمانے کے لحاظ سے یہ دونوں خط ساتھ ساتھ لکھے گئے ہوں گے۔ جیسا کہ پہلے کہا گیا افسیوں کے خط کی ساخت خاص پوکس کے انداز کی ہے۔ مان لیا کہ پوکس اس خط میں کئی نئے خیالات پیش کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مصنف ”جلسا“ کا الزام لے بغیر ایسا نہیں کر سکتا تو بائبل کے مصنفین کے لئے روحانی پختگی کی طرف مقدسین کی راہنمائی کرنا مشکل ہو جائے گا۔

جو تہی کا آزاد خیال مصنف شلائمر مگر غالباً پہلا شخص تھا جس نے پوکس کو افسیوں کے خط کا مصنف ماننے سے انکار کیا۔ بہت سے جدید علما بھی اسی کے نقش قدم پر چل پڑے ہیں مثلاً ماڈٹ اور گڈ سپیڈ۔ وہ اس انکار کی خاطر ذخیرہ الفاظ، اسلوب بیان، ترقی یافتہ یا اعلیٰ تر تعلیم اور اسی قسم کی دیگر دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ مگر ان میں سے ہر نظریہ کا تسلی بخش جواب دیا جاسکتا ہے۔ پوکس کے حق میں خارجی شہادت بہت زبردست ہے۔ بہت سے عالم فاضل مفسرین نے تسلیم کیا ہے کہ یہ خط پوکس ہی کی تصنیف ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اس خط کا روح بھی پوکس کی ہے۔ کورج کے مطابق ”یہ اس (پوکس) کی نہایت خداداد تحریر ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں ماننا پڑتا ہے کہ افسیوں کا خط پوکس ہی نے لکھا ہے۔“

۳۔ سن تصنیف

کلیسیوں، کلیوں اور قلیمون کے ساتھ افسیوں بھی ان خطوط میں شامل ہے جن کو قید خانے کے خطوط ”کہا جاتا ہے۔ یہ خط کونسی قید کے دوران (۱:۳، ۱:۴) لکھا گیا، اس بات پر بہت بحث ہوتی رہی ہے۔ بعض یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ خط پوکس کے قیصریہ میں دو سالہ قیام کے دوران لکھا گیا، بلکہ یہ بھی کہ اس وقت وہ افسس میں قید تھا، جبکہ اس قید کا کوئی ثبوت نہیں۔ البتہ زیادہ شہادت اس نظریہ کے حق میں ہے کہ پوکس نے یہ خط روم کی پہلی قید (۱:۳) کے بعد (بعد) کے دوران لکھا۔ کلیسیوں (۲:۷-۹) کے خط کی

طرح یہ خط بھی شخصِ کس (۶: ۲۱، ۲۲) کی وساطت سے آئی ہے۔ اس بات سے یہ وضاحت بھی ہو جاتی ہے کہ دونوں خطوط کی تعلیم میں یکسانیت کیوں ہے، کیونکہ دونوں خطوط لکھتے وقت رسول کے ذہن میں ایک طرح کے خیالات ابھی تازہ تھے۔

۴۔ پس منظر اور موضوع

افسیوں کا بڑا موضوع وہ ہے جس کو پوئس بھید کہتا ہے۔ اس سے پوئس کا مطلب کوئی ایسی بات نہیں جس کی وضاحت یا تشریح نہ کی جاسکے، بلکہ ایسی عجیب سچائی ہے جو پہلے کبھی ظاہر نہ کی گئی تھی مگر اب ظاہر ہوئی ہے۔

وہ بلند اور عظیم الشان سچائی جو اس کتاب کا موضوع ہے یہ اعلان ہے کہ ایمان لانے والے یہودی اور ایمان لانے والے غیر قوم لوگ اب مسیحِ مسیح میں ایک ہیں۔ وہ مسیح کے بدن یعنی کلیسیا کے یکساں اعضاء ہیں۔ اس موجودہ وقت میں وہ مسیح میں آسمانی مقاموں میں بیٹھے ہیں۔ مستقبل میں وہ اُس کے اُس جلال میں شریک ہوں گے جو اُس کو ساری چیزوں کا سر کرنے کے باعث حاصل ہے۔

یہ بھید افسیوں کے نام خط کے ایک باب میں پایا جاتا ہے۔

پہلے باب میں اس کو خدا کی مرضی کا بھید کہا گیا ہے۔ مُصنّف اُس وقت کی راہ دیکھتا ہے جب آسمان کی سب چیزوں اور زمین کی سب چیزوں کا مسیح میں مجموعہ ہو جائے گا (آیات ۱۰، ۹)۔ ایمان لانے والے یہودی (آیت ۱۱ "ہم") اور ایمان لانے والے غیر قوم افراد (آیت ۱۳ "تم") اُس دن کے جلال میں حصہ دار ہوں گے۔ اور وہ اُس کا بدن ہو کر اور اُس کی معموری میں ساری کائنات پر بادشاہی کریں گے (آیات ۲۲-۲۳)۔

باب ۲ میں اُس عمل کی وضاحت کی گئی ہے جس سے یہودی اور غیر قوم خدا کے فضل سے نجات پاتے ہیں، اور کس طرح اُن کا خدا کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ ہوتا ہے، اور کس طرح مسیح میں ایک ہو کر وہ ایک نیا انسان بنتے ہیں، اور کس طرح وہ ایک مقدس انسان بن جاتے ہیں جس میں خدا اپنے رُوح کے وسیلے سے سکونت کرتا ہے۔

باب ۳ میں بھید کا مکمل بیان ہے۔ یہاں اس کو مسیح کا بھید کہا گیا ہے (آیت ۴)۔

مُراد یہ ہے کہ مسیح سر پہے اور سارے ایمان دار اُس کا بدن ہیں۔ اس بدن میں ایمان لانے والے غیر قوم افراد خُدا کے وعدوں کے ہم میراث اور ایک ساتھ اعضاء میں (آیت ۶)۔

باب ۴ میں بدن کے ایک ہونے پر زور دیا گیا ہے اور بیان ہوا ہے کہ خُدا کا منصوبہ اور ارادہ یہ ہے کہ یہ بدن ترقی کر کے بلوغت اور پختگی حاصل کرے (آیت ۴)۔

باب ۵ میں بھید کو مسیح اور کلیسیا (آیت ۳۲) کا نام دیا گیا ہے۔ مسیح اور کلیسیا کے درمیان تعلق / رشتہ ایک ایمان دار شوہر اور بیوی کے درمیان تعلق کے لئے نمونہ ہے۔ اور باب ۶ میں پوکس رسول خوشخبری کے بھید کی بات کرتا ہے جس کے لئے وہ زنجیر سے جکڑا ہوا ایلچی ہے (آیات ۱۹، ۲۰)۔

تصور کریں کہ جن غیر قوم ایمان داروں کو یہ خط بھیجا گیا، اس بات سے اُن پر کیا اثر ہوا ہوگا؟ نہ صرف اُن کو ایمان کے وسیلے سے فصل سے نجات ملی تھی، جیسے کہ یہودیوں کو ملی تھی، بلکہ اُن کو پہلی دفعہ اُن کے ساتھ اعزاز و استحقاق کا مقام ملا۔ جہاں تک خُدا کے سامنے اُن کی حیثیت اور درجے کا تعلق ہے وہ کسی طور بھی کم تر نہ تھے۔ اُن کے لئے یہ بھی مقرر ہے کہ مسیح کے ساتھ تخت پر بیٹھیں کیونکہ وہ بھی اُس کا بدن اور اُس کی دلہن ہیں، اور کل کا ثبات پر اُس کی بادشاہی کے جلال میں حصہ دار ہوں۔

افسیوں کا دوسرا اہم موضوع "محبت" (اکاپے = وہ محبت جس کا اظہار ارادہ سے کیا جائے) ہے۔ پوکس خط کا آغاز اور انجام اسی تصور سے کرتا ہے (۱: ۴؛ ۶: ۲۴)۔ اُس نے اس کو بطور فعل اور بطور اسم جتنا زیادہ افسیوں میں استعمال کیا ہے کسی اور خط میں نہیں کیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رُوح القدس پہلے سے سب کچھ جانتا ہے کیونکہ تیس سال بعد بھی جب یہ بڑی اور سرگرم کلیسیا مٹھوئی تعلیم کے مقابلے کے حکم کی تعمیل کر رہی تھی تو خُداوند افسیوں کی کلیسیا کے نام اپنے خط میں اُن کو بتاتا ہے کہ مجھے تم سے یہ شکایت ہے کہ تم نے اپنی پہلی سی محبت ترک کر دی ہے (مکاشفہ ۲: ۴)۔

خشا کہ

۱۔ مسیح میں ایمان دار کا مقام - ابواب ۱-۳

و۔ سلام ۱: ۱-۲

ب۔ پوئس فضل کی برکات کے لئے خدا کی حمد و ستائش کرتا ہے ۱: ۳-۱۴

ج۔ پوئس مُقَدِّسین کے لئے شکرگزاری اور دُعائیں کرتا ہے ۱: ۱۵-۲۳

د۔ یہودیوں اور غیر قوموں کی نجات میں خدا کی قدرت کا ظہور ۲: ۱-۱۰

۵۔ ایمان لانے والے یہودیوں اور غیر قوم افراد کی مسیح میں یگانگت ۲: ۱۱-۲۲

و۔ بھید کے بارے میں ایک جملہ مُعْتَرَضہ ۳: ۱-۱۳

ز۔ پوئس مُقَدِّسین کے لئے دُعَا مانگتا ہے ۳: ۱۴-۱۹

ح۔ پوئس رسول خدا کی حمد کرتا ہے ۳: ۲۰-۲۱

۲۔ خداوند میں ایمان دار کا عمل - ابواب ۴-۶

و۔ مسیحی رفاقت میں اتحاد کی اپیل ۴: ۱-۶

ب۔ بدن کے اعضاء کے مناسب طور پر کام کرنے کا پروگرام ۴: ۷-۱۶

ج۔ نئی اخلاقیات کے لئے اپیل ۴: ۱۷-۲۱

د۔ مسیحی گھرانے میں شخصی پارسائی کی اپیل ۵: ۲۲-۶: ۹

۵۔ رُوحانی جنگ سے متعلق نصیحتیں ۶: ۱۰-۲۰

و۔ پوئس کے شخصی سلام ۶: ۲۱-۲۴

تفسیر

۱۔ مسیح میں ایمان دار کا مقام
(ابواب ۱-۳)

۱۔ سلام (۱:۱-۲)

۱:۱۔ ”پولس“۔ اس نام کا مطلب ہے ”چھوٹا“ ہو سکتا ہے جسمانی لحاظ سے وہ اسم یا مسمیٰ ہو، لیکن روحانی لحاظ سے اس کا اثر نہایت بڑا ہے۔ وہ اپنا تعارف ”مسیح یسوع کا رسول“ کہہ کے کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آسمان پر گئے خداوند نے اس کو ایک خاص خدمت کے لئے خود مقرر کیا تھا، اور خدمت یہ تھی کہ غیر قوموں میں خوشخبری کی منادی کرے اور کلیسیا کے بارے میں عظیم سچائی کی تعلیم دے (۱:۸، ۹)۔ چونکہ افسیوں کا خط کلیسیا کے بارے میں ہے، اور چونکہ یہ سچائی پچھلے رسولوں اور نبیوں پر ظاہر کی گئی (۱:۳، ۵) اس لئے یہ بالکل مناسب اور موزوں ہے کہ پولس اپنا تعارف ”رسول“ کہہ کے کرائے۔ ایسا کرنا کسی فخر یا شجاعت کی علامت نہیں، بلکہ وضاحت ہے کہ اس موضوع پر وہ کیوں اختیار کے ساتھ بول سکتا ہے۔ اس کے اختیار کے سرچشمہ کا بیان ان الفاظ سے ہوتا ہے ”خدا کی مرضی سے“۔ پولس نے اس کام کا انتخاب بطور پیشہ نہیں کیا تھا، اور نہ کسی انسان نے اس کا تقرر کیا تھا۔ یہ شروع سے آخر تک خدا کی طرف سے بلا ہٹ تھی (گلیتوں ۱:۱)۔

اس خط میں ان ”مقدسین“ کو مخاطب کیا گیا ہے جو افسس میں ہیں اور مسیح یسوع میں ایمان دار ہیں۔ ”مقدسین“ وہ لوگ ہیں جن کو خدا کے لئے اس دنیا سے الگ کر لیا گیا ہے۔ نئے عہد نامہ میں اس لقب کا اطلاق نئے سرے سے پیدا ہونے والے سارے ایمانداروں پر ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ لفظ ”مسیح میں“ ایمان دار کی حیثیت کو بیان کرتا ہے، یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ میں کیا ہے۔ ”مسیح میں“ تمام ایمان دار ”مقدسین“ ہیں، اگرچہ اپنے آپ میں وہ ہمیشہ ایسے پارسا نہ بھی ہوں۔ مثال کے طور پر پولس کہتے ہیں ”مقدسین“ کہہ کر

مخاطب کرتا ہے (۱- کرنٹھیوں ۲۰۱) حالانکہ بعد کی باتوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سب پاک زندگیاں نہیں گزار رہے تھے۔ تو بھی خدا کی مرضی ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی ہماری مسیح میں حیثیت سے مطابقت رکھے۔ ”مقدسین“ کے لئے ضرور ہے کہ مقدس زندگی گزاریں۔

”اور مسیح یسوع میں ایمان دار ہیں“۔ لفظ ”ایمان دار“ کا مطلب ہے ایمان رکھنے والے۔ اس سے سارے سچے مسیحیوں کا بیان ہوتا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ وہ قابل اعتماد اور قابل اعتبار ہوں۔ لیکن یہاں بنیادی تصور یہ ہے کہ انہوں نے ”مسیح یسوع“ کو اپنا واحد خداوند اور منجی تسلیم کر لیا تھا۔

قدیم ترین نسخوں میں سے دو میں ”افسس میں“ کے الفاظ موجود نہیں۔ البتہ بیشتر نسخوں میں ہیں۔ بہت سے علما سمجھتے ہیں کہ یہ خط ایک گشتی مراسلہ تھا تاکہ متعدد مقامات کی مسیحی جماعتوں میں پڑھا جائے۔ ان میں افسس کی کلیسیا سب سے نمایاں تھی۔ خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس سوال سے نہ تو اس خط کے مستند ہونے اور نہ اس کی قدر و قیمت پر کچھ اثر پڑتا ہے۔

۲۰۱۔ یہ مقدسین کے نام رسول کا سلام ہے۔ اس کا ایک ایک کلفظ گہرے روحانی معنی رکھتا ہے۔ یہ ہمارے آج کل کے سلاموں کی طرح کھوکھلا سلام نہیں۔ ”فضل“ کا مطلب ہے ہر روز پاک زندگی گزارنے کے لئے مدد اور اعانت۔ پوکس کے قارئین پہلے ہی فضل کے وسیلے سے نجات یافتہ تھے۔ خدا نے کھوٹے ہوؤں پر وہ فضل کیا تھا جس کے وہ حقدار نہیں تھے۔ لیکن اس وقت ان کو ”خدا“ سے قوت کی ضرورت تھی تاکہ زندگی کے مسائل، آزمائشوں اور غموں کا مقابلہ کر سکیں۔

”اطمینان“ کا مطلب ہے زندگی کے تمام بدلے ہوئے حالات میں پرسکون رہنا۔ مقدسین کو ایمان لاتے وقت اپنے خدا کے ساتھ تعلق کے بارے میں اطمینان مل چکا تھا۔ لیکن ان کو ہر روز خدا کے ”اطمینان“ کی بھی ضرورت تھی۔ یہ وہ سکون ہے، وہ آرام ہے جو حالات پر منحصر نہیں ہوتا اور اس وقت حاصل ہوتا ہے جب ہر بات کو دعا کے وسیلے سے خدا کے سپرد (فلیٹیوں ۴: ۷، ۶) کر دیا جاتا ہے۔

یہ بات قابل غور ہے کہ ”فضل“ پہلے ہے اور ”اطمینان“ بعد میں۔ ترتیب ہمیشہ یہی ہوتی

ہے۔ پیلے ”فضل“ گناہ کے قضیہ کو محل کر لے تب ہی ”اطمینان“ حاصل ہو سکتا ہے۔ اور ایمان دار کو ”اطمینان“ کا تجربہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب خدا ہر روز طاقت اور توفیق بخشتا ہے جس کے ہم حقدار نہیں۔ زندگی کے ہر لمحہ بدلتے حالات میں یہ کامل ”اطمینان“ ہوتا ہے۔

”فضل“ charis ایک خاص یونانی لفظ ہے۔ یہودی سلام کرنے کے لئے عبرانی لفظ ”شالوم“ shalom یعنی ”اطمینان“ یا ”سلام“ استعمال کرتے تھے۔ ان دونوں کو یکجا کریں تو یہ انجیل کی خوشخبری کا مختصر بیان کرتے ہیں۔ ان کو یکجا کرنے سے ہمیں نئے عہد نامہ کی کلیسیا کی حقیقت بھی دکھائی دیتی ہے اور افسیوں کے خط میں پولس رسول اسی حقیقت کی تشریح اور وضاحت کرتا ہے۔ یعنی یہودی اور غیر قوم مسیح کے ایک بدن میں یکجا ہیں۔

”فضل اور اطمینان“ ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ملتا ہے۔ پولس رسول ”خداوند یسوع“ کو ”خدا“ باپ کے برابر درجہ دینے میں قطعاً تامل نہیں کرتا۔ وہ بیٹے کو وہی عزت دیتا ہے جو باپ کو۔ چاہئے کہ ہم بھی ایسا ہی کریں (یوحنا ۵: ۲۳)۔

ہم ”ہمارے باپ خدا“ کے الفاظ کے حیرت انگیز سنگم کو بھی نظر انداز نہ کریں۔ اگر صرف لفظ ”خدا“ کو لیا جائے تو ایک ایسی ہستی کا مفہوم سامنے آتا ہے جو بے انتہا بلند و بالا اور ناقابل رسائی ہے۔ اور اگر صرف لفظ ”باپ“ کو دیکھا جائے تو ایک ایسی ہستی سامنے آتی ہے جو بے تکلفانہ حد تک نزدیک اور قابل رسائی ہے۔ ان دونوں کو اسم ضمیر ”ہمارے“ کے ساتھ ملائے تو یہ زبردست سچائی سامنے آتی ہے کہ ازل وابدی خدا ہر اس شخص کا باپ ہے جو خداوند یسوع پر ایمان لانے کے وسیلے سے نئے سرے سے پیدا ہوا ہے۔

ہمارے نجات دہندہ کا پورا لقب ”خداوند یسوع مسیح“ ہے۔ ”خداوند“ کی حیثیت میں وہ ہمارا قطعی مالک ہے، اور جو کچھ ہم میں اور جو کچھ ہمارا ہے اس پر پورا پورا حق رکھتا ہے۔ ”یسوع“ کی حیثیت میں وہ ہمارا گناہوں سے نجات دہندہ ہے۔ اور ”مسیح“ کی حیثیت میں وہ خدا کا مسح ہمارا نبی، اکاہن اور بادشاہ ہے۔ اس کے نام میں کیا کیا معنی پوشیدہ ہیں! بشرطیکہ ہم توبہ سے غور کریں۔

لے اطمینان کے لئے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے اس کے تین مطلب ہیں یعنی اطمینان، سلام اور صلح۔

ب۔ پولس فضل کی برکات کے لئے خدا کی حمد و ستائش

کرتا ہے (۱۴:۱-۳)۔

۳:۱۔ سلام کے بعد پولس رسول حمد و ستائش کے شاندار نغمے میں آواز بلند کرتا اور تعریف و شناکی بلند یوں کو چھو لیتا ہے۔ عبادت گزار کی ایسی اچھوتی مثالیں نئے عہد نامہ میں کم ہی ملتی ہیں۔ پولس کا دل فضل کی برکات کے لئے خدا کی تعریف سے لیریز ہی نہیں بلکہ چھدکا پڑتا ہے۔ ان آیات (۱۴:۱-۳) میں پولس خدا کے نجات کے کام کو ازل سے لے کر تمام زمانوں سے ہوتے ہوئے ابد تک جاری و ساری دیکھتا ہے۔ اور اس میں خدا کے ارادہ اور مرضی کے بھید کی بات لازماً شامل ہے۔ اور بھید یہ ہے کہ ایمان لانے والے یہودی اور غیر قوم جلالی میراث کے ایک ساتھ اور یکساں وارث ہیں۔

وہ ان سب کو مخاطب کرتا ہے جو "خدا" کو جانتے ہیں کہ اس کو مبارک کہیں یعنی محبت بھری عبادت اور حمد و ستائش سے اس کا دل خوش کریں۔ یہ محمود ہستی "ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا اور باپ" ہے۔ بعض موقعوں پر یسوع خدا کو "خدا" کہہ کر مخاطب کرتا تھا (متی ۲۷:۲۷)۔ دوسرے موقعوں پر اس کا ذکر "باپ" کے نام سے کرتا تھا (یوحنا ۱۰:۳۰)۔ یہ محمود ہستی برکت دینے والی ہستی بھی ہے۔ ہم اس کی تعریف اور ستائش سے اس کی "حمد" کرتے ہیں۔ وہ ہمیں برکت دیتا اور اپنے فضل کی دولت سے انا کر کے خوش ہوتا ہے۔

اس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی ہے۔ یہاں فضل کا عجیب ہرَم (pyramid) ہے۔

برکت

روحانی برکت

آسمانی مقاموں میں ہر طرح کی روحانی برکت

مسیح میں آسمانی مقاموں میں ہر طرح کی روحانی برکت

پہلے یہ غور کریں کہ اس کا دل اور ہاتھ کیسے کھلے ہیں۔ ہر طرح کی روحانی برکت۔ یہ بھی غور کریں کہ یہ "روحانی" برکتیں ہیں۔ ان کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کا مقابلہ ان برکتوں سے کیا جائے جو بنی اسرائیل کو شریعت کے ماتحت حاصل تھیں۔ پرانے عہد نامہ میں ایک

وفادار میوڈی کو جو ابر ملتا تھا وہ تھا عمر کی درازی، بڑا خاندان، فضل کی کثرت اور دشمنوں سے پناہ (استثنا ۲۸: ۲-۸)۔ اس کے مقابلے میں نئے عہد کی برکتیں ”روحانی“ ہیں یعنی ان کا تعلق ان خزانوں سے ہے جو غیر مادی، نابینائی اور لازوال ہیں۔

ہماری برکتیں ”آسمانی مقاموں میں“ ہیں۔ یہ زمینی مقاموں میں مادی برکتیں نہیں ہیں، بلکہ آسمانی مقاموں میں ”روحانی“ برکتیں ہیں۔ ”آسمانی مقاموں میں“۔ یہ اصطلاح افسیوں کے خط میں پانچ دفعہ استعمال ہوئی ہے۔

۳: ۱۔ ہماری ”آسمانی“ برکت کا حلقہ

۲۰: ۱۔ مسیح کی موجودہ تخت نشینی کا منظر

۶: ۲۔ مسیح میں ہماری موجودہ تخت نشینی کا منظر

۱۰: ۳۔ وہ مقام جہاں سے فرشتے کلیسیا میں ظاہر ہونے والی خدا کی حکمت کو دیکھتے ہیں۔

۱۲: ۶۔ وہ علاقہ جو بری رُوحوں کے ساتھ ہماری موجودہ لڑائی کا منبع ہے۔

جب ہم ان حوالوں کو ایک ساتھ لکھا کرتے ہیں تو ”آسمانی مقاموں“ کی صحیح اور پوری پوری وضاحت ہو جاتی ہے۔ ساری ”روحانی“ برکات ”مسیح میں“ ہوتی ہیں۔ اسی نے کوری پر پورے کئے گئے کام کے وسیلے سے ان کو ہمارے لئے حاصل کیا اور اب یہ برکات اسی کے وسیلے سے دستیاب ہیں۔ خدا نے ایمان دار کے لئے جو کچھ بھی رکھا ہے وہ خداوند سیور کے وسیلے سے ہے۔ ان برکات کو حاصل کرنے کے لئے ضرور ہے کہ ہم ایمان کے وسیلے سے مسیح کے ساتھ پیوستہ ہوں۔ جس لمحہ کوئی شخص ”مسیح میں“ آجاتا ہے، وہ ان ساری برکات کا مالک بن جاتا ہے۔

”مسیح میں“۔ یہ افسیوں کے خط کی کلیدی اصطلاح ہے۔ نئے عہد نامہ میں سچائی کے دو حقائق ہیں جو آپس میں گہرا اور قریبی تعلق رکھتے ہیں۔ ایمان دار کی حیثیت اور اسکی عملی زندگی۔ پہلے، ایمان دار کی حیثیت۔ اس دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان میں سے ہر ایک یا تو ”آدم میں“ ہے یا ”مسیح میں“۔ جو ”آدم میں“ ہیں وہ اپنے گناہوں میں ہیں، اس لئے خدا کے سامنے مردود ہیں۔ ان میں کوئی ایسی لیاقت یا طاقت یا صلاحیت نہیں جس سے وہ خدا کو راضی کر سکیں یا اس کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ اگر ان کو وہی کچھ ملے جس کے حق دار ہیں تو وہ ابدی ہلاکت

کے وارث ہو جائیں گے۔

جب کوئی شخص ایمان لاتا ہے تو پھر خدا اُس کو آدم کا مردود فرزند نہیں سمجھتا، بلکہ اُس کو ”مسیح میں“ دیکھتا ہے اور اُس کو اسی بنیاد پر قبول کرتا ہے۔ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایمان لانے والے گنہگار کو اس لئے قبول نہیں کیا جاتا کہ وہ بذاتہ چمچ ہے، بلکہ اس لئے کہ اب وہ ”مسیح میں“ ہے۔ جب وہ ”مسیح میں“ ہوتا ہے تو خدا کے حضور میں خود مسیح کی ساری مقبولیت میں ملبس ہو کر کھڑا ہوتا ہے۔ اور اُس وقت تک خدا کی قبولیت اور خوشنودما سے لطف اندوز اور بہرہ مند ہوتا رہے گا جب تک کہ مسیح ہوتا رہے گا۔ یعنی ابد تک۔

چنانچہ ایمان دار کی حیثیت وہ ہے جو وہ ”مسیح میں“ ہے۔ لیکن تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، اور وہ ہے ایمان دار کی عملی زندگی۔ اور یہ وہ ہے جو ایمان دار خود اپنے آپ میں ہے۔ اُس کی حیثیت کامل ہے مگر اُس کی عملی زندگی ناقابل ہے۔ اب خدا کی مرضی یہ ہے کہ اُس کی عملی زندگی بھی روز افزوں ترقی کرے اُس کی حیثیت کے مطابق ہو جائے۔ مگر یہ اُس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک وہ آسمان میں نہ ہو۔ اس لئے نقدیس، ترقی اور مسیح کے مشابہ ہونے کا عمل جاری ہے۔ جب تک ایمان دار زمین پر ہے یہ عمل جاری رہے گا۔

جب ہم ایمان دار کی حیثیت اور حالت کے فرق کو سمجھ لیتے ہیں تو اس لائق ہو جاتے ہیں کہ بظاہر ایک دوسرے کے متضاد آیات کو باہم ملا سکیں۔ مثلاً

ایمان دار کامل ہیں (عبرانیوں ۱۰:۱۴)   ایذا، داروں کو کامل ہونا چاہئے (متی ۵: ۴۸)

ایمان دار گناہ کے اعتبار سے مردہ ہیں   ایمان داروں کو چاہئے کہ خود کو گناہ کے اعتبار سے مردہ سمجھیں (رومیوں ۶: ۱۱)

ایمان دار مقدس قوم ہیں (۱ پطرس ۲: ۹)   ایمان داروں کو پاک بننا چاہئے

(۱- پطرس ۱: ۱۵)۔

پہلے کامل کا تعلق حیثیت سے ہے، جبکہ دوسرے کامل کا تعلق عمل سے ہے۔

افسیوں کے نام پولس کا خط خود دو حصوں میں منقسم ہے اور یہ دونوں حصے سچائی کو متوازی انداز میں پیش کرتے ہیں۔ پہلا حصہ ابواب ۱-۳ پر مشتمل ہے۔ یہ ہماری حیثیت کو یعنی جو کچھ ہم مسیح میں ہیں اُسے پیش کرتا ہے۔ ابواب ۴-۶ دوسرا حصہ ہے۔ یہ ہمارے عمل کو یعنی ہمیں اپنے آپ میں جو کچھ ہونا چاہئے اُس کا بیان کرتا ہے۔ پہلا حصہ عقیدے یا

تعلیم کے بارے میں ہے اور دوسرا حصہ فرض کے بارے میں ہے۔ پہلے تین ابواب میں ہماری حیثیت کو بیان کرنے کے لئے ”مسیح میں“، ”یسوع مسیح میں“، ”اُس میں“، ”جس میں“ وغیرہ کی تراکیب استعمال کی گئی ہیں۔ آخری تین ابواب میں ”خداوند میں“ کی ترکیب اکثر یہ بیان کرنے کے لئے استعمال ہوئی ہے کہ مسیح جو خداوند ہے اُس کے بارے میں ایمان دار کی ذمہ داری کیا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ خط کا پہلا حصہ یہ تصویر پیش کرتا ہے کہ ایمان دار آسمانی مقاموں میں ہے، جبکہ دوسرے حصے کی تصویر میں ایمان دار باورچی خانے میں نظر آتا ہے۔

اب ہم چند اُن ”روحانی“ برکتوں پر غور کرنے کے لئے تیار ہیں جو آسمانی مقاموں میں ہیں اور مسیح میں ہماری ہیں۔

۴:۱۔ پہلی برکت وہ ہے جس کو عام طور سے ”برگزیدگی“ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اُس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اُس میں چن لیا تاکہ ہم اُس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔

پہلے چن لیا کے الفاظ میں اس برگزیدگی کی مثبت حقیقت پر غور کریں۔ اس کے بعد اس سچائی میں حیثیت کا پہلو ہے کہ ”اُس میں“۔ اپنے لوگوں کے لئے خدا کے سارے مقاصد خداوند یسوع مسیح کی ذات اور کام میں پورے ہوتے ہیں۔ خدا کی طرف سے چُنے یا برگزیدہ کرنے کے وقت کا اظہار ”بنائے عالم سے پیشتر“ کے الفاظ سے ہوتا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ہم اُس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ یہ مقصد پورے طور پر اُس وقت تک پایہ تکمیل کو نہیں پہنچے گا جب تک ہم آسمان میں اُس کے ساتھ نہ ہوں گے (۱- یوحنا ۳: ۲)۔ مگر ضرور ہے کہ یہ عمل یہاں اس دنیا میں ہماری زندگیوں میں جاری رہے۔

دُعا: خداوند، مجھے اب پاک بنا، کیونکہ میرے لئے تیرا اُزلی ارادہ یہی ہے۔ آمین۔

خدا کی طرف سے برگزیدگی یا چناؤ

برگزیدگی کا عقیدہ انسانی ذہن میں متعدد دسوالاں پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ لازم ہے کہ ہم گہرے طور پر غور کریں کہ بائبل اس موضوع پر کیا کہتی (یا نہیں کہتی) ہے۔

اول۔ بائبل سمجھاتی ہے کہ خدا انسانوں کو نجات کے لئے چن لیتا ہے (۲- تیمتھیلک ۱: ۹)۔

۱۳:۲) - چنانچہ اُن کو یوں مخاطب کیا جاتا ہے "خدا... کے علم سابق کے موافق... برگزیدہ" (اپٹرس ۲:۱) - نیز وہ یہ تعلیم دیتی ہے کہ لوگ انجیل کی خوشخبری کے بارے میں اپنے ردِ عمل سے جان سکتے ہیں کہ ہم برگزیدہ ہیں یا نہیں۔ جو انجیل کی خوشخبری کو سنتے اور اُس پر ایمان لاتے ہیں وہ برگزیدہ ہیں (۱- تھسلنیکوں ۱:۳-۴)۔

اس کے برعکس بائبل مقدس ہرگز تعلیم نہیں دیتی کہ خدا لوگوں کو ہلاک ہونے کے لئے بھی چُنتا ہے۔ خدا بعض لوگوں کو نجات کے لئے چُن لیتا ہے۔ لیکن اس حقیقت سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ باقی ماندہ کو بلاوجہ مردود قرار دے دیتا ہے، البتہ وہ اُن میں سے بعض کو ضرور نجات دیتا ہے جن کو مردود ہونا چاہئے۔ جب پولس برگزیدوں کا بیان کرتا ہے تو اُن کو اُن "بزنوں" کا نام دیتا ہے "جو اُس نے جلال کے لئے پہلے سے تیار کئے تھے" (رومیوں ۹:۲۳)۔ مگر جب کھوئے ہوؤں کا بیان کرتا ہے تو صرف یہ کہتا ہے "غضب کے برتن"۔ جو ہلاکت کے لئے تیار ہوئے تھے" (رومیوں ۹:۲۲)۔ خدا جلال کے لئے رحم کے برتن کو ضرور تیار کرتا ہے، لیکن انسانوں کو ہلاکت کے لئے تیار نہیں کرتا۔ وہ اپنی بے ایمانی کے باعث خود تیار ہوتے ہیں۔

برگزیدگی کا عقیدہ خدا کو خدا ہی رہنے دیتا ہے، یعنی وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے۔ لیکن وہ کبھی کوئی نا انصافی نہیں کرتا۔ اگر انسان کو بُری چھوڑ دیا جاتا تو سب کے سب ہلاک ہو جاتے۔ کیا خدا کو حق حاصل ہے کہ بعض پر رحم کرے؟

لیکن اس بات کا ایک اُدبہ ہو بھی ہے کہ جو بائبل خدا کی اپنی خود مختار مرضی سے برگزیدگی کے عقیدہ کی تعلیم دیتی ہے، وہ انسانی ذمہ داری کی تعلیم بھی دیتی ہے۔ کوئی شخص بھی نجات نہ پانے کے لئے برگزیدگی کے عقیدہ کو عذر کے طور پر استعمال نہیں کر سکتا۔ خدا ہر جگہ سارے انسانوں کو سچی اور حقیقی دعوت دیتا ہے (یوحنا ۳:۱۶؛ ۳:۳۶؛ ۵:۲۴؛ رومیوں ۱۰:۱۰؛ ۱۳:۹)۔ کوئی بھی شخص اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاکر نجات پاسکتا ہے۔ اس لئے اگر کوئی شخص ہلاک ہوتا ہے تو اس لئے نہیں کہ خدا چاہتا ہے بلکہ اس لئے کہ وہ خود اُس کا چُناؤ کرتا ہے۔

حقیقت تو یہ ہے کہ ایک ہی بائبل برگزیدگی اور جو قبول کریں اُن کے لئے مفت نجات کی تعلیم دیتی ہے اور یہ دونوں عقائد ایک ہی آیت میں ملتے ہیں۔ "جو کچھ باپ مجھے دیتا ہے میرے پاس آجائے گا۔ اور جو کوئی میرے پاس آئے گا اُسے میں ہرگز نکال نہ دوں گا"

(یوحنا ۶: ۳۷) - آیت کا پہلا حصہ خدا کے چناؤ کا بیان کرتا ہے اور دوسرا حصہ سب کو رحم کی پیشکش کرتا ہے۔

انسانی ذہن کو یہ بات سمجھنا بہت مشکل لگتا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ خدا بعض کو چن لے اور ساتھ ہی سارے انسانوں کو مُمقت نجات کی دعوت بھی دے۔ صاف بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بھید ہے۔ لیکن یہ ہمارے لئے بھید ہے، خدا کے لئے نہیں۔ ہمارے لئے بہترین حکمتِ عملی یہی ہے کہ دونوں عقیدوں پر ایمان رکھیں کیونکہ بائبل مُقدس ان کی تعلیم دیتی ہے۔ سچائی کہیں برکزیدگی اور انسان کی آزاد مرضی کے درمیان نہیں، بلکہ دونوں انتہاؤں میں ہے۔ ڈبلیو۔ جی۔ بیلکی اس کا مختصراً بیان یوں پیش کرتا ہے:

”خدا کا اختیارِ مطلق، انسانی ذمہ داری اور رحم کی مُمقت اور عالمگیر پیشکش،

یہ سب پاک نوحشتوں میں موجود ہیں۔ اور اگرچہ ہم اپنی منطق سے ان میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لائق نہیں، تاہم ان کو ہمارے ذہنوں میں جگہ ضرور ملتی چاہئے۔“

۵۱:۵ - خدا کے فضل کے خزانے سے دوسری روحانی برکت یہ ہے کہ ”اُس نے... ہمیں...“

پیشتر سے مقرر کیا ہے کہ... اُس کے لئے پاک بیٹے ہوں۔“ اگرچہ یہ کسی قدر برکزیدگی سے تعلق رکھتی ہے لیکن پھر بھی کچھ فرق ہے۔ برکزیدگی نجات کے لئے خدا کا لوگوں کو چننا ظاہر کرتی ہے، لیکن یہ اس سے ذرا اگے بڑھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے وقت سے پہلے مٹھہرا دیا کہ جتنے لوگ نجات پائیں گے ان کو ”لے پاک بیٹوں“ کے طور پر اپنے خاندان میں بھی شامل کیا جائے گا۔ وہ ہم کو اپنے ”بیٹے“ بنائے بغیر بھی نجات دے سکتا تھا، مگر اُس نے دونوں باتیں کرنا پسند کیا۔

یہ خدا کی لاثانی شفقت ہے جس نے اُسے ابھارا کہ ہمارے ساتھ ایسا یہ فضل سلوک کرے۔

”لے پاک“ ہونا ایک جلالی حقیقت ہے جو اس ترکیب میں پائی جاتی ہے کہ ”پیشتر سے

مقرر کیا کہ... لے پاک بیٹے ہوں۔“ نئے عہد نامہ میں ”لے پاک“ کا مطلب ہے ایمان دار کو خدا کے گھرانے میں ایک بارغ اور بختہ عمر بیٹے کا مقام دینا، اور فرزندیت کے تمام استحقاق اور فوائد بھی دینا (گلیتوں ۴: ۴-۷)۔ اور لے پاک ہونے کی رُوح ایمان دار کے اندر یہ جبلت پیدا کر

دیتی ہے کہ وہ خدا کو ”باپ“ کہہ کر مخاطب کرے (رومیوں ۸: ۱۵)۔

ہم ”لے پاک بیٹے“ بنتے ہیں تو یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ جب تک ہم اپنے گناہوں

میں رہتے ہیں خدا ہمیں اپنے لئے یہ قربت اور محبت کی جگہ نہیں دے سکتا۔ اس لئے خداوند یسوع دُنیا میں آیا اور اپنی موت، ترقین اور قیامت کے وسیلے اُس نے خدا کی تسلی کے مطابق گناہ کے مسئلے کو حل کر دیا یعنی خدا کے سارے تقاضے پورے کر دئے۔ کلوری پر اُس کی قربانی کا محدود قدر و قیمت وہ راست بنیاد فراہم کرتی ہے جس پر خدا ہمیں اپنے لئے پالک بیٹے بنا تا ہے۔

اور یہ سب کچھ خدا کی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہوتا ہے۔ ہمارے لئے پیشتر سے مقرر کئے جانے کے پیچھے محرک یہی ہے۔ اور اس سوال کا جواب بھی اسی میں ہے کہ اُس نے ایسا کیوں کیا؟ صرف اس لئے کہ یہ اُس کا نیک ارادہ تھا۔ اُسے اُس وقت تک تسلی نہیں ہو سکتی تھی جب تک اپنے گرد بیٹوں کو جمع نہ کر لیتا، جو اُس کے اکلوتے بیٹے کی صورت بہر ہوں، اُس کے ساتھ ہوں اور ہمیشہ تک اُس کی مانند ہوں۔

۶:۱۔ تاکہ اُس کے اُس فضل کے جلال کی ستائش ہو جو ہمیں اُس عزیز میں مُفت بخشتا۔ پوئس خدا کے فضل پر غور کر کے کہ اُس نے پہلے ہمیں چُن لیا اور پھر پہلے سے مقرر کیا کہ اُس کے بیٹے ہوں، تو وہ خدا کی ستائش کا ذکر کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ اس فضل کے قائل اور تعیدانہم جلال پر انکشت بندناں رہ جاتا اور بے ساختہ پیکار اٹھتا ہے کہ ہمارے ساتھ خدا کے فضل اور شفقت سے پھر پورے سارے سلوک کا مقصد اور نتیجہ اُس کا اپنا جلال ہے۔ ایسی بے مثال رحمت اور عنایت کے باعث ازناو ابدی حمد و ستائش اُس کا حق ہے۔ اُس کے فضل کی شرائط کو دیکھیں۔ ہمیں... مُفت بخشتا۔ اُس کے فضل کو حاصل کرنے والے کون ہیں؟ ہم۔ اور فضل کا وسیلہ کون ہے؟ اُس کا عزیز۔ اور پھر یہ ایک نصیحت ہے۔ پوئس کہہ رہا ہے اُوہم اُس کے پر جلال فضل کے لئے اُس کی ستائش کریں۔

۷:۱۔ جب ہم اپنے لوگوں کے لئے خدا کے ازلی منصوبے کی وسعتوں کو دیکھتے ہیں تو انکی حقیقت مخلصی نظر آتی ہے۔ یہ مسیح کے کام کے اُس پہلو کو ظاہر کرتی ہے جس نے ہمیں گناہ کے جرم اور بندھن سے چھڑایا اور آزادی کی زندگی میں لے آیا۔ خداوند یسوع مخلصی دینے والا ہے (ہم) کو اُس میں... مخلصی... حاصل ہے۔ ہمارا قد یہ دیا گیا ہے۔ اس قدر یہ کی قیمت اُس کا خون ہے۔ اس سے کم قیمت پر ہماری مخلصی بالکل نہ ہو سکتی۔

مخلصی کا ایک نتیجہ قصوروں کی معافی ہے۔ مخلصی اور معافی ایک ہی چیز نہیں ہیں۔ معافی تو مخلصی کا نتیجہ ہے۔ ہمارے لئے قصوروں کی معافی حاصل کرنے کے لئے مسیح کو

ہمارے گناہوں کے سارے تقاضے پورے کرنا تھے۔ اُن کی پوری پوری قیمت چکانا تھی۔ یہ کام صلیب پر کیا گیا۔

ہماری مُعافی کی قیمت کا بیان ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ اُس فضل کی دولت کے موافق۔ اگر ہم خُدا کے فضل کی دولت کا اندازہ لگا سکتے ہیں تو پھر یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اُس کی مُعافی اور مروت اور گہرائی کتنی ہے۔ اُس کا فضل لا محدود ہے۔ چنانچہ اُس کی مُعافی بھی لا محدود ہے۔

۸:۱۔ اُس نے اپنے فضل سے ہم کو بچن لیا، ہمیشہ سے مقرر کیا اور مخلصی دی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ خُدا نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ اُسی فضل کو بے حد و حساب کثرت کے ساتھ ہم پر نازل کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اُس نے بڑی شفقت سے ہمیں اپنے منصوبوں اور ارادوں میں شریک کیا ہے۔ اُس کی خواہش ہے کہ کلیسیا اور کائنات کے متعلق اُس کے ارادوں کا ہمیں بھی علم اور سمجھ اور بصیرت ہو۔ چنانچہ اُس نے ہمیں اپنے اعتماد میں لیا ہے اور ہم پر اُس بڑے مقصد کو ظاہر کیا جس کی طرف ساری تاریخ بڑھ رہی ہے۔

۹:۱۔ اب پُلُس اُس خاص طریقے کی وضاحت کرتا ہے جس سے خُدا نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ ہم پر بکثرت فضل کیا ہے یعنی اُس نے اپنی مرضی کے بھید کو ہم پر ظاہر کیا ہے۔ اس خط کا امتیازی اور غالب موضوع ہے کلیسیا اور مسیح میں تعلق۔ یہ ایک ”بھید“ ہے، ایک مقدس راز جو پہلے معلوم نہ تھا مگر اب اسے مقدسین پر ظاہر کر دیا گیا ہے۔ یہ جلالی منصوبہ سب سے پہلے خُدا کے اذنی ارادے میں شروع ہوا۔ اس میں کوئی خارجی اثر یا عوامل شامل نہ تھے۔ یہ اُس کے ”تیک ارادہ کے موافق“ تھا اور اس منصوبے کا مرکزی کردار خُداوند مسیح ہے۔ اس بات کا اظہار ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ جسے اُس نے اپنے آپ میں ٹھہرا لیا تھا۔

۱۰:۱۔ اب پُلُس خُدا کے منصوبے کے بھید کی تفصیلی تشریح کرتا ہے اور اس بات میں اُس کا دھیان خاص طور پر اس بھید کے مستقبل کے پہلو پر ہے۔ باب ۲ اور ۳ اس بھید کے موجودہ پہلو پر مزید روشنی ڈالتے ہیں۔

جس وقت کی بات پُلُس کر رہا ہے اُس کا بیان ان الفاظ سے ہوتا ہے ”زمانوں کے پورے ہونے کا ایسا انتظام (یونانی oikonomia) ہو۔“ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد ”ہزار سالہ بادشاہی“ ہے جب خُداوند اس دُنیا میں واپس آکر بادشاہوں کے بادشاہ اور خُداوندوں کے خُداوند کی حیثیت سے بادشاہی کرے گا۔ خُدا نے اس زمین پر انسانی تاریخ کے

آخری دور کے لئے ایک خاص نظام مقرر کر رکھا ہے۔

اُس کا منصوبہ یہ ہے کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے۔ ہزار سالہ بادشاہی کے دوران "آسمان کی" اور "زمین کی" سب چیزوں کا "مسیح میں" مجموعہ ہو جائے گا۔ جس منجی کو آج رد کیا جاتا اور جس کا آج انکار کیا جاتا ہے، اُس وقت وہی سب پر سرفراز اور سب کا خلیفہ اور ساری کائنات کا مسجود ہوگا۔ یہ ہے خدا کا مقصد۔۔۔ کہ اُس بادشاہی میں "مسیح" کو زمین اور آسمان کی "سب چیزوں" کا سر بنائے۔

مسیح کے اختیار اور حکومت کی وسعت کا اندازہ ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ سب چیزوں۔۔۔ خواہ وہ آسمان کی ہوں خواہ زمین کی۔

بعض اوقات اس آیت کو عالمگیر نجات کے چھوٹے عقیدے کی حمایت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے توڑ مروڑ کر یوں پیش کیا جاتا ہے کہ بالآخر ہر شخص مسیح میں بحال ہو جائے گا اور اُس کا مسیح کے ساتھ میل ملاپ ہو جائے گا۔ مگر یہ بات کلام کے اس حصے کے ساتھ کوئی میل نہیں رکھتی۔ پولس عالمگیر نجات کی نہیں بلکہ عالمگیر حکمرانی اور عبادت کی بات کر رہا ہے۔

۱۱:۱۔ اس بھید کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ ایمان لانے والے یہودی اور ایمان لانے والے غیر قوم دونوں خدا کے اس عظیم پروگرام میں حصہ رکھتے ہیں۔ آیت ۱۱ اور ۱۲ میں رسول اس بھید کا ذکر ایمان لانے والے یہودیوں کی نسبت سے اور آیت ۱۳ میں ایمان لانے والے غیر قوم لوگوں کی نسبت سے کرتا ہے اور آیت ۱۴ میں دونوں کو بلا دیتا ہے۔

جہاں تک یہودی النسل مسیحیوں کا تعلق ہے پوئس لکھتا ہے کہ "اُسی میں ہم بھی۔۔۔ میراث پائیں"۔ اس شراکت میں اُن کا حق اس بنیاد پر نہیں کہ اُن کو سابقہ قومیت میں استحقاق حاصل تھا بلکہ صرف اس لئے کہ وہ مسیح کے ساتھ یگانگت رکھتے ہیں۔ یہاں "میراث" اُس وقت کی راہ دیکھتی ہے کہ جب وہ اور سارے حقیقی ایمان دار خیرت زدہ دنیا پر مسیح کے بدن اور مسیح کی دلہن کی حیثیت سے ظاہر ہوں گے۔

خدا نے اپنے ان یہودی مسیحیوں کو ازل سے اس معزز مقام کے لئے مقرر کر رکھا تھا۔ ہم بھی اُس کے ارادہ کے موافق جو اپنی مرضی کی مصلحت سے سب کچھ کرتا ہے پیشتر سے مقرر ہو کر میراث پائیں۔"

۱۲:۱۔ پہلے سے مقرر کئے جانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ "اُس کے جلال کی ستائش کا باعث

ہوں۔ دوسرے لفظوں میں وہ خدا کے فضل کی فتح کی یادگاریں ہیں جو دکھاتی اور ثابت کرتی ہیں کہ وہ ایسے معمولی خام مال سے کیا کچھ کر سکتا ہے اور اس طرح اُس کے ”جلال... کا باعث“ ہیں۔ پولس اپنے اور ایمان لانے والے دوسرے یہودیوں کے بارے میں کہتا ہے کہ ”ہم جو پہلے سے مسیح کی امید میں تھے۔“ وہ اسرائیل کے اُس خدا پرست بقیہ کی بات کر رہا ہے جو مسیحیت کے ابتدائی دنوں میں خوشخبری پر ایمان لائے۔ انجیل کی منادی پہلے یہودیوں میں کی گئی، مگر قوم کے بیشتر حصے نے اس خوشخبری کو رد کر دیا، تاہم خدا پرست بقیہ خداوندیسوع پر ایمان لے آیا۔ پولس اُن ہی میں سے ایک تھا۔

جب منجی دوبارہ زمین پر آئے گا تو بات بالکل فرق ہوگی۔ اُس وقت قوم اُس پر جس کو انہوں نے چھیدا تھا نظر کرے گی اور اُس کے لئے ماتم کرے گی جیسا کوئی اپنے اکلوتے کے لئے کرتا ہے (زکریا ۱۲: ۱۰)۔ اس طرح سارا اسرائیل نجات پائے گا جیسا کہ لکھا ہے، ”چھڑانے والا صیون سے نکلے گا اور بے دینی کو یعقوب سے دفع کرے گا“ (رومیوں ۱۱: ۲۶)۔

پولس اور اُس کے وہ ہم عصر مسیحی جو یہودی پس منظر سے تعلق رکھتے تھے باقی قوم سے پہلے مسیح موعود پر ایمان لائے۔ اسی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ ”ہم جو پہلے سے مسیح کی امید میں تھے۔“ جو پہلے سے مسیح میں ”امید“ رکھتے تھے وہ اُس کے ساتھ زمین پر بادشاہی کریں گے۔ اور باقی قوم اُس کی بادشاہی میں زمین پر رعایا ہوگی۔

۱۳:۱۔ پہلے پولس اُن ایمان داروں کا ذکر کر رہا تھا جو یہودی پیدا ہوئے تھے۔ اپنا ایمان داروں کا ذکر کرتا ہے جو غیر قوم پیدا ہوئے تھے۔ اس کا اظہار وہ ”ہم“ کو چھوڑ کر تم کے استعمال سے کرتا ہے۔ جو لوگ بے دینی اور بت پرستی کو چھوڑ کر ایمان لائے ہیں، ایمان لانے والے یہودیوں کی طرح وہ بھی خدا کے ارادہ کے بھید میں شریک ہیں۔ چنانچہ یہاں پولس رسول اُن مراحل کا بیان کرتا ہے جن سے گزر کر اسی اور دوسرے غیر قوم مسیح کے ساتھ ایک ہونے کی منزل کو پہنچے تھے۔

انہوں نے کلام حق کو مستا۔

وہ مسیح پر ایمان لائے۔

اُن پر پاک موعودہ روح کی مہر لگی۔

پہلے انہوں نے اُس ”کلام حق کو مستا“ اُن کی ”نجات کی خوشخبری“ ہے۔ بنیادی طور

سے یہ اشارہ خداوند یسوع پر ایمان کے وسیلے سے "نجات" کی خوشخبری کی طرف ہے۔ لیکن
دوسرے تر معنوں میں اس میں مسیح اور رسولوں کی تمام تعلیمات شامل ہیں۔

یہ پیغام سن کر انہوں نے ایمان کے فیصلہ کن قدم کے ساتھ اپنے آپ کو مسیح کے پیرو کر دیا۔
خداوند یسوع پر ایمان — "نجات" صرف اسی میں ملتی ہے۔

مجوزہ یہ وہ ایمان لائے ان پر "پاک موعودہ رُوح کی مہر لگ گئی"۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ ہر ایمان دار کو خدا کا رُوح اس نشان کے طور پر ملتا ہے کہ وہ خدا کی ملکیت ہے اور خدا
اُس کو اُس وقت تک محفوظ رکھے گا جب تک اُسے جلالی بدن نہ ملے۔ جس طرح قانونی معاملات
میں مہر ملکیت اور تحفظ کی علامت ہوتی ہے اسی طرح روحانی معاملات میں بھی ہے۔ ہمارے
اندر سکونت کرنے والا رُوح نشان ہے کہ ہم خدا کی ملکیت ہیں (۱- کرنتھیوں ۶: ۱۹-۲۰)۔
اور اس بات کی ضمانت ہے کہ ہم مخلصی کے دن تک حفاظت کئے جائیں گے
(افسیوں ۴: ۳۰)۔

ہماری اس مہر کو "پاک موعودہ رُوح" کہا گیا ہے۔ اول وہ "پاک رُوح" ہے۔ یہ
تو وہ اپنی ذات میں ہے۔ پھر وہ "موعودہ رُوح" ہے۔ باپ نے اس کا وعدہ کیا تھا (یوہا ۱۴: ۲۸؛ اعمال ۱: ۴)۔ اور خداوند یسوع نے بھی وعدہ کیا تھا (یوحنا ۱۶: ۷)۔ مزید برآں وہ اس
بات کی ضمانت ہے کہ ایمان دار کے ساتھ خدا کے سارے وعدے پورے ہوں گے۔

اس خط میں متعدد دفعہ تشریح کا بیان آیا ہے۔ یہ آیت (۱۳: ۱) اس کے پہلے
ذکر کی تکمیل کرتی ہے :

خدا باپ (آیت ۳)

خدا بیٹا (آیت ۷)

خدا رُوح (آیت ۱۳)

۱۳: ۱۔ پُلُس پھر آسمانے ضمیر کو بدلنا ہے۔ وہ آیت ۱۱ کے "ہم" اور آیت ۱۳
کے "تم" کو باہم ملا کر آیت ۱۲ میں "ہماری" بنا دیتا ہے۔ اس چست ادبی اختراع سے
وہ اُس بات کا اشارہ دے دیتا ہے جس کی مزید وضاحت وہ ابواب ۲ اور ۳ میں کرے
گا۔ یعنی ایمان لانے والے یہودیوں اور ایمان لانے والے غیر قوم افراد کے اتحاد سے کلیسیا
کی تشکیل۔

روح القدس "ہماری میراث کا بیعانہ ہے" یعنی زیرِ پیشگی ہے جس سے عہد کیا جاتا ہے کہ پوری رقم کی ادائیگی کی جائے گی۔ یہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے پوری رقم جیسا لیکن مقدار میں اُس جیسا نہیں ہوتا۔

جو نبی ہم نجات پاتے ہیں تو روح القدس ہم پر کچھ وہ نرانے ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے جو صبح میں ہمارے ہیں۔ وہ ہمیں آنے والے جلال کا کچھ مزہ پہلے ہی چکھا دیتا ہے۔ مگر ہمیں کس طرح یقین ہو سکتا ہے کہ کسی دن ہمیں پوری میراث ملے گی؟ روح القدس اس کی ضمانت یا "بیعانہ" ہے۔

مہر کی حیثیت میں وہ ضمانت دیتا ہے کہ ہم میراث کے لئے محفوظ رکھے جائیں گے۔ اور "بیعانہ" کی حیثیت سے وہ یقین دلاتا ہے کہ "میراث" ہمارے لئے محفوظ رکھی جائے گی۔ روح خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لئے "بیعانہ" ہے۔ یہ "بیعانہ" پوری مخلصی کی راہ دیکھتا ہے، جس طرح کہ پہلے پھیل پوری فصل کی راہ دیکھتے ہیں۔ جب "خدا کی ملکیت" پوری مخلصی پائے گی تو روح کا "بیعانہ" کارکردار ختم ہو جائے گا۔ لیکن "ملکیت" سے پورے رسول کا مطلب کیا ہے؟

۱۔ اس کا مطلب "ہماری میراث" ہو سکتا ہے۔ جو کچھ خدا کی ملکیت ہے وہ سب کچھ خداوند یسوع میں ہمارا ہے۔ ہم خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث ہیں (رومیوں ۸: ۱۷؛ ۱- کرتھیوں ۲۱: ۳-۲۳)۔ کائنات گناہ کے آجانے سے خود ناپاک ہو گئی ہے اور ضرورت ہے کہ اسے پاک کیا جائے اور اس کا خدا کے ساتھ میل ملاپ ہو جائے (کلیسیوں ۱: ۲۰؛ عبرانیوں ۹: ۲۳)۔ جب مسیح بادشاہی کرنے کو زمین پر واپس آئے گا تو یہ کراہتی ہوئی مخلوقات فنا کے قبضے سے چھوٹ جائے گی اور خدا کے فرزندوں کی جلالی آزادی میں آجائے گی (رومیوں ۸: ۱۹-۲۲)۔

۲۔ "ملکیت" کی مخلصی کا مطلب ایماندار کا بدن بھی ہو سکتا ہے۔ جب ہم پہلے پہل ایمان لائے تو ہماری جانوں اور رُوحوں کی مخلصی ہو گئی۔ مگر ہمارے بدنوں کی مخلصی ابھی مستقبل میں ہونا ہے۔ یہ حقیقت کہ ہم دکھ اٹھاتے، بوڑھے ہو جاتے اور مرتا جاتے ہیں ثابت کرتی ہے کہ ابھی ہمارے بدنوں کی مخلصی نہیں ہوئی۔ جب مسیح ہمیں لینے کو دوبارہ آئے گا (۱- تھسلونیکیوں ۴: ۱۳-۱۸) تو ہمارے بدن نئے ہو جائیں گے تاکہ اُس کے جلال کے بدن کے ہم شکل ہوں (فلپیوں ۳: ۲۱)۔ اُس وقت وہ پورے طور پر اور ہمیشہ کے لئے مخلصی پائیں گے (رومیوں ۸: ۲۳)۔

۳۔ "ملکیت" کا اشارہ کیسیا کی طرف بھی ہو سکتا ہے (۱- پطرس ۲: ۹) "تم ۱۰۰۰ ایسی اُمت ہو

جو خدا کی خاص ملکیت ہے۔“ اس صورت میں اس کی غلطی بھی فضائی استقبال کی منتظر ہے جب مسیح کلیسیا کو جلائی، بے عیب اور جھری وغیرہ سے پاک بنا کر اپنے سامنے حاضر کرے گا (افسیوں ۵: ۲۵)۔ بعض علما کا خیال ہے کہ اس صورت میں ”خدا کی ملکیت“ میں پرلے نے عہد نامہ کے مُقتدسین بھی شامل ہیں۔ ہم کسی نظر یہ کو بھی مانیں، آخری نتیجہ ایک ہی ہے کہ اُس کے جلال کی ستائش ہو۔ اُس وقت خدا کا اپنے لوگوں کے لئے یہ شان دار منصوبہ ایک جلائی انتہا کو پہنچے گا اور اُسی کی مسلسل حمد و ستائش ہوگی۔ اس باب میں پولس نے جہاں تین دفعہ یاد دلایا ہے کہ خدا کا مقصد اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اُسی (خدا) کو عزت اور جلال ملے، اُسی کی تعجید ہو۔

اُس کے فضل کے جلال کی ستائش ہو (آیت ۶)۔

ہم اُس کے جلال کی ستائش کا باعث ہوں (آیت ۱۲)۔

اُس کے جلال کی ستائش ہو (آیت ۱۴)۔

ج۔ پولس مقدسین کے لئے شکر گزاری اور دعائیں کرنا ہے

(۱۵: ۱-۲۳)

۱۵: ۱-۱۴ آیات ۳ تا ۱۴ (یونانی میں ایک جملہ!) میں پولس ازل سے لے کر ابد تک خدا کے پروگرام کی وسعت کا بیان کرتا ہے۔ اُس نے بعض ایسے خیالات پیش کئے ہیں کہ ہم دنگ رہ جاتے ہیں۔ یہ خیالات ایسے بلند اور ارفع ہیں کہ اب پولس اپنے قارئین کو اپنی دلی دعا میں شامل کرتا ہے کہ ان خیالات و تصورات کو سمجھنے کے لئے انہیں روحانی روشنی حاصل ہو۔ اُس کی آرزو ہے کہ وہ اُن عظیم استحقاقات کی قدر کریں، اُن کی اہمیت کو سمجھیں جو اُن کو مسیح میں حاصل ہیں اور اُس زبردست قدرت کو جانیں جو مسیح کو ساری کائنات کا سر بنا کر کلیسیا کو دے دینے کے لئے درکار تھی۔

”اس سبب ہے“۔ یہ الفاظ آیات ۳-۱۴ میں مذکور اُن ساری باتوں کو سامنے لاتے ہیں جو خدا نے اُن سب کے لئے کی ہیں جو مسیح کے بدن کے اعضاء ہیں اور آئندہ بھی کرتا رہے گا۔

”میں بھی اُس ایمان کا جو تمہارے درمیان خداوند یسوع پر ہے اور سب مقدسوں پر۔“
 ظاہر ہے، حال سن کر... یہ اطلاع ملنے کے بعد ہی پولس کو یقین ہوا کہ میرے قارئین اُن روحانی برکات کے مالک ہیں جن کا ذکر ابھی ابھی ہوا ہے اور اُس کو اُن کے لئے دعا مانگنے کی تحریک ہوئی۔ ”خداوند یسوع پر اُن کے ایمان“ نے اُن کی زندگیوں میں نجات کا معجزہ کیا۔

اور سب مقدسوں کے لئے اُن کی محبت نے ظاہر کر دیا کہ اُن کی تبدیلی حقیقی اور اصلی ہے۔ بائبل مقدس کے وہ کلمے جو سمجھتے ہیں کہ یہ خط صرف افسیوں کو نہیں لکھا گیا تھا (بلکہ گشتی مراسلہ تھا) ثبوت کے طور پر اس آیت کو پیش کرتے ہیں۔ یہاں پولس کہتا ہے کہ میں نے اپنے قارئین کے ایمان کے بارے میں سنا — جیسے وہ اُن سے کبھی ملا نہیں تھا۔ لیکن اُس نے افسس میں کم سے کم تین سال گزارے تھے (اعمال ۲۰: ۳۱)۔ اس لئے وہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ پولس نے یہ خط متعدد مقامی جماعتوں کو لکھا تھا اور افسس کی جماعت اُن میں سے صرف ایک جماعت تھی۔

خوش قسمتی سے یہ سوال اُس سبق پر اثر انداز نہیں ہوتا جو ہم اس آیت سے سیکھ سکتے ہیں۔ مثلاً ”خداوند“ کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ صرف وہی واحد ہستی ہے جس پر ایمان ہونا چاہئے۔ ”ایمان... جو... خداوند یسوع پر ہے“ ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ کسی عقیدہ، کسی کلیسیا یا مسیحیوں پر ایمان رکھیں۔ نجات بخش ایمان صرف جی اٹھے اور سرفراز مسیح پر ہو سکتا ہے جو خدا کے دہنے ہاتھ ہے۔

دوسرا سبق ان الفاظ سے اخذ ہوتا ہے کہ سب مقدسوں پر ظاہر ہے۔ گویا افسس کے مسیحی سب مقدسوں سے محبت رکھتے ہیں۔ ہماری محبت صرف اپنے علاقے کی رفاقت تک محدود نہیں ہونی چاہئے، بلکہ اُن سب تک پہنچنی چاہئے جو مسیح کے خون سے دھل کر پاک ہوئے ہیں۔ یعنی ایمان داروں کے سارے گھرانے تک پھیل جانی چاہئے۔

تیسرا سبق اس بات میں ہے کہ ایمان اور محبت اکٹھے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم میں ایمان ہے۔ لیکن اُن کی زندگیوں میں محبت کہیں نظر نہیں آتی۔ بعض لوگ محبت کہنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن مسیح میں ایمان کی ضرورت سے قطعی بے پروا ہوتے ہیں۔ مسیحیت میں ٹھوس ایمان (عقیدہ) اور ٹھوس زندگی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔

۱۶:۱۔ ایمان داروں کا ایمان اور محبت پولس کو مجبور کر دیتی ہے کہ اُن کے لئے خداوند کا شکر اور تعریف کرے اور بلا تاغذ دعا مانگے۔ سکر وگی اس بات کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے:

”شکرگزاری اُس بنیاد کے لئے ہے جو رکھی جا چکی ہے۔ شفاعتی دعائیں اُس عمارت کے لئے ہیں جو اس پر اٹھائی جا رہی ہے۔ شکرگزاری ماضی کی کامیابیوں

مسیحی نہ ہوتے۔ لیکن پُلّس دُعا مانگتا ہے کہ پاک رُوح جو اُن کے اندر لیستا ہے اُن کی بصیرت کو صاف تر، تیز تر اور مضبوط تر کر دے، تاکہ خُدا کی قُدْرَت اور مَحَبّت اور عظمت اُن پر زیادہ بھر پُور اور کامل طور پر ظاہر ہو۔ آج کے زمانے میں جب لوگ دُنیاوی علم میں بڑی تیزی سے دریا فیتیں کر رہے ہیں۔۔۔ ایسی دریا فیتیں جو بے خُدی و لُغیب اور دُلوہ انگیز ہیں، یہاں تک کہ مسیحیوں کو بھی لُغیا لُغیا ہیں کلیسیا کو خاص طور پر یہ دُعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ خُدا اِسے "حکمت اور مکاشفہ کی رُوح بخشنے"۔ اگر وہ اِس دُعا کا جواب دے تو ہم اُس علم سے چُنڈھیا نہیں جائیں گے جس کا تعلق "دِیدنی اور فاتی" چیزوں سے ہے بلکہ "نَیدنی اور ابدی" چیزوں کے علم کے اعلیٰ اور فائق جلال کے سامنے اِس کی چمک ماند پڑ جائے گی۔

۱۸:۱۔ ہم دیکھ چُکے ہیں کہ رُوحانی بصیرت کا بانی اور مُنِج خُدا ہے، اور اِس کا ذریعہ یا وسیلہ رُوح القدس ہے اور اِس کا اعلیٰ ترین مقصد خُدا کا پُورا عرفان ہے۔ اب ہم اِس نُور کے اَعْضا کی طرف آتے ہیں۔ یہ ہیں "دل کی آنکھیں"۔ وہ کتاب ہے "ہمارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں"۔ اِس مجازی اصطلاح سے ہم سیکھتے ہیں کہ رُوحانی سچائیوں یا حقیقتوں کو صحیح طور سے سمجھنے کا انحصار عقل اور ذہانت پر نہیں بلکہ "دل" پر ہے۔ یہ دماغ کے ساتھ ساتھ جذبات اور کیفیات کا معاملہ بھی ہے۔ خُدا کے مکاشفات اُن کو عطا ہوتے ہیں جو اُس سے مَحَبّت رکھتے ہیں۔ اِس سے ہر ایمان دار کے لئے عجیب امکانات کی راہیں کُھل جاتی ہیں۔ اِس لئے کہ اگرچہ ہم غیر معمولی طور پر ذہین نہ ہوں، مگر "دل" تو سب کے مَحَبّت بھرے ہو سکتے ہیں۔

اِس کے بھر پُور رُوحانی علم کے اُن تین پہلوؤں کی نشاندہی کرتا ہے جو وہ ایمان داروں کے لئے چاہتا ہے۔

۱۔ خُدا کی بلا ہٹ "امید"۔

۲۔ مقدسوں میں "اُس کی میراث کے جلال کی دولت"۔

۳۔ ہم ایمان لانے والوں کے حق میں اُس کی زبردست قُدْرَت۔

"اُس کے بُلانے سے کیسی سچھی امید ہے"۔ یہ "امید" مستقبل کی طرف اشارہ کرتی ہے۔

اس سے مراد ہماری وہ منزل ہے جو ہمیں بلاتے وقت اُس کے ذہن میں تھی۔ اس میں یہ حقیقت شامل ہے کہ اب ابد تک مسیح کے ساتھ اور اُس کے مشابہ ہوں گے۔ کائنات پر ظاہر ہو جائے گا کہ ہم خدا کے فرزند ہیں اور اُس کی بے داغ دلہن کی حیثیت سے اُس کے ساتھ بادشاہی کریں گے۔ ہم اِس کی اُمید کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اِس کے بارے میں کوئی شک ہے، بلکہ یہ ہماری نجات کا وہ پہلو ہے جو ابھی مستقبل میں ہے اور جس کی ہم راہ دیکھتے ہیں۔

”اُس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کسی کچھ ہے۔ یہ ایک اور زبردست وسعت ہے جس کا ایمان دار کھوج لگا سکتے ہیں۔ خود کریں کہ پوئس ان حقائق کی عظمت اور شوکت کے بیان کے لئے الفاظ کو کیسے انداز سے استعمال کرتا ہے۔

اُس کی میراث

مقدسوں میں اُس کی میراث

مقدسوں میں اُس کی میراث کا جلال

مقدسوں میں اُس کی میراث کے جلال کی دولت

وہ ایک کے بعد ایک لفظ بڑھاتا چلا جاتا ہے۔

اس کو سمجھنے کے دو ممکنہ طریقے ہیں اور دونوں اتنے پُر معنی ہیں کہ ہم دونوں ہی پیش کرتے ہیں۔ پہلے کے مطابق ”مقدسین“ اُس کی میراث“ ہیں اور وہ اُن کو بے مثال قدر و قیمت والا خزانہ سمجھتا ہے۔ - ططس ۱۴:۲ اور ۱ پطرس ۹:۷ میں ایمان داروں کو خدا کی ”خاص ملکیت“ کہا گیا ہے۔ بلاشبہ یہ بے بیان فضل کا اظہار ہے کہ نیکے اور حقیر گنہگاروں کو جن کو مسیح کے وسیلے سے نجات ملی ہے اپنی ”میراث“ کہتا ہے۔

دوسرا نظریہ یہ ہے کہ ”میراث“ وہ سب کچھ ہے جس کے ہم وارث ہوں گے۔ مختصراً ساری کائنات مسیح کے تابع کر دی جائے گی، اور ہم جو مسیح کی دلہن ہیں اُس کے ساتھ اُس پر بادشاہی کریں گے۔ اگر ہم اُن ساری چیزوں کے جلال کی دولت کا اندازہ لگا سکیں جو اُس نے ہمارے لئے رکھی ہوئی ہیں تو ہم اِس دُنیا کی دلفریبیوں اور خوشیوں کو بیخ سمجھیں گے۔

۱۹:۱ - مقدسین کے لئے پوئس کی تیسری درخواست یہ ہے کہ اُنہیں خدا کی اُس قدرت

کا اندازہ ہو جو وہ ان ساری باتوں کو وقوع پذیر کرنے کے لئے استعمال کرتا ہے۔ ”ہم ایمان لانے والوں کے لئے اُس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے۔“

یہ ہے وہ قدرت جو خدا نے ہماری غلصی کے لئے استعمال کی۔ وہی قدرت وہ ہمارے تحفظ کے لئے استعمال کرتا ہے۔ اور اسی کو وہ ہمیں جلال دینے کے لئے بھی استعمال کرے گا۔
لوئس پییری چیفر لکھتا ہے :

”لوئس ایمان دار کو اس قدرت کی بڑائی اور عظمت کا احساس دلانا چاہتا ہے جو اس کے لئے ہر اس کام کی تکمیل کرنے میں لگی ہوئی ہے جو خدا نے اپنے ارادہ کے مطابق برگزیدہ کرنے، پہلے سے مقرر کرنے اور لے پالک بنانے کے لئے ٹھہرایا ہے۔“

۲۰:۱۔ اس قدرت کی وسعت اور اہمیت پر مزید زور دینے کے لئے اب پولس رسول اس الہی قدرت کا وہ عظیم ترین کارنامہ بیان کرتا ہے جو تاریخ میں کبھی کیا گیا ہو۔ کہ اس قدرت نے مسیح کو مردوں میں سے جلا کر خدا کی ”دہنی طرف“ تہمت ٹھہرائی۔ شاید ہم سوچتے ہوں کہ کائنات کی تخلیق خدا کی قدرت کا سب سے بڑا اظہار ہے۔ یا شاید خدا نے اپنی قوم کو مجبوراً قہراً میں سے معجزانہ گزار کر چور ہائی شخصیت وہ سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ لیکن نہیں! نیا عہد نامہ سکھاتا ہے کہ مسیح کی قیامت اور صعود وہ کام ہیں جن کے لئے خدا کی قدرت کے انتہائی زور سے استعمال ہونے کی ضرورت تھی۔

کیوں؟ اس لئے کہ جہنم کے سارے لشکر فراہم تھے کہ مسیح کو قبر میں روک کر، یا اگر وہ جی اٹھا تھا تو اسے آسمان پر جانے سے روک کر خدا کے سارے ارادوں کو باطل کر دیں۔ لیکن خدا نے جہنم کی مخالفت پر فتح پائی۔ مسیح کی قیامت اور جلال پانے سے شیطان اور اس کے لشکروں کو وہ شکست ہوئی کہ سارا شیرازہ یکسر گیا۔ یہ فاتح قدرت کا شاندار اور جلالی منظر ہے۔

کسی میں سکت نہیں کہ اس قدرت کا بیان کر سکے۔ اس بڑی قوت کی تاثیر کے موافق جس کو اس نے مسیح میں اس وقت استعمال کیا جب اسے مردوں میں سے جلا یا۔ یہ الفاظ خیال کے بوجھ تلے خم کھاتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ ہمارے لئے ضروری نہیں کہ مختلف الفاظ کے معنوں کے فرق کو سمجھیں۔ آسانہی کافی ہے کہ ہم اس قدرت کی وسعت اور عظمت پر متحیر ہوں اور خدا کی قدرت مطلق و کاملہ کے لئے اس کی تجمید کریں، اسے سجدہ کریں۔

جہاں تک پاک نوشتوں کا تعلق ہے مسیح کی قیامت انسانی تاریخ میں پہلا ایسا واقعہ تھا (۱۔ کہ تھیسوں ۱:۵، ۲۳)۔ دوسروں کو بھی مردوں میں سے جلا یا گیا تھا مگر وہ پھر مر گئے۔ خداوند

یسوع پہلا ہے جو جی اٹھ کر بعد میں نہ مرا۔ مسیح کی قیامت اور صعود کے بعد خُدا نے اُس کو "اپنی دہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا۔ خُدا کی "دہنی طرف" اعزاز اور سرفرازی (عبرانیوں: ۱۳:۱) قدرت (متی: ۲۶: ۶۴): امتیاز (عبرانیوں: ۱: ۳) خوشی (زبور: ۱۱: ۱۱) اور اختیار کا مقام ہے۔

(۱) پطرس ۳: ۲۲)۔ اس مقام کو خاص طور پر "آسمانی مقاموں" کہا گیا ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ یہ خُدا کی جائے سکونت ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں آج خُداوند یسوع گوشت اور ہڈیوں والے حقیقی بدن میں موجود ہے۔ یہ بدن جلالی ہے اور پھر نہیں مرنے کا۔ اور جہاں وہ ہے بہت جلد ہم بھی وہاں ہوں گے۔

۲۱:۱)۔ ہمارے منجی کے جلال پانے کا مزید بیان کیا گیا ہے کہ "ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا۔" خُداوند یسوع ہر حکمران اور ہر اختیار والے سے بلند و بالا ہے، خواہ وہ انسان ہو خواہ فرشتے، اور ہمیشہ تک اعلیٰ و افضل رہے گا۔

آسمانی مقاموں میں فرشتوں کے مختلف درجے ہیں۔ کچھ اچھے اور نیک فرشتے ہیں کچھ بُرے اور شریر فرشتے ہیں۔ اُن کے اختیار اور قدرت کے درجات بھی مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر اُن میں سے بعض کا درجہ ہمارے انسانی صدر، گونر، میئر یا عمردار کے درجے کے برابر ہوگا۔ اُن کی حکومت، اختیار، قدرت اور ریاست کتنی ہی زبردست کیوں نہ ہو، مسیح اُن سے بے خُدا بلند ہے۔

اور یہ بات نہ صرف اس جہان (زمانے) میں جس میں ہم رہتے ہیں، بلکہ آنے والے جہان میں بھی ایسی رہے گی۔ "آنے والے جہان" سے مراد مسیح کی زمین پر ہزار سالہ بادشاہی ہے۔ اُس وقت وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خُداوند کا خُداوند ہوگا۔ وہ تمام مخلوقات پر سرفراز ہوگا۔ کوئی شے مستثنیٰ نہیں ہوگی۔

۲۲:۱)۔ اس کے علاوہ خُدا نے "سب کچھ اُس کے پاؤں تلے کر دیا ہے۔" ہر مخلوق اُس کے تابع اور مطیع ہے۔ اس سے عالمگیر اختیار ظاہر ہوتا ہے۔ وہ صرف انسانوں اور فرشتوں ہی پر نہیں، بلکہ ساری مخلوقات پر، خواہ جاندار ہو خواہ بے جان، حاکم ہے۔

عبرانیوں کے خط کا مُصنّف ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس وقت ہمیں ساری چیزیں اُس کے ماتحت نظر نہیں آتیں (عبرانیوں: ۲: ۸)۔ یہ بات سچ ہے۔ عالمگیر اختیار اور حکمرانی مسیح ہی کی ہے،

لیکن فی الحال وہ اسے بروئے کار نہیں لارہا۔ مثال کے طور پر ابھی بھی انسان اس سے باغی ہیں، اُس کا انکار کرتے یا اُس کی مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن خُدا نے فیصلہ دے دیا ہے کہ عالمگیر اختیار اور بادشاہی کا عَصَا میرا بیٹا ہی کام میں لائے گا۔ یہ بات ایسی ہی یقینی ہے جیسے کوئی موجود حقیقت ہو۔

اس کے بعد کی بات تقریباً ناقابل یقین ہے۔ وہ ہستی جس کے کیلوں سے چھدے ہوئے ہاتھ ساری کائنات پر اختیارِ مطلق بروئے کار لائیں گے، خُدا نے اُسی جلالی ہستی کو کلیسیا کو دے دیا ہے! یہاں خُدا کے ارادہ کے پھیلنے کے بارے میں پوٹس رسول چوڑکا دینے والا انکشاف کرتا ہے۔ وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس خُدا درجہ بلند اعلان تک لے آیا ہے۔ بڑی مہارت کے ساتھ اُس نے مسیح کی قیامت، صُعود اور اختیار کا بیان کیا ہے۔ ہمارے دل ابھی اُس کا بل جلال دلے خُداوند پر غور و خوض کے باعث عقیدت سے بھرے ہوئے ہیں کہ رسول کہتا ہے کہ سب چیزوں کا سردار کی حیثیت میں مسیح کلیسیا کو دے دیا گیا ہے۔

اگر ہم اس آیت کو سرسری انداز میں پڑھیں تو شاید سوچیں گے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے۔ بے شک یہ بات بھی درست ہے۔ لیکن اس آیت کا مفہوم اس سے کہیں گہرا اور وسیع ہے۔ یہ آیت کہتی ہے کہ کلیسیا کا نہایت گہرا اور قریبی تعلق اُس ہستی سے ہے جس کو ساری کائنات پر اختیار اور فرمانروائی حاصل ہے۔

آیت ۲۱ میں ہم نے دیکھا تھا کہ مسیح اس جہان اور آنے والے جہان میں آسمان اور زمین کی ہر مخلوق سے بے حد بلند ہے۔ آیت ۲۲ میں ہم نے سیکھا کہ سب چیزیں اور ساری مخلوقات اُس کے پاؤں تلے کر دی گئی ہیں۔ اور اب ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کلیسیا کی لاثانی بلاترٹ یہ ہے کہ اُس کے بے حد و حساب اختیار میں اُس کے ساتھ شامل ہو۔ کلیسیا اُس کی حکمرانی میں شامل ہوگی اور باقی ساری مخلوقات اُس کی حکمرانی اور اختیار کے نیچے ہوگی۔

۲۳:۱۔ پہلے باب کی اس آخری آیت میں ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ مسیح اور کلیسیا کا باہمی تعلق کتنا قریبی اور گہرا ہے۔ یہاں دو تصاویر پیش کی گئی ہیں (۱) کلیسیا اُس کا بدن ہے۔ (۲) اور یہ اُسی کی معموری ہے جو سب کا معمور کرنے والا ہے۔

سُراد بدن کے تعلق سے زیادہ قریبی کوئی اور تعلق ہو نہیں سکتا۔ یہ دونوں ایک اہم اتحاد میں ایک ہوتے ہیں، اور ان میں ایک ہی رُوح بستا ہے۔ کلیسیا اُن لوگوں کی

جماعت ہے جن کو پینٹکسٹ اور فضائی استبدال کے درمیانی عرصے میں دنیا میں سے الگ کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے خدا کے عجیب فضل کے وسیلے سے نجات پائی ہے اور ان کو مسیح کا بدن ہونے کا بے مثال اعزاز بخشا گیا ہے۔ ایمانداروں کے کسی گروہ کو کسی زمانے میں یہ امتیاز نہ حاصل ہوا ہوگا۔

کلیسیا کے سلسلے میں دوسرا بیان یہ ہے کہ اسی کی معموری جو ہر طرح سے سب کا معمور کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلیسیا مسیح کی تکملہ ہے۔ تکملہ وہ چیز ہوتی ہے جو مکمل کرتی ہے۔ جس طرح بدن تکملہ ہے اسی طرح کلیسیا مسیح کی تکملہ ہے۔

لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس بات میں کسی طرح مسیح کے نامکمل ہونے یا اس میں کسی کمی کا امکان پایا جاتا ہے۔ اسی لئے پولس فوراً کہتا ہے "اسی کی معموری جو ہر طرح سے سب کا معمور کرنے والا ہے۔" بات ہرگز یہ نہیں کہ مسیح کو اپنی کسی کمی یا خامی کو پورا کرنے کے لئے کسی چیز کی ضرورت ہے، کیونکہ خداوند یسوع خود سب کا معمور کرنے والا ہے۔ ساری کامیابیاں میں اسی کا نفوذ (سرایت) ہے اور وہی اُس کی ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔

ہم مانتے ہیں کہ یہ ساری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آسکتیں۔ ہم صرف خدا کی لا محدود عقل اور منصوبے کی تعریف کرتے ہوئے صرف اپنی کم سمجھی کا اعتراف کر سکتے ہیں۔

۵۔ یہودیوں اور غیر قوموں کی نجات میں خدا کی قدرت کا ظہور

(۱۰۲-۱-۱)

۱:۲- گو یہاں ایک نیا باب شروع ہوتا ہے تو بھی یاد رکھنا چاہئے کہ باب ۲ کے آغاز کا باب ۱ کے آخر کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ پہلے ہم نے خدا کی عظیم قدرت کو دیکھا کہ اُس نے مسیح کو قبر میں سے زندہ کیا اور اُسے عزت اور جلال کا تاج پہنایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسی قدرت نے کس طرح ہماری زندگیوں میں کام کیا اور ہمیں روحانی موت سے زندہ کر کے مسیح میں آسمانی مقاموں پر بٹھایا۔

کلام کا یہ حصہ پیدائش کے پہلے باب سے مشابہ ہے۔ دونوں جگہ ہم کو یہ باتیں ملتی ہیں

(۱) تباہی و ویرانی اور بد نظمی کا منظر (پیدائش ۱:۲؛ افسیوں ۱۰۲-۳)۔ خدا کا اپنی قدرت کو برعکس کرانا (پیدائش ۲:۱؛ افسیوں ۲:۲)۔ نئی زندگی کی تخلیق (پیدائش ۳:۱-۳؛

افسیوں ۲: ۵-۲۲)۔

باب ۲ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم موت کی وادی میں پڑی ہوئی رُوحانی لاشیں ہیں۔ اور جب یہ باب ختم ہوتا ہے تو ہم نہ صرف میخ میں آسمانی مقاموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ رُوح کے وسیلے سے خدا کے لئے ایک مسکن بن گئے ہیں اور وہ میان میں وہ زبردست تجزہ ہے جس نے یہ عجیب تبدیلی پیدا کی ہے۔

پہلی دس آیات میں خدا کی اُس قدرت کا بیان ہے جس نے غیر قوموں اور یہودیوں کو نجات بخشی۔ کوئی افسانوی کردار بھی ایسی زیوں حالی سے ایسی شان و شوکت کو نہیں پہنچا ہوگا۔

آیت ۱۱ اور ۲ میں پولس اپنے غیر قوم قارئین کو یاد دلاتا ہے کہ ایمان لانے سے پہلے تم مُردہ تھے۔ تمہاری فطرت بگڑی ہوئی تھی، تم میں خباثت بھری ہوئی تھی اور تم نافرمان تھے۔ وہ اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے رُوحانی طور پر مُردہ تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کے تعلق سے ان میں کوئی زندگی نہ تھی۔ ان کا اُس کے ساتھ کوئی زندہ تعلق نہ تھا۔ وہ اس طرح جی رہے تھے جیسے خدا کا وجود ہی نہیں۔ اس موت کی وجہ تصور اور گناہ تھے۔ ہر قسم کا غلط کام گناہ ہیں چاہے وہ خیال، قول اور فعل میں دانستہ کے مجاہد یا نادانستہ سرزد ہوں۔ یہ کام خدا کی کاپلیت کے معیار پر پورے نہیں اترتے۔ تصور وہ گناہ ہیں جو خدا کی معلومہ شریعت کی خلاف ورزی میں کھلے بندوں کے جاتے ہیں۔ وسیع تر مفہوم میں ہر قسم کے غلط اقدام یا غلطیاں ان میں شامل ہیں۔

۲: ۲۔ اہل افسس مُردہ ہی نہیں بلکہ بگڑے ہوئے بھی تھے۔ وہ اس دنیا کی روش پر چلتے تھے۔ وہ اپنے زمانے کی رُوح سے مطابقت رکھتے تھے۔ وہ اپنے دور کے گناہوں میں پڑے ہوئے تھے۔ دنیا اپنے پرستاروں کو اپنے ہی سانچے میں ڈھال لیتی ہے۔ یہ سانچہ ہے فریب، بدکاری، بے دینی، خود غرضی، تشدد اور بغاوت کا۔ مختصراً یہ کہ یہ فطرت کے بگاڑ کا سانچہ ہے۔ اور افسی اسی قسم کے تھے۔ یہی نہیں، ان کا چالچلن خباثت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی ابلیس کے نمونے کی پیروی کرتے تھے۔ بد رُوحوں کا سردار جس کی عملداری فضاؤں میں ہے ان کو جِدھر چاہتا ہے پھرتا تھا۔ وہ بہ رضا و رغبت اس جہان کے خدا کی فرمانبرداری کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بے ایمان لوگ کردار اور چالچلن کے لحاظ سے حیوانوں سے بھی زیادہ پستی میں کیوں گر جاتے ہیں۔

اور پھر وہ نافرمان تھے۔ اُس رُوح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ تمام غیر نجات یافتہ لوگ نافرمانی کے فرزند ہیں، اس لئے کہ ان کی خاصیت اور

خصوصیت ہی خدا کی نافرمانی ہے۔ وہ شیطان سے طاقت لیتے ہیں۔ شیطان اُن کو تحریک دیتا ہے اس لئے اُن کا میلان خداوند سے سرکشی اور نافرمان اور اُس کی تحقیق کرنے کی طرف ہوتا ہے۔

۳:۲۔ پوکس رسول اسم ضمیر تم چھوڑ کر ہم استعمال کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ بنیادی طور پر یہودی ایمانداروں کی بات کر رہا ہے (حالانکہ جو کچھ وہ کہتا ہے وہ ایمان لانے سے پیشتر ہر کسی پر صادق آتا ہے)۔

”ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے ... تھے یعنی نفسانی تھے۔ اپنی نئی پیدائش سے پہلے پوکس اور اُس کے ساتھی مسیحی بھی نافرمانی کے فرزندوں کے ساتھ چلتے تھے۔ اُن کی زندگی ”نفسانی“ تھی، اور صرف جسم کی خواہشوں اور رغبتوں کو پورا کرنے میں لگی رہتی تھی۔ مجموعی طور پر پوکس بنظر (خارجی طور پر) اخلاق زندگی گزارتا رہا تھا۔ لیکن اب اُس کو احساس ہو گیا تھا کہ میں نے تو اپنی ذات کو مرکز بنایا ہوا تھا، اور جو کچھ میرے اعمال سے ظاہر ہوتا ہے بذاتہ میں اُس سے کہیں برا ہوں۔“

جو یہودی ایمان نہیں لائے تھے، تبدیل نہیں ہوئے تھے، وہ بھی بگڑے ہوئے تھے۔ وہ ”جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے“ یعنی وہ تمام طبعی خواہشات کے دیوانے تھے۔ ”جسم اور عقل کے ارادے“، ان کا دائرہ جائز رغبتوں سے لے کر مختلف قسم کی بد اخلاقیوں اور انتہائی اخلاقی برگشتگی تک ہے۔ یہاں زور غالباً سنگین گناہوں پر ہے۔ غور کریں کہ پوکس گناہ آلودہ حرکتوں (افعال) ہی کا نہیں بلکہ خیال کے گناہوں کو بھی شامل کرتا ہے۔

الف۔ بی میٹر خبردار کرتا ہے :

”عقل کے ارادوں سے مغلوب ہو جانا بھی ویسا ہی تباہ کن ہے جیسا جسم کے ارادوں کو پورا کرنا۔ خیالات ایک حیرت افزا نعمت ہے۔ مگر ان ہی کے وسیلے سے ہم ناپاک تصورات میں پڑ جاتے اور جذبات کے گھوڑے کو بے لگام چھوڑ دیتے ہیں۔ بس عملی حرکت کرنا باقی رہ جاتا ہے۔“

یہ ہیں غیر نجات یافتہ یہودی کے کوائف جو پوکس بیان کرتا ہے: ”دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند“۔ مطلب ہے کہ ان کا طبعی میلانِ خاطر غصے، بُغض، تلخی اور گرم مزاجی کی طرف تھا۔ وہ باقی نوعِ انسانی کے ساتھ ان میں شریک تھے۔ بے شک یہ بھی سچ ہے کہ وہ خُدا کے ”غضب“ کے ماتحت ہیں۔ ان کے لئے عدالت اور موت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ خود کریں کہ آیات ۱۲ اور ۱۳ میں انسان کے تین دشمنوں کا ذکر ہوا ہے: دُنیا (آیت ۲)، ابلیس (آیت ۲) اور جسم (آیت ۳)۔

۲:۲- ”مگر خُدا“۔ یہ کتنے اہم اور ولولہ انگیز الفاظ ہیں۔ ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک عظیم اور عجیب تبدیلی آگئی ہے۔ اور یہ تبدیلی موت کی وادی کی زبوں حالی اور مایوسی سے خدا کے بیٹے کی محبت کی بادشاہی کی بے بیان خوشیوں میں آنے کی تبدیلی ہے۔

اس تبدیلی کا بانی خود خُدا ہے۔ کوئی دوسرا یہ نہیں کر سکتا تھا اور نہ کسی دوسرے نے ایسا کرنا تھا۔ اس مبارک ہستی ہی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ ”رحم کی دولت“ سے نوازتا ہے۔ وہ ہم سے وہ سلوک نہیں کرتا جس کے حقدار ہیں (زیور ۱۰۳:۱۰)۔

خُدا کی طرف سے اس مداخلت کی دیر یوں بیان کی گئی ہے: ”اُس بڑی محبت کے سبب سے جو اُس نے ہم سے کی“۔ اُس کی محبت اس لئے ”بڑی“ ہے کہ وہ خود اس کا بانی اور سرچشمہ ہے۔ جس طرح دینے والے کی عظمت تھے میں عظمت کی جہک بھر دیتی ہے اسی طرح خُدا کی بے نہایت خوبی اُس کی محبت کو بے نہایت جہک عطا کرتی ہے، یعنی کُل کائنات کے شہنشاہِ مطلق کی محبت کسی انسان کی محبت سے کہیں اعلیٰ و افضل ہے۔ خُدا کی محبت اس لئے بھی ”بڑی“ ہے کہ اُس نے اس کی بڑی قیمت ادا کی ہے۔ محبت نے خُدا کے اکلوتے بیٹے خُداوندِ یسوع کو بھیجا کہ ہماری خاطر کلوری کے دکھ سے۔ خُدا کی محبت اس لئے بھی ”بڑی“ ہے کہ وہ ہم پر اپنی وہ دولت نچھاور کر رہا ہے جو پہنچ سے باہر ہے۔

۲:۵، ۶- خُدا کی محبت اس لئے بھی ”بڑی“ ہے کہ جن سے کسی گئی وہ نہایت نالائق اور نیکے اور بد صورت ہیں۔ ”ہم قصوروں کے سبب سے مُردہ ہی تھے“۔ ہم خُدا کے دشمن تھے۔ ہم بالکل محتاج، تہی دست اور ذلیل تھے۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود اُس نے ہم سے محبت کی۔ ہمارے لئے خُدا کی محبت کے نتیجے میں اور مسیح کے مخلصی دینے کے کام کے نتیجے میں اُس نے ہم کو ”مسیح کے ساتھ زندہ کیا“ (۲) اُس کے ساتھ اٹھایا (۳) اور آسمانی مقاموں میں بٹھایا۔

یہ الفاظ مسیح کے ساتھ ہماری یہ کائنات کے نتیجے میں ہماری حیثیت کا بیان کرتے ہیں۔
 وہ ہمارا نمائندہ ہے۔ اُس نے ہماری نمائندگی کرتے ہوئے سب کچھ کیا۔ ہماری "خاطر نہیں
 بلکہ ہم" بن کر۔ اس لئے جب وہ مرا تو ہم مر گئے، جب وہ دفن ہوا، تو ہم دفن ہوئے۔
 جب اُس کو زندہ کیا گیا، اٹھایا گیا اور آسمانی مقاموں پر بیٹھایا گیا، تو ہم زندہ کئے گئے،
 اٹھائے گئے اور آسمانی مقاموں پر بیٹھائے گئے۔ ہم اُس کی قربانی کے کام کے سارے فوائد
 سے بہرہ مند ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اُس کے ساتھ پیوستہ ہیں۔ "مسیح یسوع میں شامل کر کے اُس کے
 ساتھ جلائیے۔" اس کا مطلب ہے کہ ایمان لانے والے یہودی اور ایمان لانے والے غیر قوم زندگی
 کے نئے عین میں اُس کے ساتھ شامل ہیں۔ جس قدرت نے اُس کو جی اٹھی زندگی دی، اسی نے ہم
 کو بھی یہ زندگی دی ہے۔

پلوس اس حقیقت پر اس قدر حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ اپنے خیالات کے تسلسل کو توڑ
 کر بیکار اٹھتا ہے، "تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے۔" وہ خدا کی انتہا مہربانی اور شفقت سے
 حد درجہ متاثر ہوتا ہے کیونکہ یہ ان لوگوں پر کی گئی جو اس کے قطعاً حق دار نہ تھے۔ یہ "فضل"
 ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ رحم کا مطلب ہے کہ ہمیں وہ سزا نہیں دی گئی، جس کے حقدار
 تھے۔ اور "فضل" کا مطلب ہے ہمیں وہ نجات ملی جس کے لائق یا حقدار نہ تھے۔ وہ ہم نے
 کمائی نہیں بلکہ ہمیں بخشش کے طور پر ملی ہے اور اُس رستی سے ملی ہے جو یہ بخشش دینے پر
 کس طرح مجبور نہ تھا۔ اے۔ ٹی بیٹرمن کتاب ہے:

"یہ محبت کا راضا کارانہ فعل ہے جس کے لئے خدا کو کوئی مجبوری نہ تھی۔
 فضل کی شان اس میں ہے کہ یہ بے کس اور بے کس انسانوں کی طرف
 خدا کا محبت کا قطعی آزاد اور بلا جبر عمل ہے۔"

ہم کو نہ صرف مسیح کے ساتھ زندہ کیا گیا، بلکہ ہم سب اُس کے ساتھ جلائے بھی گئے۔
 جس طرح موت اور عدالت اب اُس کے پیچھے ہیں اسی طرح ہمارے بھی پیچھے ہیں۔ ہم گویا قبر
 کے پرلی طرف کھڑے ہیں۔ اور ہماری اس جلالی اور شاندار حیثیت کا سبب مسیح کے ساتھ
 ہمارا ایک ہونا ہے۔ اور چونکہ یہی ہماری حیثیت ہے اس لئے ہم کو ایسے زندگی گزارنی چاہئے
 جیسے مردوں میں سے جی اٹھے ہوئے گزارتے ہیں۔

ہماری حیثیت کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ ہم کو "مسیح یسوع میں"۔۔۔ آسمانی مقاموں

پر... بٹھایا گیا ہے۔ اُس کے ساتھ ہماری یگانگت کے باعث ہم پر یوں نظر کی جاتی ہے کہ ہم اس موجودہ شریر دُنیا سے چھوٹ گئے ہیں اور ”مسیح میں“ جلال میں بیٹھے ہیں۔ خدا ہم کو اسی صورت میں دیکھتا ہے۔ اگر ہم ایمان کے ساتھ اس حقیقت کو اپنالیں تو ہماری زندگیوں کی خاصیت بدل جائے گی۔ پھر ہم زمین سے بندھے ہوئے نہیں رہیں گے، اور نہ یہاں کی معمولی بہ وقت اور تبدیل ہونے والی، مٹنے والی چیز کے خیال میں رہیں گے۔ ہم ان چیزوں کے کی تلاش میں رہیں گے جو آسمان کی ہیں جہاں مسیح خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہے (کلیسیوں ۱۰:۳)۔ آیات ۱۵ اور ۱۶ کی کلیدی الفاظ ہیں کہ ”مسیح یسوع میں“۔ اسی میں ہم زندہ کئے گئے، جلائے گئے اور بٹھائے گئے ہیں۔ وہ ہمارا نمائندہ ہے۔ اس لئے اُس کی فتوحات اور جینیت ہماری فتوحات اور جینیت ہے۔ جارج ولیمز کہتا ہے ”کیسا حیرت افزا خیال ہے کہ کوئی مریم مگر لینی اور کوئی مصلوب ڈاکو جلال میں خدا کے بیٹے کا شریک ہوا“

۷:۲ - تبدیل کرنے والے فضل کا یہ معجزہ ابدی مُکاشفہ کا موضوع رہے گا۔ لا انتہا زمانوں کے دوران خدا آسمانی بھیڑ پر یہ انکشاف کرتا رہے گا کہ اُسے اپنے بیٹے کو گناہ کے اس جنگل میں بھیجنے کی کیا قیمت ادا کرنا پڑی تھی، اور خداوند کو صلیب پر ہمارے گناہوں کو اٹھانے کی کیا قیمت دینی پڑی تھی۔ یہ ایسا موضوع ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہاں بھی پولس اس حقیقت کی وسعت اور عظمت کو بیان کرنے کے لئے الفاظ پر الفاظ کی عمارت اٹھاتا ہے:

ہم پر اُس کی مہربانی
 مہربانی میں اُس کا ہم پر فضل
 مہربانی میں اُس کے ہم پر فضل کی دولت
 مہربانی میں اُس کے ہم پر فضل کی بے نہایت دولت

اب اس سے یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ اگر خدا ساری ابدیت میں اس کا انکشاف کرتا رہے گا، تو ہم ہمیشہ ہمیشہ تک سیکھتے رہیں گے۔ خدا استاد ہوگا۔ موضوع ”اُس کا فضل“ ہوگا، طالب علم ہم ہوں گے اور عرصہ تعلیم ساری ابدیت ہوگی۔ اس بات سے ہمیں اس خیال سے چھٹکارا مل جائے گا کہ جب ہم آسمان پر جائیں گے تو سب کچھ ہمارے علم میں ہوگا۔ صرف خدا ہی سب کچھ جانتا ہے۔ ہم کبھی بھی اُس کے برابر نہیں ہو سکتے۔

۱۔ کبھی کبھی ۱۔ کزنٹیوں ۱۳:۱۱ اور ۱۔ یوحنا ۲۱:۳ کو استعمال کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی

یہاں ایک اور دلچسپ سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ آسمان پر جا کر ہمیں کتنا علم حاصل ہو گا؟ یہاں یہ امکان سامنے آتا ہے کہ ہم بیواں بائبل مقدس کا اعلیٰ امتحان پاس کر کے آسمانی ڈیورٹی میں داخلے کے لئے تیار ہو سکتے ہیں۔

۸:۲ - اگلی تین آیات نجات کا سادہ منصوبہ بڑی صفائی سے پیش کرتی ہیں۔ ایسی وضاحت اور سادگی ہمیں ساری بائبل میں اور کہیں نہیں ملتی۔ ساری بات کا آغاز خدا کے فضل سے ہوتا ہے، اور اسے جرمیاً کرنے میں خدا ہی پہل کرتا ہے۔ نجات خداوند یسوع مسیح کی ذات اور کام کی بنیاد پر ان کو عطا ہوتی ہے جو اس کے بالکل لائق اور حقدار نہیں۔

نجات اسی دنیا میں اور ابھی ہماری ملکیت ہو جاتی ہے۔ جو نجات پاتے ہیں وہ اس کو جان سکتے ہیں۔ افسیوں کو لکھتے ہوئے پوئیس کہتا ہے "تم کو ... نجات ملی ہے۔" پوئیس جانتا تھا اور افسس کے ایمان دار بھی جانتے تھے۔

جس فیصلے سے ابدی زندگی کی بخشش ملتی ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان کا مطلب ہے کہ انسان تسلیم کرتا ہے کہ میں کھویا ہوا، قصور دار اور گنہگار ہوں اور خداوند یسوع کو قبول کرتا ہے کہ صرف وہی میری نجات کی امید ہے۔ نجات دینے والے حقیقی ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو یسوع کے حوالے کر دے۔

"اور یہ تمہاری طرف سے نہیں"۔ یہ الفاظ اس تصور کے غبار سے ہوا نکال دیتے ہیں کہ نجات کمائی جاسکتی ہے اور ہم کبھی اس کے لائق حقدار بن سکتے ہیں۔ مردہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور گنہگار سوائے سزا کے کسی چیز کے "حق دار نہیں"۔

"خدا کی بخشش ہے"۔ بے شک بخشش بغیر مشروط اور مفت ہے۔ صرف یہی بنیاد ہے جس پر خدا نجات کی پیشکش کرتا ہے "خدا کی بخشش نجات ہے جو فضل سے اور ایمان کے وسیلے سے ہے۔ یہ ہر جگہ تمام لوگوں کو پیش کی گئی ہے۔"

۹:۲ - اور نہ اعمال کے سبب سے ہے۔ یعنی نجات کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان نام نہاد نیک اعمال سے کما سکتا ہو۔ نہ یہ کسی اور طریقے سے کمائی جاسکتی ہے مثلاً:-

جاتی ہے کہ آسمان میں ہم عالم کل ہوں گے مگر پہلے حوالے کا تعلق صرف اتنی تعلیم سے ہے کہ آسمان میں ہم ایک دوسرے کو پہچانیں گے، جبکہ دوسرے کا تعلق مسیح کے ساتھ اخلاقی اور جسمانی مشابہت سے ہے۔

۱- استحکام ۲- پینتسمہ ۳- کلیسیا کی رکنیت ۴- عیادت میں حاضری

۵- عشاءے ربانی ۶- دین احکام پر عمل کرنے کی کوشش ۷- پہاڑی وعظ کے

مطابق زندگی گزارنا ۸- نیک ہمسایہ بننا ۹- معزز اخلاقی زندگی گزارنا۔

لوگ "اعمال کے سبب سے" نجات نہیں پاتے، اور نہ وہ ایمان اور "اعمال" کو ملانے کے وسیلہ سے نجات پاتے ہیں بلکہ صرف "ایمان کے وسیلہ" سے۔ جس لمحہ آپ ابدی زندگی پانے کے لئے کسی قسم کے یا کسی مقدار میں اعمال کو ساتھ ملاتے ہیں، اسی لمحہ نجات "فصل" سے نہیں رہتی (رومیوں ۱۱: ۶)۔ "اعمال" کو قطعی طور پر خارج کرنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان کو فخر کرنے سے باز رکھا جائے۔ اگر کوئی انسان "اعمال" سے نجات پاسکتا تو وہ خدا کے سامنے "فخر" کر سکتا تھا۔ یہ بات ناممکن ہے (رومیوں ۲: ۲۳)

اگر کوئی شخص اپنے نیک اعمال سے نجات پاسکتا تو مسیح کی موت غیر ضروری تھی (گلیتوں ۲: ۲۱)۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ اسی لئے مولا کیونکہ کوئی اور طریقہ نہ تھا جس سے قصور وار گنہگار نجات پاسکتے۔

اگر کوئی شخص اپنے نیک اعمال سے نجات پاسکتا تو وہ خود اپنا نجات دہندہ ہوتا اور اپنی پرستش کر سکتا تھا۔ مگر یہ بُت پرستی ہے اور خدا نے اس سے منع کیا ہے (خروج ۲۰: ۳)۔ اور اگر کوئی اپنے نیک اعمال کے ساتھ مسیح پر ایمان کو شامل کر کے نجات پاسکتا تو وہ نجات دہندوں کی ایک ناممکن صورت حال پیدا ہو جاتی۔ ایک نجات دہندہ یسوع ہوتا اور دوسرا وہ گنہگار خود۔ اس طرح مسیح کو نجات دہندہ ہونے کے جلال میں کسی دوسرے کو شریک کرنا پڑتا۔ اور وہ ہرگز ایسا نہیں کرتا (یسعیاہ ۴۲: ۸)۔

اور اگر کوئی شخص اپنی نجات میں اپنے اعمال سے کچھ حصہ ڈال سکتا، تو پھر خدا اس کا مقروض ہو جاتا۔ یہ بھی ناممکن ہے۔ خدا کسی کا مقروض نہیں ہو سکتا (رومیوں ۱۱: ۳۵)۔

اعمال کے بالمقابل ایمان "فخر" کو خارج کر دیتا ہے (رومیوں ۳: ۲۷) کیونکہ اس میں کوئی قابلِ قدر بات نہیں ہوتی، انسان کو اس بات پر فخر کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ میں خداوند پر ایمان لایا ہوں۔ اس پر ایمان لانا نہایت دائمی کی، معقول اور منطقی کام ہے جو کوئی انسان کر سکتا ہے۔ اپنے خالق اور مخلصی دینے والے پر ایمان لانا ہی منطقی اور معقول بات ہے۔ اگر ہم اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے تو پھر کس پر کر سکتے ہیں؟

۱۰:۲- نجات کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اُس کی کارگیری ہیں۔ اپنی نہیں بلکہ اُس کی صنعت ہیں۔
 نے نمبر سے پیدا شدہ ایمان دار خدا کا شاہکار ہوتا ہے۔ جب ہم اُس خام مال پر غور کرتے
 ہیں جس پر خدا کو کام کرنا ہوتا ہے تو اُس کی کامیابی اور بھی زیادہ شان دار دکھائی دیتی ہے،
 کیونکہ یہ شاہکار مسیح میں ایک ”نیا مخلوق“ ہوتا ہے۔ ”اُس لئے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا
 مخلوق ہے۔ پرانی چیزیں جاتی رہیں۔ دیکھو وہ نئی ہو گئیں“ (۲۔ کرنتھیوں ۵: ۱۷)۔ اس نئی
 تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ ”نیک اعمال“۔ یہ بات اگر پرہیزگار اور سچا ہے کہ ہم کو نجات ”نیک
 اعمال“ سے نہیں ملتی، لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ ہم کو نجات ”نیک اعمال کے واسطے ملتی ہے۔
 ”نیک اعمال“ جڑ نہیں بلکہ پھل ہیں۔ ہم نیک اعمال اس لئے نہیں کرتے کہ نجات پائیں بلکہ اس
 لئے کرتے ہیں کہ ہم نے نجات پالی ہے۔

حقیقت اور سچائی کا یہی پہلو ہے جس پر یعقوب ۲: ۱۳-۲۶ میں زور دیا گیا ہے۔
 جب یعقوب کہتا ہے کہ ایمان بغیر اعمال کے مُردہ ہے“ تو اُس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کو ایمان اور
 اعمال دونوں کے وسیلے سے نجات ملتی ہے بلکہ یہ کہ نجات اُس ایمان کے وسیلے سے ملتی ہے
 جس کے نتیجے میں ”نیک اعمال“ والی زندگی پیدا ہوتی ہے۔ ”اعمال“ ہمارے ایمان کی حقیقت کا
 ثبوت ہیں۔ پولس اس بات سے پورا پورا اتفاق کرتا ہے۔ ”ہم اسی کی کارگیری ہیں اور مسیح مسیح میں
 اُن نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے۔۔۔“

چنانچہ خدا کی طرف سے ترتیب یہ ہوئی:

”ایمان ← نجات ← نیک اعمال ← اجر“ ایمان سے نجات ملتی ہے۔ نجات کے نتیجے
 میں ”نیک اعمال“ ہوتے ہیں اور خدا ان نیک اعمال کا اجر دے گا۔
 لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجھ سے کس قسم کے ”نیک اعمال“ کی توقع کی جاتی ہے؟
 پولس جواب دیتا ہے، ”اُن نیک اعمال کے واسطے۔۔۔ جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے
 کے لئے تیار کیا تھا“ دوسرے لفظوں میں خدا نے ہر زندگی کے لئے ایک بنیادی خاکہ تیار کر رکھا
 ہے۔ ہماری تبدیلی (ایمان لانے) سے پہلے خدا نے ہماری روحانی زندگی کے لئے ایک نقشہ تیار
 کر رکھا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اُس کی مرضی کو معلوم کریں اور اُس کی فرمانبرداری کریں یہیں
 اپنی زندگیوں کے لئے کوئی منصوبہ بندی نہیں کرنی بلکہ صرف اُس منصوبے کو ماننا ہے جو اُس نے
 تیار کر رکھا ہے۔ اس طرح ہم فکر اور پریشانی سے بچے رہتے ہیں اور یقین رہتا ہے کہ ہماری

زندگیاں اُس کے غایت درجہ جلال کا باعث ہوں گی، دوسروں کے لئے حد درجہ برکت کا سبب بنیں گی اور ہمیں انتہائی اجر ملے گا۔

یہ جاننے کے لئے کہ انفرادی طور پر اُس نے ہمارے لئے کون سے ”نیک اعمال“ تیار کئے ہیں ہمیں چاہئے کہ (۱) جیسے ہی اپنی زندگیوں میں گناہ کا احساس ہو فوراً اُس کا اقرار کریں اور اُسے ترک کریں۔ (۲) مسلسل اور غیر مشروط طور پر اُس کے مطیع رہیں۔ (۳) اُس کی مرضی معلوم کرنے کے لئے خدا کے کلام کا مطالعہ کریں، اور پھر جو کچھ وہ کہتا ہے، کریں۔ (۴) ہر روز دعا میں وقت گزاریں۔ (۵) خدمت کرنے کے مواقع تلاش کریں اور اُن سے فائدہ اٹھائیں۔ (۶) دوسرے مسیحیوں کے ساتھ رفاقت رکھیں اور اُن کی صلاح مانیں۔ خدا ہم کو ”نیک اعمال“ کے واسطے تیار کرتا ہے اور ہمارے کرنے کے لئے ”نیک اعمال“ تیار کرتا ہے۔ اور جب ہم یہ نیک اعمال کرتے ہیں تو ہمیں اجر دیتا ہے۔ یہ ہے اُس کا فضل!

۵۔ ایمان لانے والے یہودیوں اور غیر قوم افراد کی مسیح میں

یگانگت (۲۲-۱۱:۲)

باب ۲ کے پہلے حصے میں پولس نے غیر قوم اور یہودی افراد کی نجات کا بیان کیا ہے۔ اب وہ اس بات کا بیان کرتا ہے کہ اُن کے سابقہ قومی امتیازات اور فرق مٹ گئے ہیں۔ وہ مسیح میں ایک ہو گئے ہیں اور وہ کلیسیا اور خداوند کے لئے ایک پاک مقدس بن گئے ہیں۔

۱۱:۲- آیات ۱۱ اور ۱۲ میں رسول اپنے قارئین کو یاد دلاتا ہے کہ ایمان لانے سے پیشتر تم نسل کے اعتبار سے غیر قوم والے تھے اور یہودیوں کے نزدیک تم خدا کے عہد سے خارج تھے۔ اول تو وہ حقیر اور ناچیز تھے۔ اور یہ حقیقت اس بات سے ظاہر ہے کہ یہودی اُن کو ”مختون“ کہتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ غیر اقوام افراد کے جسم میں جراحی کا نشان موجود نہ تھا اور اس طرح اسم ربی خدا کے عہد کی امت ثابت ہوتے تھے۔ ”مختون“ ہونا قومی یا نسلی لحاظ سے بدنامی کا نشان تھا۔ آج بھی لوگ حقیر قوموں کے لئے اسی قسم کے کئی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ہم اس قسم کی چھین داؤد کے الفاظ میں محسوس کر سکتے ہیں جب وہ غیر قوم قبولیت سے کہتا ہے کہ ”یہ مختون فلسطی ہوتا کون ہے کہ وہ زندہ خدا کی قوجوں کی فیضیت کرے؟“ (۱۔ سموئیل ۱۷:۲۶)۔

اس کے مقابلے میں یہودی اپنے آپ کو ”مختون“ کہتے تھے، وہ اس نام پر فخر کرتے تھے۔

اس سے اُن کی شناخت ہوتی تھی کہ وہ زمین پر خدا کی برگزیدہ (چننی ہوئی) اُمت ہیں جن کو دُنیا کی ساری قوموں سے الگ کر لیا گیا ہے۔ پوئس اُن کے اس فخر پر اعتراض کر کے کہتا ہے کہ تمہارا ختنہ رُجس میں ہاتھ سے کیا ہوا ہے۔ ختنہ ہے۔ یہ صرف جسمانی تھا۔ اگرچہ اُن کے پاس خدا کے عہد کی قوم ہونے کا ظاہری نشان تھا۔ لیکن وہ خداوند پر حقیقی ایمان کی باطنی حقیقت نہیں رکھتے تھے۔ کیونکہ وہ یہودی نہیں جو ظاہر کا ہے اور نہ وہ ختنہ ہے جو ظاہری اور جسمانی ہے۔ بلکہ یہودی وہی ہے جو باطن میں ہے اور ختنہ وہی ہے جو دل کا اور روحانی ہے، نہ کہ لفظی۔ ایسے کی تعریف آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے“ (رومیوں ۲: ۲۸-۲۹)۔

آیت الہیہ نکتہ یہ ہے کہ یہودی اپنی نظر میں ایک خاص اُمت تھے اور غیر توہیں مردود اور حقیر تھیں۔ یہودیوں اور غیر قوموں کے درمیان دُنیا کی جو سب سے بڑی دشمنی تھی وہ نسل اور مذہب کا فرق تھا۔ یہودیوں کو خدا کے نزدیک بہت بڑے اعزاز کا مقام حاصل تھا (رومیوں ۹: ۴، ۵)۔ غیر قوم فردا جنبی شمار ہوتا تھا۔ اگر وہ حقیقی خدا کی مقررہ طریقے سے عبادت کرنا چاہتا تو اُس کو یہودی نو مُرد یا بنا پڑتا تھا (راحب اور موت کی مثال دیکھئے)۔ یہوشلیم میں یہودیوں کی ہیکل واحد جگہ تھی جہاں خدا نے اپنا نام رکھا تھا اور جہاں لوگ اُس تک رسائی حاصل کر سکتے تھے۔ غیر قوم ہیکل کے اندرونی صحن میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کی سزا موت تھی۔

صوَر اور صید کے علاقے کی ایک غیر قوم عورت کے ساتھ گفتگو میں خداوند یسوع نے اُس کے ایمان کو آزما یا۔ اس مقصد کے لئے اُس نے ایک تصویر پیش کی کہ یہودی بچے ہیں جو گھر کے اندر ہیں اور غیر قوم لوگ گتے ہیں جو مزرے کے نیچے ہیں۔ اُس عورت نے تسلیم کیا کہ میں ایک گتا ہوں لیکن درخواست کی کہ مجھے بچوں کے گرائے ہوئے ٹکڑے ہی مل جائیں۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اُس کو ایمان کا اجر ملا (مقس ۷: ۲۴-۲۵)۔ یہاں افسیوں ۲: ۱۱ میں رسول اپنے قارئین کو یاد دلارہا ہے کہ وہ پہلے غیر قوم تھے اس لئے مردود اور حقیر تھے۔

۱۲: ۲۔ غیر قوم لوگ ”مسیح سے“ بھی ”خدا“ تھے۔ اُن کا کوئی مسیح موعود نہیں تھا۔ اس کا وعدہ تو یہی اسرائیل سے کیا گیا تھا۔ اگرچہ یہ یورث کی گئی تھی کہ مسیح موعود کی خدمت سے غیر قوموں کو برکت ملے گی (یسعیاہ ۱۱: ۱۰-۱۱: ۱۰)۔ لیکن اُسے یہودی ہونا تھا اور بنیادی طور پر اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیلوں“ (متی ۱۵: ۲۴) کے درمیان خدمت کرنا تھی۔ ”مسیح سے جدا“ ہونے کے علاوہ غیر قومیں ”اسرائیل کی سلطنت سے خارج“ بھی تھیں۔ وہ اصنی تھیں،

یعنی اس مملکت کی نہیں تھیں۔ اجنبی کو مملکت کی شہریت کے حقوق اور استحقاق حاصل نہیں ہوتے۔ جہاں تک اسرائیلی قوم کا تعلق ہے غیر قومیں باہر کھڑی تھیں اور اندر کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ وہ ”وعدہ کے عہدوں سے ناواقف“ تھیں، خدا نے ابراہام، اسحاق، یعقوب، موسیٰ، داؤد اور سلیمان جیسے آدمیوں کی معرفت ”اسرائیلی“ قوم سے عہد یادداشت کیا تھا۔ ان ”عہدوں“ سے یہودیوں کو برکت دینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ جہاں تک عملی مقاصد کا تعلق ہے غیر قومیں ان سے خارج تھیں۔ وہ انفرادی اور قومی دونوں لحاظ سے ”ناامید“ تھیں۔ قومی لحاظ سے ان کو یقین نہیں تھا کہ ہماری سرزمین، ہماری حکومت یا ہمارے لوگ بچے رہیں گے۔ انفرادی طور پر بھی ان کا لفظ ”نظریہ رانی کی تصویر تھا۔ ان کی امید صرف قبر تک تھی۔ کسی نے کہا ہے کہ ان کا مستقبل بے ستارہ رات تھی۔ اور پھر اس ”دنیا میں خدا سے جدا تھے“۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ منکر یا دیر تھے۔ ان کے پاس لکڑی اور پتھر کے اپنے دیوتا تھے۔ وہ ان کو پوجتے تھے۔ لیکن وہ اعداد حقیقی خدا کو نہیں جانتے تھے۔ وہ ایک مخالف اور بے خدا دنیا میں حقیقی خدا سے دور تھے۔

۱۳:۲۔ ”مگر... اب“۔ ان الفاظ سے ایک فوری تبدیلی کا پتہ چلتا ہے (دیکھئے ۲:۴)۔ افسس کے غیر قوم لوگ پہلے دوسری اور اجنبیت کی سرزمین میں رہتے تھے۔ ”اب“ ان کو وہاں نکال لیا گیا تھا اور ان کو خدا کی نزدیکی کے درجے پر سرفراز کیا گیا تھا۔ یہ بات ان کے ایمان لانے کے وقت ہوئی تھی۔ جب انہوں نے منجھی کا یقین کیا تو خدا نے ان کو مسیح یسوع میں شامل کیا، اور اپنے عزیز بیٹے میں ان کو قبول کیا۔ اس وقت سے وہ خدا کے اتنے ”نزدیک“ ہو گئے جتنا نزدیک مسیح ہے۔ اتنی زبردست تبدیلی کی قیمت ”مسیح کے خون“ سے ادا ہوئی۔ اس سے پیشتر کہ یہ غیر قوم گنہگار خدا کی نزدیکی کے حق سے مستفید ہو سکتے ضرور تھا کہ انہیں ان کے گناہ سے پاک صاف کیا جاتا، اور صرف کلوڑی پر بھایا گیا ”مسیح کا خون“ ہی یہ کام کر سکتا ہے۔ جب انہوں نے ایمان سے خداوند یسوع کو قبول کیا تو اس کے خون کے صفائی کرتے کی ساری قیمت ان کے کھاتے میں جمع کر دی گئی۔

یسوع ان کو صرف ”نزدیک“ ہی نہیں لایا، بلکہ اس نے ایک نیا معاشرہ پیدا کر دیا جس میں یہودی اور غیر قوم کی قدیم دشمنی مٹا دی گئی۔ نئے عہد نامہ کے آنے سے پہلے کے دور میں ساری دنیا دو حصوں میں یہودی اور غیر قوم میں منقسم تھی، ہمارے منجھی نے ایک تیسری جماعت کا آغاز کیا ہے۔ اگلی آیات میں ہم دیکھیں گے کہ ایمان لانے والے یہودی

اور ایمان لانے والے غیر قوم کس طرح مسیح میں ایک ہو جاتے ہیں اور اُن کو اُس نئے معاشرہ یا سوسائٹی میں متعارف کرایا جاتا ہے جس میں نہ کوئی یہودی رہتا ہے نہ غیر قوم۔

۱۴:۲ - ”کیونکہ وہی ہماری صلح ہے“ - غور کریں کہ یہ نہیں کہا گیا کہ اُس نے ہماری صلح کرائی۔ یہ بھی درست ہے اور اگلی آیت میں اس کا ذکر بھی آئے گا۔ یہاں حقیقت یہ ہے کہ ”فرہی“ یعنی وہ خود ہماری صلح ہے۔ لیکن ایک شخص صلح کیونکر ہو سکتا ہے؟

اس طرح — جب ایک یہودی خداوند یسوع پر ایمان لاتا ہے تو وہ اپنی قومی شناخت کھو دیتا ہے۔ اب سے وہ ”مسیح میں“ ہے۔ اسی طرح جب کوئی غیر قوم فرہمی کو قبول کرتا ہے تو وہ غیر قوم نہیں رہتا۔ اب سے وہ بھی ”مسیح میں“ ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایمان لانے والا یہودی اور ایمان لانے والا غیر قوم، جو کسی زمانے میں دشمنی کے باعث الگ الگ تھے، اب ”دونوں“ مسیح میں ”ایک“ ہیں۔ اور مسیح کے ساتھ اُن کی یگانگت لازماً اُن کو ایک دوسرے کے ساتھ متحد کر دیتی ہے۔ چنانچہ اس طرح ایک ”بشرِ مسیح“ صلح ہے، جیسا کہ میکاہ نبی نے نبوت کی تھی (میکاہ ۵:۵) ”اور وہی ہماری سلامتی ہوگا“۔

”ہماری صلح“ کی حیثیت میں اُس کے کام کی وسعت کی تفصیل آیات ۱۲-۱۸ میں دی گئی

ہے۔

پہلے تو ایک کرنے کا کام ہے جس کا بیان ہم نے ابھی ابھی کیا ہے۔ اُس نے ”دونوں کو ایک کر لیا“۔ دونوں سے مراد ایمان لانے والا یہودی اور ایمان لانے والا غیر قوم ہے۔ اب وہ یہودی یا غیر قوم نہیں رہے بلکہ مسیحی ہیں۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ اُن کو یہودی مسیحی اور غیر قوم مسیحی کہنا بھی درست نہیں۔ تمام جسمانی امتیازات، مثلاً قومیت، صلیب پر کیلوں سے جڑے گئے تھے۔

مسیح کے کام کے دوسرے مرحلے کو ”سمسار کرنے“ کا نام دیا جاسکتا ہے۔ ”اور جِدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا“۔ لفظی معنوں میں دیوار نہیں، بلکہ وہ نادیدنی رکاوٹ جو موسیٰ کی احکام والی شریعت نے کھڑی کر دی تھی۔ اس کے آئین اور ضوابط اسرائیلی قوم کو دوسری قوموں سے جدا کرتے تھے، اور جدا رکھتے تھے۔ اس کی مثال اگر اُس دیوار سے دی جاتی ہے جو غیر یہودیوں کو ہیکل کے علاقے میں ”غیر قوموں کے صحن“ تک محدود رکھتی تھی۔ اس دیوار پر جگہ جگہ لکھ کر خبردار کیا گیا تھا کہ کسی غیر قوم کا کوئی رد پاک مقام کے ارد گرد کی رکاوٹ یا باڑے کے اندر آنے نہ پائے۔ جو کوئی ایسا کرتے ہوئے پکڑا جائے گا خود دم دار ہوگا، کیونکہ اس کی سزا موت ہے۔

۱۵:۲ - مسیح کے کام کا تیسرا پہلو ”دشمنی“ کو بٹا دینا ہے۔ یہ ”دشمنی“ ایک طرف تو یہودی اور غیر قوم کے درمیان، اور دوسری طرف انسان اور خدا کے درمیان مسلکتی رہتی تھی۔ پوئس رسول شریعت کو اس دشمنی کی معصوم سی وجہ ٹھہراتا ہے، یعنی ”وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے۔“

موسیٰ کی شریعت ایک واحد مجموعہ قوانین تھی۔ لیکن اس کی تشکیلیں الگ الگ رسمی ضابطوں یا حکموں سے ہوتی تھی۔ اور ان میں بے شمار خصوصی حکم تھے جو زندگی کے اگر سارے نہیں تو بہت سے پہلوؤں کا احاطہ کرتے تھے۔ یہ شریعت اپنی ذات میں پاک، راست اور اچھی تھی (روموں ۷: ۱۲) لیکن انسان کی گنہ آلودہ فطرت اس شریعت کو نفرت کرنے کے لئے استعمال کرنے لگی تھی، کیونکہ شریعت اسرائیل کو زمین پر واقعی خدا کی بچنی ہوئی قوم قرار دیتی تھی، اس لئے بہت سے یہودی مغرور ہو گئے تھے اور غیر قوم والوں کو حقارت اور نفرت سے دیکھتے تھے۔ جواب میں غیر قومیں سخت دشمنی سے پیش آتی تھیں۔ اور ہم اس روئے کو ”سامیت مخالف“ روئے کے نام سے خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ مگر مسیح نے شریعت کو ”دشمنی“ کی وجہ ہونے سے کیسے ختم کر دیا؟ اول، وہ شریعت کے عدول کی قیمت ادا کرنے کے لئے مؤا۔ اس طرح اُس نے خدا کے راست تقاضوں کو کامل طور سے پورا کر دیا۔ اب شریعت اُن سے جو ”مسیح میں“ ہیں مزید کچھ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ اُن کا بڑا مانہ پورا پورا ادا ہو چکا ہے۔ ایمان دار شریعت کے نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہیں۔ تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جو چاہیں کرتے پھریں۔ اس کا مطلب ہے کہ اب وہ مسیح کی شریعت کے ماتحت آگئے ہیں۔ اُن پر لازم ہے کہ اُس طرح زندگی گزاریں جیسے وہ چاہتا ہے۔

اُس دشمنی کے ختم ہو جانے سے جو شریعت کے سبب سے پیدا ہوئی تھی، خداوند ایک نئی مخلوق کو لانے کے قابل ہو گیا ہے۔ اُس نے اپنے آپ میں ”دونوں کو ایک تن“ بنا دیا ہے، یعنی ایمان لانے والے یہودی اور ایمان لانے والے غیر قوم سے ”ایک نیا انسان“ بنا دیا ہے جس کو کلیسیا کہتے ہیں۔ اُس کے ساتھ یگانگت کے وسیلے سے یہ سابقہ حریف ایک نئی رفاقت میں ایک دوسرے کے ساتھ ”ایک“ ہو گئے ہیں۔ کلیسیا اس مفہوم میں ”نیا انسان“ ہے کہ یہ ایک نئی مخلوق ہے جس کا پہلے وجود نہیں تھا۔ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نئے عہد نامہ کی کلیسیا پُرانے عہد نامہ کے اسرائیل کا تسلسل نہیں ہے۔ یہ اپنے سے پہلے اور بعد میں آنے والی ہر چیز سے قطعی مختلف

اور الگ ہے۔ یہ بات مندرجہ ذیل نکات سے واضح ہو جاتی ہے:

- ۱۔ یہ ایک "نئی" بات ہے کہ ایک غیر قوم کو ایک یہودی کے برابر حقوق حاصل ہوں۔
- ۲۔ یہ ایک "نئی" بات ہے کہ مسیحی ہونے پر یہودی اور غیر یہودی دونوں کی قومی شناخت ختم ہو جائے۔
- ۳۔ یہ ایک "نئی" بات ہے کہ یہودی اور غیر یہودی مسیح کے بدن کے یکساں عضو ہوں۔
- ۴۔ یہ ایک "نئی" بات ہے کہ یہودی کو بجائے رعیت ہونے کے مسیح کی بادشاہی میں اُس کے ساتھ بادشاہی کرنے کی اُمید ہو۔
- ۵۔ یہ ایک "نئی" بات ہے کہ یہودی مزید شریعت کے ماتحت نہ رہے۔

کلیسیا تو واضح طور سے "نیا" مخلوق ہے۔ اس کی بلا ہٹ بالکل الگ اور اس کی منزل مقصود بالکل الگ ہے۔ اور اسے خدا کے ارادوں میں خاص مقام حاصل ہے۔ لیکن مسیح کے کام کی وسعت میں ختم نہیں ہو جاتی۔ اُس نے یہودی اور غیر قوم کے درمیان بھی "صلح" کرائی ہے۔ اس مقصد کے لئے اُس نے ایک نئی فطرت عطا کر کے اور ایک نئی یگانگت پیدا کر کے دشمنی کے سبب کو دور کر دیا۔ نسلی استحصا، علیحدگی پسندی، سامیت مخالفت، تعصبات اور انسانوں کے درمیان ہر طرح کے جھگڑوں کے لئے خدا کا جواب صلیب ہے۔

۱۶:۲۔ یہودی اور غیر قوم کے درمیان صلح کرانے کے علاوہ خداوند نے دونوں کو "خدا سے" بھی بلا دیا ہے، یعنی دونوں کی خدا کے ساتھ بھی صلح اور میل ملاپ کر دیا ہے۔ اگرچہ اسرائیل اور غیر اقوام عام طور پر ایک دوسرے کے سنت خلاف تھیں، لیکن ایک لحاظ سے متحد بھی تھیں۔ کہ دونوں خدا سے دشمنی رکھتی تھیں۔ دشمنی کا سبب گناہ تھا۔ صلیب پر اپنی موت کے وسیلے سے خداوند نے دشمنی کی وجہ کو دور کر کے اس "دشمنی" کو مٹا دیا۔ خداوند یسوع ایمان لانے والے یہودی اور غیر یہودی کو کلیسیا میں "ایک تن" بنا تا ہے اور اس بدن سے دشمنی کا ہر نشان مٹا کر اسے "خدا" کو پیش کرتا ہے۔

خدا کو ہمارے ساتھ میل ملاپ کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی کیونکہ اُسے ہمارے ساتھ کبھی دشمنی نہ تھی۔ لیکن ہمیں ضرورت تھی کہ ہمارا اُس کے ساتھ میل ملاپ ہو جائے۔ ہمارے خداوند کے صلیب پر کے کام نے وہ راست بنیاد فراہم کر دی جس کے باعث ہم دشمنوں کی طرح نہیں بلکہ دوستوں کی طرح اُس کی حضوری میں لائے جا سکے۔

۱۷:۲- آیت ۱۴ میں مسیح ہماری "صلح" ہے۔ آیت ۱۵ میں اُس نے "صلح کرائی"۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اُس نے آکر۔۔۔ "صلح کی خوشخبری دی"۔ وہ کب اور کیسے آیا؟ اول، وہ جی اٹھنے میں شخصی طور پر آیا۔ دوم، وہ رُوح القدس میں آیا۔ اُس نے جی اٹھنے میں "صلح کی خوشخبری دی"۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جی اٹھنے کے بعد اُس نے جو پہلا لفظ بولا وہ "صلح" یعنی سلامتی (سلام) تھا (لوقا ۲۴: ۳۶؛ یوحنا ۲۰: ۱۹، ۲۱، ۲۶)۔ پھر اُس نے رُوح القدس کی قوت میں شاگردوں کو بھیجا اور اُن کے وسیلے سے "صلح کی خوشخبری دی" (اعمال ۱: ۳۶)۔ "صلح" کی یہ خوشخبری "تمہیں جو دور تھے" (غیر قوم) "اور انہیں جو نزدیک تھے" (یہودی) دی گئی۔ یہ یسعیاہ ۵۷: ۱۹ میں خدا کے وعدہ کی تکمیل ہے۔

۱۸:۲- اس ایک بدن کے اعضا اور خدا کے درمیان صلح ہے۔ اس کا علی ثبوت یہ ہے کہ اُن کو ہر وقت خدا کی حضوری میں "رسائی" حاصل ہے۔ یہ بات پیرا نے عہد نامہ کے نظام کے بالکل برعکس ہے۔ اُس میں صرف سردار کاہن ہی پاک ترین مقام یعنی خدا کی حضوری میں جا سکتا تھا۔ اور وہاں وہ سال میں صرف ایک دن داخل ہو سکتا تھا۔ ایسی اس تقابل کو یوں بیان کرتا ہے:

"لیکن اب بہت ہی دور دراز کا غیر قوم شخص بھی جو مسیح میں ہے اس جلیل القدر روحانی اعزاز سے حقیقی معنوں میں اور مسلسل لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ جبکہ پیرا نے عہد میں) ایک قوم کے ایک قبیلے کے ایک شخص کو سال میں صرف ایک دن اور وہ بھی علامتی طور پر یہ اعزاز حاصل ہونا تھا۔"

دعا کے وسیلے سے کوئی بھی ایمان دار آسمان کی اس تخت گاہ میں داخل ہو کر کائنات کے شہنشاہ مطلق کے سامنے گھٹنے ٹیک سکتا اور اُسے "باپ" کہہ کے مخاطب کر سکتا ہے۔ دعا کی عام ترتیب جس کی ہمیں پیروی کرنی چاہئے وہ یہاں دی گئی ہے۔ اول، دعا اسی (خداوند یسوع) کے وسیلے سے ہونی چاہئے۔ وہی خدا اور انسان کے درمیان واحد درمیانی ہے۔ اُس کی موت، دفن، اور قیامت نے وہ تمام قانونی رکاوٹیں دور کر دیں جن کے باعث ہم خدا کی حضوری میں نہیں جاسکتے تھے۔ اب درمیانی کی حیثیت میں وہ آسمان کی بلندیوں میں رہتا ہے تاکہ خدا کے ساتھ ہماری رفاقت کو قائم رکھے۔ ہم اسی کے نام میں خدا کے پاس آتے ہیں۔ ہم میں اپنی کوئی لیاقت نہیں ہے، اس لئے ہم اُس کا سہارا لیتے ہیں۔ دوم، دعا میں شریک

”ہم دونوں“ ہیں۔ یعنی ایمان لانے والے یہودی اور ایمان لانے والے غیر قوم۔ سو، ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ ہماری خدا کے پاس ”رسائی“ ہوتی ہے۔ چہرام، دُعا میں ہمارا مددگار ”ایک ہی رُوح“ ہے۔ ”اسی طرح رُوح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے کیونکہ جس طور سے ہم کو دُعا کرنا چاہئے ہم نہیں جانتے، مگر رُوح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا“ (رومیوں ۸: ۲۶)۔

پہنچ، جس کے پاس ہم آتے یعنی جن تک ہماری ”رسائی“ ہے وہ ”باپ“ ہے۔ مسیح کے جی اٹھنے سے پہلے انسان خدا کے حضور ایسے کھڑے ہوتے تھے جیسے مخلوق اپنے خالق کے سامنے۔ جی اٹھنے کے بعد مسیح نے فرمایا کہ ”میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس آؤ پر جانا ہوں“ (یوحنا ۱۷: ۲۰)۔ اُس کے فدیہ کے کام کے نتیجے میں ایمان دار پہلی دفعہ اس لائق ہوئے کہ خدا کو ”باپ“ کہہ کر مخاطب کر سکیں۔ آیت ۱۸ میں آدنی ترین ایمان دار کی دُعا میں تثلیث کے تینوں اقانیم براہ راست شامل ہیں۔ وہ خدا ”باپ“ سے دُعا مانگتا ہے، خداوند یسوع مسیح کے ”وسیلہ“ سے اُس کے پاس آتا ہے اور ”رُوح القدس“ کی قدرت اُس کی مددگار ہوتی ہے۔

۱۹: ۲۔ اس باب کی آخری چار آیات میں پوکس رسول ایمان لانے والے غیر قوم افراد کے بعض حیرت ناک خصوصی استحقاق کی فہرست پیش کرتا ہے۔ اب وہ ”پرولسی اور مسافر نہیں رہے۔ اب وہ کبھی اجنبی، گتے، نامتخون اور خارج نہیں سمجھے جائیں گے۔ اب وہ نئے عہد کے مفہموں کے ہم وطن ہو گئے ہیں۔ یہودی نسل کے ایمان داروں کو ان پر کوئی برتری، کسی قسم کی فوقیت نہیں۔ سارے مسیحی آسمان کے اول درجہ کے شہری ہیں (فلیپیوں ۳: ۲۰-۲۱)۔ مزید برآں وہ ”خدا کے گھرانے کے ہو گئے“ ہیں۔ نہ صرف وہ خدا کی بادشاہی کے شہری بناوٹے گئے ہیں بلکہ ان کو خدا کے گھرانے میں لے پا لک بھی بنا دیا گیا ہے۔

۲۰: ۲۔ آخری بات۔ ان کو کلیسیا میں شامل کیا گیا، یا پوکس کے پیش کردہ تصویر کے مطابق وہ ایک پاک مقدس کی تعمیر میں پتھر بن گئے۔ پوکس رسول اس مقدس کا بیان بڑی تفصیل سے کرتا ہے۔ ”اس کی نیو“، اس کے ”کونے کے برے کا پتھر“، اس کو پیوستہ کرنے یا جوڑنے والا مسالا، اس کی وحدت اور اس کا تناسب، اس کی اٹھان اور ترقی اور اس کی دیگر لائق خصوصیات۔ وہ ایک ایک کا ذکر کرتا ہے۔

یہ مقدس رسولوں اور نبیوں کی نیو پر تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ اشارہ نئے عہد کے رسولوں اور نبیوں کی طرف ہے۔ یہاں پُرانے عہد نامہ کے نبیوں کی طرف اشارہ ممکن نہیں، کیونکہ اُن کو کلیسیا کا کچھ پتہ نہ تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ رسول اور نبی کلیسیا کی نیو ہیں۔ نیو تو مسیح یسوع ہے (۱-کرنقیوں ۳: ۱۱)۔ لیکن رسولوں اور نبیوں نے خداوند یسوع کی ذات اور اُس کے کام کے بارے میں جو تعلیم دی، اُس تعلیم کے وسیلے سے یہ بنیاد (نیو) رکھی۔ اُن کے اقرار اور تعلیم سے مسیح کا جو اظہار ہوا اُس کے وسیلے سے کلیسیا کی بنیاد مسیح پر ہے۔ پطرس نے اقرار کیا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے (متی ۱۶: ۱۶) تو یسوع مسیح نے اعلان کیا کہ اس پتھر پر یعنی اس پتھوں سچائی پر کلیسیا کی بنیاد ہوگی کہ وہ مسیح، خدا کا مسوح اور خدا کا لاثانی بیٹا ہے (متی ۱۶: ۱۸)۔ مکاشفہ ۲۱: ۱۴ میں رسولوں کا مقدس برشلیم کی بارہ بنیادوں کے ساتھ تعلق بیان کیا گیا ہے۔ وہ بنیاد نہیں ہیں، البتہ بنیاد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ پہلے انہوں نے ہی مسیح اور کلیسیا کے بارے میں تعلیم دی۔ کسی بھی عمارت کی نیو صرف ایک ہی دفعہ ڈالی جاتی ہے۔ اور رسولوں اور نبیوں نے یہ کام ایک ہی دفعہ ہمیشہ کے لئے کر دیا۔ جو نیو انہوں نے ڈالی وہ نئے عہد نامہ کے نوشتوں میں ہمارے لئے محفوظ ہے۔ البتہ اب وہ خود ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ ثانوی مفہوم میں ہر زمانے میں ایسے افراد موجود ہوتے ہیں جن کی خدمت رسولوں اور نبیوں جیسی ہوتی ہے۔ ایک کم تر معنی میں مشنری اور کلیسیاؤں کے پردے لگانے والے رسول ہیں۔ اور جو لوگ روحانی افادہ اور تربیت کے لئے باک کلام کی مادی اور تبلیغ کرتے ہیں وہ نبی ہیں۔ لیکن در اول اور اعلیٰ مفہوم میں رسول اور نبی نہیں ہیں۔

یسوع مسیح نہ صرف اس مقدس کی نیو ہے، بلکہ اس کے کونے کے سرے کا پتھر بھی ہے۔ خداوند یسوع کی خدمت اور جلال کے کئی کئی پہلو ہیں۔ کوئی مثال یا تصویر ان کا کما حقہ بیان نہیں کر سکتی۔ کونے کے سرے کا پتھر۔ اس اصطلاح کی کم سے کم تین تشریحیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ اور سب کی سب خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ وہ کلیسیا کا لاثانی، فائق اور ناگزیر سر ہے۔

۱- عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ کونے کے سرے کا پتھر عمارت کے سامنے کے کونے کے نچلے حصے میں لگایا جاتا ہے۔ اور یہ عمارت کے باقی سارے ڈھانچے کے بوجھ کو سنبھالتا ہے۔ چنانچہ یہ پتھر بنیادی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ان معنوں میں یہ خداوند

کا صحیح مثال ہے۔ اور چونکہ یہ دو دیواروں کو آپس میں جوڑتا ہے، تو یہ اشارہ بھی پایا جاتا ہے کہ اُس کے وسیلے سے ایمان لانے والے یہودی اور ایمان لانے والے غیر قوم آپس میں ایک ہو جاتے ہیں۔

۲۔ بائبل کے بعض علما کا خیال ہے کہ جس کَلفظ کا ترجمہ ”کونے کے سرے کا پتھر“ کیا گیا ہے، وہ محراب میں کلییدی پتھر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ پتھر محراب میں سب سے اونچی جگہ پر لگتا ہے، اور محراب کے دوسرے سارے پتھروں کو سنبھالتا ہے۔ اسی طرح مسیح بھی کلیسیا میں سب سے فائق اور سرفراز ہستی ہے۔ علاوہ ازیں وہ لازمی اور ناگزیر ہستی ہے۔ اُس کو ہٹا دو تو باقی سب کچھ دھڑام سے نیچے آگرتا ہے۔

۳۔ تیسری ٹیکنہ تاویل یہ ہے کہ یہ پتھر ہرم (Pyramid) یا چوٹی کا پتھر ہے۔ یہ پتھر پورے ڈھانچے میں سب سے اونچے مقام پر ہوتا ہے، اور اپنی شکل اور حسامت کا واحد پتھر ہوتا ہے۔ اس کے زاویے اور خطوط پورے ہرم کی شکل و صورت کا تعین کرتے ہیں۔ اسی طرح مسیح کلیسیا کا سر ہے۔ وہ اپنی ذات اور خدمت میں یکتا ہے، اور وہی کلیسیا کو اُس کے یکتا حد و خال بخشتا ہے۔ اڈل اُس کی ”نیو“۔

۲۱:۲۔ ”اُسی میں“۔ ان الفاظ سے مراد مسیح ہے۔ وہی کلیسیا کی زندگی اور ترقی کا سرچشمہ ہے۔ بلیکی کہتا ہے :

”اُسی میں ہم اس مقدس میں شامل کئے جاتے ہیں۔ اور اُسی میں ہم مقدس کا حصہ ہوتے ہوئے بڑھتے اور ترقی کرتے ہیں۔ اُسی میں پورے کپنورا مقدس ترقی کرتا ہوا آخری تکمیل کی طرف بڑھتا ہے۔“

”اُسی میں ... مل ملا کر۔ اس اصطلاح سے اس مقدس کی وحدت اور تناسب کا بیان ہوتا ہے۔ یہ فرداً فرداً بہت سے اراکین سے مل کر بننے والی ایک اکائی ہے۔ ہر رکن کو اس عمارت میں ایک مخصوص مقام حاصل ہے جس کے لئے وہ مرد یا عورت بالکل موزوں ہے۔ وہ پتھر جن کو موت کے سایہ کی وادی سے کھود کر نکالا گیا ہے، خدا کے فضل سے کامل موزونیت سے ایک دوسرے کے ساتھ لگ گئے (فٹ ہو گئے) ہیں۔ اس عمارت کی بے مثال خصوصیت یہ ہے کہ یہ بڑھتی جاتی ہے، یعنی ایک پاک مقدس بنتا جاتا ہے۔ لیکن یہ بڑھتا سینٹ اور اینٹوں کے اضافہ کے باعث نہیں، بلکہ یہ ایک زندہ انسان کے بڑھنے کی مانند ہے۔

آخر کلیسیا کوئی بے جان چیز تو نہیں اور نہ یہ کوئی تنظیم ہی ہے۔ یہ ایک زندہ وجود ہے جس کا سرسبز ہے اور سارے ایمان دار اس کا بدن ہیں۔ یہ پختگی کے دن پیدا ہوئی اور تب سے بڑھ رہی ہے اور فضائی استقبال کے وقت تک بڑھتی رہے گی۔

اس زندہ خام مال سے بننے اور بڑھنے والی عمارت کو "خداوند میں ایک پاک مقدس" کہا گیا ہے۔ پولس نے مقدس کے لئے جو لفظ (یونانی naos) استعمال کیا ہے اس سے مراد بیرونی صحن نہیں بلکہ اندرونی زیارت گاہ ہے۔ مضافات نہیں بلکہ پاک ترین مقام ہے۔ اس کے ذہن میں میکیل کی عمارتیں تھیں جن کے بیچوں بیچ پاک ترین مقام تھا۔ وہیں خدا سکونت کرتا اور وہیں جلال کے چمکدار اور روشن بادل میں اپنا ظہور دکھاتا تھا۔

اس بات میں ہمارے لئے بہت سے سبق ہیں۔ (۱) خدا کلیسیا کے اندر سکونت کرتا ہے۔ نجات یافتہ یہودی اور غیر قوم افراد وہ مقدس ہیں جس میں وہ سکونت کرتا اور اپنا جلال ظاہر کرتا ہے۔ (۲) یہ "مقدس" پاک ہے۔ اس کو دنیا سے الگ کیا گیا ہے اور پاک مقاصد کے لئے مخصوص کیا گیا ہے۔ (۳) پاک مقدس ہونے کے باعث کلیسیا وہ مرکز ہے جس سے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے حمد و ستائش اور تعریف دینا اور پُر اُٹھتی اور خدا کو پہنچتی ہے۔ پولس "پاک مقدس" کا مزید بیان کرتا ہے کہ یہ "خداوند میں" ہے۔ دوسرے لفظوں میں خداوند یسوع پاکیزگی کا سرچشمہ ہے۔ مسیح کے ساتھ اپنی پیوستگی کے باعث اس کے اراکین اپنی حیثیت کے لحاظ سے "پاک" ہیں۔ چونکہ وہ اپنی حیثیت کے لحاظ سے پاک ہی اس لئے انہیں عملی طور سے پاک زندگی گزارنی چاہئے۔

۲:۲۲۔ اس خوبصورت مقدس میں ایمان لانے والے غیر قوم افراد کو یہودیوں کے ساتھ برابر کا درجہ حاصل ہے۔ یہ پڑھ کر افسیوں کے دل جوش سے بھر گئے ہوں گے۔ اور جب دوسروں نے بھی یہ بات پہلی بار سنی تو ان کے دل بھی جوش سے بھر گئے ہوں گے۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہونا چاہئے۔ ایمان داروں کی عجیب و غریب شان اور امتیاز یہ ہے کہ وہ ایسی عمارت بن گئے ہیں جو رُوح میں خدا کا مسکن ہے۔ مقدس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایسی جگہ ہو جس میں "خدا" اپنے لوگوں میں سکونت کرے۔ کلیسیا وہ جگہ ہے۔ اس کا مقابلہ پلانے عہد نامہ میں غیر قوموں کی حالت سے کریں۔ اس وقت تو وہ خدا کے مسکن کے قریب بھی پھٹک نہیں سکتے تھے اور اب وہ خود اس کا ایک بڑا حصہ ہیں۔

اور اس کلیسیا کے تعلق سے ذاتِ الہی کے تینوں اقاہیم میں سے ہر ایک کی خدمت پر غور کریں۔ (۱) "اُس میں" یعنی مسیح میں۔ اُس کے ساتھ ایک ہونے کے وسیلے سے ہم اُس مقدس میں تعمیر کئے گئے ہیں۔ (۲) "خدا کا مسکن" یہ مقدس زمین پر خدا باپ کا گھر ہے۔ (۳) "رُوح میں" — "خدا" "رُوح القدس کی معرفت کلیسیا کے اندر سکونت کرتا ہے (۱) — (۱۶: ۳) —

یہ باب اس بیان سے شروع ہوا تھا کہ غیر قومیں مژدہ "بگڑی ہوئی، خدا کی سخت مخالف اور نافرمان ہیں۔ اپنے اختتام پر یہی باب بیان کرتا ہے کہ غیر قوموں کو اُن کی ساری ناپاکی، ناراستی اور برگشتگی سے پاک کیا گیا ہے اور وہ "رُوح میں خدا کا مسکن" بن گئی ہیں۔

۹۔ مجھ کے بارے میں ایک جملہ معترضہ (۱۳-۱: ۳)

۱: ۳ — پوئس رسول اس آیت میں ایک بیان شروع کرتا ہے۔ آیت ۲ میں اس کی تشریح ہے اور پھر یہ آیت ۱۴ میں دوبارہ شروع ہوتا ہے۔ درمیانی آیات ایک جملہ معترضہ ہیں، جس کا موضوع ہے مسیح اور کلیسیا کا آپس کا تعلق ایک مجھ ہے۔

یہ بات اس لئے خصوصی دلچسپی کا باعث بن جاتی ہے کہ موجودہ کلیسیائی دور خدا کے انتظام میں خود ایک جملہ معترضہ ہے۔ اس کی وضاحت یوں ہو سکتی ہے: پڑانے عہد میں درج تاریخ کے زیادہ تر عرصے کے دوران خدا بنیادی طور پر یہودی قوم سے معاملہ کر رہا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ پیدائش باب ۱۲ سے لے کر طائی باب ۴ تک کا پورا بیان صرف یہرام اور اُس کی نسل پر مرکوز ہے۔ جب خداوند یسوع اس دنیا میں آیا تو اُس کو رد کر دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں خدا نے اپنی چینی ہوئی (برگزیدہ) زمینی قوم کو عارضی طور پر برطرف کر دیا۔ اس وقت ہم کلیسیائی دور میں رہ رہے ہیں جبکہ یہودی اور غیر قوم خدا کے سامنے ایک ہی سطح پر ہیں۔ جب کلیسیا مکمل ہو جائے گی اور اپنے آسمانی وطن میں اٹھالی جائے گی تو خدا من حیث القوم اسرائیل کے ساتھ اپنا پروگرام دوبارہ شروع کرے گا۔ نئی گھڑی کی سوئیاں پھر سے چلنے لگیں گی۔ چنانچہ موجودہ دور بنی اسرائیل کے ساتھ خدا کے ماضی اور مستقبل میں سلوک کے درمیان ایک جملہ معترضہ ہے۔ یہ خدا کے پروگرام میں ایک نیا انتظام ہے۔ نہ اس

سے پہلے کبھی ایسا ہوا، نہ بعد میں ہوگا۔

آیات ۲-۱۳ میں پولس اس کے بارے میں اچھی خاصی تفصیل دیتا ہے۔ یہ ایک غیر مجوزہ اتفاق ہے کہ ایسا کرتے ہوئے وہ ایک انتظامی دور کے ”مجلد معترضہ“ کو بیان کرنے کے لئے ادبی مجلد معترضہ کا استعمال کرتا ہے۔

اس حصے کے آغاز میں پولس کہتا ہے: ”اسی سبب سے میں پولس جو تم غیر قوم والوں کی خاطر مسیح یسوع کا قیدی ہوں۔“

”اسی سبب سے“۔ یہ الفاظ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو پولس نے ابھی ابھی بتائی ہے کہ مسیح میں ایک ہو جانے کے باعث ایمان لانے والے غیر قوم افراد کو ایک معزز مقام حاصل ہو گیا ہے۔

عام طور سے مانا جاتا ہے کہ پولس نے یہ خط روم میں اپنی پہلی قید کے دوران لکھا تھا۔ لیکن وہ اپنے آپ کو روم کا قیدی نہیں کہتا۔ اس سے تو احساس شکست کا اظہار ہوتا، خود جرمی کا جذبہ کا زفر مانظر آتا یا دوسروں سے رحم کی خواہش دکھائی دیتی۔ پولس اپنے آپ کو ”مسیح یسوع کا قیدی“ کہتا ہے۔ اس سے وقار اور فتح مندی کا اظہار ہوتا ہے۔ روت بیکنس کیا خوب کہتی ہے :

”انفیوں کے خط سے قید خانے کی بونہیں آتی، کیونکہ پولس روم میں قید نہیں ہے۔ وہ روم کا قیدی تو ہے مگر وہ اس بات کا اقرار نہیں کرتا بلکہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں یسوع مسیح کا قیدی ہوں۔ یہ کسی دوسری ہی دنیا کی بات معلوم ہوتی ہے۔ اس فتح مندی کا بھید کیا ہے؟ پولس کی روم مسیح کے ساتھ آسمانی مقاموں میں ہے، جبکہ اُس کا بدن قید خانے میں پڑا مردہ ہو رہا ہے۔“

پولس کی قید یقیناً ”غیر قوم والوں“ کی خاطر تھی۔ وہ ہمیشہ میں تعلیم دیتا تھا کہ مسیحی کلیسیا میں ایمان لانے والے غیر قوم افراد کو ایمان لانے والے یہودیوں کے برابر درجہ حاصل ہے۔ اور اس وجہ سے اُس کی بہت سخت مخالفت ہوتی تھی۔ اُس کی گرفتاری اور قیصر کے سامنے پیشی کا محرک کیا تھا؟ یہی کہ اُس پر ”مجبوراً الزام لگایا گیا تھا کہ وہ ترمس نامی ایک انسی کو ہیسل کے اُس علاقے میں لے گیا تھا جو غیر قوموں کے لئے ”متموعہ علاقہ“ تھا (اعمال ۲۱:۲۹)۔ لیکن اس الزام کے پیچھے مذہبی لیڈروں کی شدید دشمنی تھی جو وہ پولس سے رکھتے تھے۔

۲:۳- پولس اپنے خیالات کا سلسلہ منقطع کر کے اس بھید کے بارے میں گفتگو شروع کرتا ہے۔ یہ انتظامی جملہ معترضہ کے اندر وہی ادبی جملہ معترضہ ہے جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔

”شاید“ اس لفظ سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ پولس کے قارئین غیر قوموں کے لئے اس کے خاص مشن کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے۔ دراصل بعض اوقات اس آیت کو یہ ثابت کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو پولس یہ خط لکھ رہا تھا ان کو جاننا نہیں تھا۔ اور اس لئے یہ خط افسیوں کو نہیں لکھا گیا تھا۔ لیکن اصل زبان میں ”شاید“ کے لئے جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب اکثر ”چونکہ“ بھی ہوتا ہے۔ اس لئے فلیپس نے اسے یوں سلیس انداز میں پیش کیا ہے ”چونکہ تم نے... حال سنا ہے“۔ بے شک انہوں نے سنا تھا کہ پولس کو یہ خاص خدمت سپرد ہوئی ہے۔ وہ اس خدمت کو ”خدا کے... فضل کے... انتظام“ کا نام دیتا ہے۔۔۔ یہاں ”انتظام“ سے مراد ”مختاری“ ہے۔ مختار وہ ہوتا ہے جس کو کسی دوسرے کے معاملات کا انتظام دامنصام کرنے کے لئے مقرر کیا جائے۔ پولس خدا کا مختار تھا کہ وہ نئے عہد کی کلیسیا کے بارے میں عظیم سچائی کو بیان اور ظاہر کرے۔ یہ کم سے کم تین معنوں میں ”خدا کے فضل“ کی مختاری تھی۔

- ۱- چُنے جانے والے کے لحاظ سے۔ پولس اس مہربانی اور عنایت کا حق دار نہیں تھا کہ خدا نے اس کو اتنے بڑے اعزاز کے لئے چُن لیا۔
- ۲- پیغام کی نوعیت کے لحاظ سے۔ یہ خدا کی مہفت بخشش اور مہربانی کا پیغام ہے، انسان جس کا حقدار نہیں تھا۔
- ۳- پیغام پانے والوں کے لحاظ سے۔ غیر قوم لوگ ایسی شفقت اور مہربانی کے قطعاً حقدار نہ تھے۔ تو بھی ”فضل“ کی یہ مختاری پولس کے سپرد ہوئی تاکہ وہ آگے اس کو غیر قوموں تک پہنچا دے۔

۳:۳- پولس کو یہ خاص ”بھید“ کسی دوسرے سے حاصل نہیں ہوا تھا اور نہ اس نے اپنی عقل سے دریافت کیا تھا، بلکہ اس کو خدا کے براہ راست ”مکاشفہ سے معلوم ہوا“ تھا۔ ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ مکاشفہ کہاں اور کیسے ہوا تھا۔ صرف اتنا جانتے ہیں کہ کسی معجزانہ طریقے سے خدا نے پولس کو دکھا دیا کہ تبدیل شدہ یہودیوں

اور تبدیل شدہ غیر قوم والوں کو ملا کر ایک کلیسیا بنانے کا میرا کیا منصوبہ ہے۔ ہم پہلے متعدد بار بیان کر چکے ہیں کہ یہ ”بھید“ ایسا پاک راز ہوتا ہے جو ابھی تک معلوم نہیں تھا، نہ انسانوں کو معلوم ہو سکتا تھا، مگر اب خدا اُس کو منکشف کرتا ہے۔ پولس نے مختصراً

اس ”بھید“ کی طرف اشارے کئے تھے، دیکھئے ۱: ۹-۱۳، ۲۲، ۲۳؛ ۲: ۱۱-۲۲۔

۴: ۳۔ اس موضوع پر پولس جو کچھ پہلے لکھ چکا ہے وہ اُس کے قارئین کو یہ دکھانے کے لئے کافی ہے کہ اس کو ”مسیح“ کے اس ”بھید“ کی بصیرت حاصل ہے۔ بلکہ کلام کے اس حصے کو آسان زبان میں یوں بیان کرتا ہے:

”اس موضوع کے حوالہ سے جس کے بارے میں پہلے لکھا گیا ہے، اس کو مزید سمجھانے کے لئے میں اب زیادہ تفصیل سے لکھتا ہوں تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ تمہیں سکھانے والا اس بھید کے بارے میں پوری پوری واقفیت رکھتا ہے۔“

۵: ۳۔ آیات ۵ اور ۶ میں بھید کا مکمل بیان دیا گیا ہے۔ پولس واضح کرتا ہے کہ

بھید کیا ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ مسیح کا بھید کیا ہے۔

اول۔ یہ ایسی سچائی ہے جو اُردو زمانوں میں بنی آدم کو اس طرح معلوم نہ ہوئی تھی۔ مراد یہ ہے کہ اس کو پُرانے عہد نامہ میں تلاش کرنا لا حاصل ہے۔ وہاں اس سچائی کا عکس یا مثال تو ہو سکتی ہے، مگر خود یہ سچائی اُس زمانے میں معلوم نہ تھی۔

دوم۔ یہ ایسی سچائی ہے جس کو ”روح القدس“ نے ”اب“ خدا کے ”مقدس رسولوں اور نبیوں پر“ ظاہر کر دیا ہے۔ ظاہر کرنے والا خدا ہے۔ ”رسولوں اور نبیوں“ کو مخصوص کیا گیا کہ اس مکاشفہ کو حاصل کریں۔ اور ”روح القدس“ وہ وسیلہ ہے جس کی معرفت یہ مکاشفہ اُن تک پہنچا۔

ہم کو جانتا چاہئے کہ یہاں ”رسولوں اور نبیوں“ سے مراد نئے عہد نامہ کے رسول اور نبی ہیں، ورنہ اس آیت میں تضاد نظر آئے گا۔ پہلے حصے میں کہا گیا ہے کہ یہ بھید، یہ سچائی اور زمانوں میں ظاہر نہیں کی گئی تھی، اس لئے پُرانے عہد نامہ کے نبیوں کو اس کا علم نہ تھا۔ تو پولس کے زمانے میں یہ اُن آدمیوں کے علم میں کیسے آسکتی تھی جن کو مرے صدیاں گزر چکی تھیں؟ صاف مطلب یہ ہے کہ مسیح اور کلیسیا کی یہ سچائی کلیسیائی زمانے کے اُن لوگوں کو بتائی گئی جن کو جی اُٹھے خداوند نے خاص طور سے مقرر کیا تھا کہ اُس کے نمائندہ ہو کر

بولیں اور دوسروں کو بتائیں (کونسل یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں وہ واحد شخص ہوں جس پر یہ مقدس بھید کھولا گیا ہے۔ وہ چہرتوں میں سے ایک تھا۔ البتہ اپنے زمانہ کے غیر قوم لوگوں کو یہ بھید بتانے میں اور خطوط کے وسیلے سے بعد کی نسلوں تک پہنچانے میں وہ سب سے آگے ہے)۔

یہاں یہ بتانا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے مسیحی مذکورہ بالا نظریہ سے مختلف نظریہ رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کلیسیا تو پرانے عہد نامہ میں بھی موجود تھی کہ اُس دور میں اسرائیلی کلیسیا تھی، اور کہ کلیسیا کا بھید زیادہ وضاحت سے اور پورے طور سے اب ظاہر کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں: ”اور زمانوں میں یہ بھید اس طرح معلوم نہ تھا جیسے اب ظاہر کیا گیا ہے۔ معلوم تو تھا، مگر اس قدر نہیں جس قدر اب ہے۔ ہم کو زیادہ بھرپور مکاشفہ دیا گیا ہے۔ مگر ہم اب بھی خدا کا اسرائیل میں، یعنی خدا کی اُمت کا تسلسل ہیں۔“ اپنی دلیل کے حق میں وہ اعمال ۷: ۳۸ کو پیش کرتے ہیں جہاں اسرائیلی قوم کو ”بیابان کی کلیسیا“ کہا گیا ہے۔ بے شک یہ درست ہے کہ خدا کی برگزیدہ اُمت کو بیابان کی کلیسیا (جماعت) کہا گیا ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اُن کا مسیحی کلیسیا سے کوئی تعلق ہے۔ کیونکہ یونانی لفظ ekklesia (اکیلیسیا) عام اصطلاح ہے جس کا مطلب گروہ، جماعت، یا باہر بلائے گئے لوگ ہیں۔ اعمال ۷: ۳۸ میں یہ صرف اسرائیل کے لئے ہی استعمال نہیں ہوا۔ اعمال ۱۹: ۳۲، ۳۳ میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے جہاں اس کا ترجمہ ”مجلس“ کیا گیا ہے، جبکہ یہ ایک بے دین گروہ تھا۔ یہ فیصلہ سیاق و سباق سے کرنا چاہئے کہ کون سی ”کلیسیا“ یا جماعت مراد ہے۔

آیت ۵ کے سلسلے میں یہ دلیل دی جاتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ پرانے عہد نامہ میں کلیسیا موجود تھی، البتہ ایسے پورے طور سے ظاہر نہیں کی گئی تھی جیسے اب ہے۔ اس دلیل کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ اس کا جواب کلیسیوں ۱: ۲۶ میں ملتا ہے جہاں بالکل صاف صاف بیان ہوا ہے کہ یہ بھید ”زمانوں اور پشتوں سے پوشیدہ رہا۔ لیکن اب اُس کے اُن مقدسوں پر ظاہر ہوا۔“ یہاں مکاشفہ کے درجے یا مرحلے کا سوال نہیں بلکہ اس کی حقیقت کا بیان ہے۔

۶: ۳-۷- اب ہم اس بھید کے مرکزی نکتے تک پہنچتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا میں ایمان لانے والے غیر قوم ”خوشخبری کے وسیلے سے میراث میں شریک اور بدن میں شامل اور وعدہ میں داخل ہیں۔“ دوسرے لفظوں میں ایمان لانے والے غیر قوم افراد کو ایمان لانے والے یہودیوں

کے برابر استحقاق حاصل ہے۔

اول وہ میراث میں شریک ہیں۔ جہاں تک میراث کا تعلق ہے وہ نجات یافتہ یہودیوں کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ وہ خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث اور اُن سب کے ساتھ "میراث میں شریک" ہیں جن کا فدیہ دیا گیا ہے۔

پھر وہ ایک ہی "بدن میں شامل" یعنی دوسروں کے ساتھ اعضا ہیں۔ اب کوئی دُوری، یا کمی نہیں رہی بلکہ کلیسیا میں اُن کو نجات یافتہ یہودیوں کے برابر درجہ حاصل ہے۔

اور پھر وہ "مسیح یسوع میں ... خوشخبری کے وسیلہ سے ... وعدہ میں داخل ہیں"۔ یہاں "وعدہ" سے مراد رُوح القدس ہو سکتا ہے (اعمال ۱۵: ۸؛ گلیتوں ۳: ۱۴) یا مراد وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جس کا وعدہ "خوشخبری" میں اُن سب سے کیا گیا ہے جو "مسیح یسوع میں" ہیں۔ غیر قوم ان ساری باتوں میں برابر کے شریک ہیں۔

پرانے عہد نامہ کے ایمان داروں پر ان میں سے کوئی بات صادق نہیں آتی، اور نہ مسیح کی آنے والی بادشاہی پر صادق آتی ہے۔

پرانے عہد نامہ میں بنی اسرائیل کو خدا کے حضور میں خاص، نمایاں اور اعزاز کا مقام حاصل تھا۔ اگر اُس زمانے میں کہا جاتا کہ کوئی غیر قوم والے خدا کے وعدوں میں برابر کے شریک ہیں تو یہودی اس بات پر ہنستے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسرائیل کے بیوں نے غیر قوموں کی بلا ہٹ کی پیشین گوئیاں تو کی تھیں (یسعیاہ ۴۹: ۶؛ ۵۶: ۷؛ ۶۰: ۷) لیکن اُنہوں نے کہیں بھی اشارہ تک نہیں کیا کہ غیر قوم افراد کسی ایسی جماعت میں یہودیوں کے ساتھ اس طرح شامل اور شریک ہوں گے کہ یہودیوں کو کوئی برتری یا فوقیت نہ ہوگی۔

ہمارے خداوند کی آنے والی بادشاہی میں اسرائیل قوموں کا سردار ہوگا (یسعیاہ ۶۰: ۱۲)۔ غیر قومیں برکت پائیں گی، لیکن یہ برکت اسرائیل کی معرفت ہوگی (یسعیاہ ۶۰: ۳؛ ۶۱: ۶؛ زکریاہ ۸: ۲۳)۔ اسرائیل کی بلا ہٹ اگر چکلیمتہ تو نہیں مگر بنیادی طور پر اس زمین پر دنیادی برکات کے لئے برحق (استثنا باب ۲۸؛ عاموس ۹: ۱۳-۱۵) کلیسیا کی بلا ہٹ بنیادی طور پر آسمانی مقاموں میں رُوحانی برکات کے لئے ہے (افسیوں ۱: ۳)۔ اسرائیل کو زمین پر خدا کی برگزیدہ قوم ہونے کے لئے بلایا گیا تھا اور کلیسیا کو مسیح کی آسمانی دلہن ہونے کے لئے بلایا گیا ہے (مکاشفہ ۲۱: ۲، ۹)۔ اسرائیل کو مسیح کی ہزار سالہ بادشاہی میں برکت ملے گی (ہوسیع ۳: ۵)، کلیسیا مسیح کے ساتھ جلال

میں شریک ہو کر ساری کائنات پر بادشاہی کرے گی (افسیوں ۱: ۲۲، ۲۳)۔

اس لئے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہئے کہ کلیسیا نہ تو اسرائیل ہے، نہ بادشاہی، بلکہ دونوں سے الگ ہے۔ یہ ایک نیا معاشرہ ہے۔ مثالِ رفاقت اور بائبل میں مذکور ایمان داروں کی سب سے زیادہ استحقاق اور اعزاز یافتہ جماعت ہے۔ کلیسیا مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد رُوح القدس کے دئے جانے سے وجود میں آئی (اعمال باب ۲)۔ اس کی تشکیل رُوح القدس کے بہتسم سے ہوئی (۱- کرنتھیوں ۱۲: ۱۳)۔ اس کی تکمیل فضائی استقبال کے وقت ہوگی، جب اُن سب کو آسمانی وطن میں اُٹھالیا جائے گا جو مسیح میں ہیں (۱- تھسلونیکوں ۴: ۱۳ - ۱۸؛ ۱- کرنتھیوں ۱۵: ۲۳، ۵۱ - ۵۸)۔

۷: ۳ - اس سے پہلے پولس اس بات پر زور دے رہا تھا کہ کلیسیا میں غیر قوم والے، اور یہودی برابر کے شریک ہیں۔ اب وہ اس تعلق کے حوالے سے خود اپنی خدمت کی بات کرتا ہے (آیات ۷ - ۹)۔

اڈل - وہ "اس خوشخبری کا خادم بنا"۔ خادم یا خدمت کا لفظ غلط فہمی پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس کا مرادبہ مطلب کلیسیا کے پاسٹر کا ہے۔ نئے عہد نامہ میں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں۔ اس لفظ کے بنیادی معنی "نوکر" کے ہیں۔ پولس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس بھید کے تعلق سے میں خداوند کا نوکر ہوں۔

یہ خدمت اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایک بخشش ہے جس کے وہ لائق نہ تھا۔ خدا کے اُس فضل کی بخشش سے جو --- مجھ پر ہوا۔ یہ صرف فضل کا مظاہرہ نہیں تھا، بلکہ اس سے خدا کی "قدرت" بھی ظاہر ہوتی ہے جو ایک معزز اور اپنی ہی نظروں میں راست باز فریسی تک پہنچی، اُس کی رُوح کو نجات دی، اُس کو مکاشفہ پانے کی توفیق دی، اور اس کام کے لئے اُسے طاقت عطا کی۔ اس لئے پولس کہتا ہے کہ خدا کی "قدرت کی تاثیر سے" مجھے یہ "بخشش" ملی۔

۸: ۳ - پولس اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں "سب مقدسوں میں چھوٹے سے چھوٹا ہوں"۔ بعض لوگوں کو یہ مجھوٹی فروتنی معلوم ہوتی ہے۔ دراصل یہ ایک ایسے شخص کا حال ہے جو رُوح القدس سے معمور ہے۔ جو شخص بھی مسیح کو اُس کے حلال میں دیکھتا ہے اُس کو اپنی گناہ الودگی اور تکمیل پن کا شہادت سے احساس ہو جاتا ہے۔ اور پولس کو تو یہ بھی یاد تھا کہ میں خدا کی کلیسیا

کوستانے میں خداوند یسوع کو ستایا کرتا تھا (اعمال ۹: ۴۰؛ گلتیوں ۱: ۱۳؛ فلپیوں ۳: ۶) - اس کے باوجود خداوند نے اُسے خاص انداز سے مقرر کیا تھا کہ "غیر قوموں کو" خوشخبری سنائے (اعمال ۹: ۱۵؛ ۱۳: ۴۷؛ ۲۲: ۲۱؛ گلتیوں ۲: ۸-۷)۔ پولس "غیر قوموں" کا رسول تھا جیسے کہ پطرس یہودیوں کا تھا۔ اُس کی خدمت دُہری تھی۔ ایک تو وہ لوگوں کو بتاتا تھا کہ نجات کیسے پائی ہے، پھر وہ اُن کو نئے عہد کی کلیسیا کی سچائی بیان کرتا تھا۔ منادی کرنا ہی اُس کا مقصد نہیں تھا، بلکہ وہ اِسے نئے عہد کی مقامی کلیسیا میں قائم کرنے اور ان کو مضبوط کرنے کی طرف ایک قدم سمجھتا تھا۔

اُس کی خدمت کا پہلا کام "غیر قوموں کو مسیح کی بے قیاس دولت کی خوشخبری دینا تھا۔ بلیکی اِس کے بارے میں کہتا ہے :

"دو دلفریب لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک "بے قیاس" دوسرا "دولت"۔

یہ اُن چیزوں کا تصور پیش کرتے ہیں جو نہایت ہی قیمتی ہیں اِس لئے کہ بے نہایت طور پر بکثرت ہیں۔ قیمتی چیزیں ہمیشہ کمیاب ہوتی ہیں اور یہی کمیابی اُن کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتی ہے۔ لیکن یہاں جو چیز بے حد قیمتی ہے وہ بکثرت بھی ہے۔ اور یہ ہے ترس اور محبت، مقدس کرنے، تسلی دینے اور تبدیل کرنے کی "دولت"، جو بالکل بے کراں ہے اور ہر ضرورت کو پورا کر سکتی ہے۔ دل کی ہر تمنا کو اب بھی اور ہمیشہ ہمیشہ پورا کر سکتی ہے۔"

جب کوئی شخص خداوند یسوع کو قبول کرتا ہے، وہ روحانی طور سے فوراً کرڈرتی بن جاتا ہے۔ مسیح میں بے قیاس خزانوں کا مالک بن جاتا ہے۔

۹: ۳۔ پولس کی خدمت کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ "سب پر یہ بات روشن کر دے کہ اِس خدمت کا کیا انتظام ہے۔" دوسرے لفظوں میں اُن پر ظاہر کرنا کہ "بھید" عملی طور پر کس طرح کام کر رہا ہے۔ موجودہ دور میں خدا کا منصوبہ یہ ہے کہ اپنے نام کی خاطر غیر قوموں کو بلا کر (اعمال ۱۵: ۱۴) اپنے بیٹے کے لئے دُہریں تیار کرے۔ اِس منصوبے میں جو کچھ شامل ہے وہی "بھید" کا انتظام ہے۔ "سب" سے یہاں مراد "سب" ایمان داروں سے ہے۔ غیر نجات یافتہ لوگوں سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ "بھید" کی سچائیوں کو سمجھیں گے۔ (۱- کرنتھیوں ۲: ۱۴)۔ چنانچہ "سب" سے پولس کی مراد "سب" ایمان دار لوگ ہیں۔ یہودی

اور غیر قوم، غلام اور آزاد۔ سب۔

یہ ”بھید ازل سے سب چیزوں کے پیدا کرنے والے خدا میں پوشیدہ رہا۔“ یہ منصوبہ خدا کے ذہن میں تو ازل سے موجود تھا، مگر میاں خیال یہ ہے کہ اُس نے انسانی تاریخ کے سارے دوروں میں اسے چھپائے رکھا۔ ہمیں ایک دفعہ بھر غور کرنا چاہئے کہ رُوح القدس کتنی فکر کے ساتھ ہم پر یہ حقیقت روشن کرتا ہے کہ یہ جماعت یعنی عالمگیر کلیسیا ایک نئی، بے مثال اور لائق چیز ہے۔ اس سے پہلے خدا کے سوا اس کا کسی کو علم نہ تھا۔ یہ بھید سب چیزوں کے پیدا کرنے والے خدا میں پوشیدہ رہا۔“ اُس نے یہ مادی کائنات خلق کی، اور اُسی نے سارے زمانے خلق کئے اور اُسی نے کلیسیا کو خلق کیا۔ مگر اُس نے اپنی حکمت سے یہ فیصلہ کیا کہ اس نئی مخلوق کے علم کو مسیح کی پہلی آمد تک چھپائے رکھے۔

۱۰:۳۔ اس بھید کے تعلق سے خدا کا ایک ارادہ یہ ہے کہ اپنی ”طرح طرح کی حکمت“ کو فرشتوں کے آسمانی لشکروں پر ظاہر کرے۔ پولس یہاں پھر اسکول کا استعارہ استعمال کرتا ہے۔ خدا معلم ہے۔ کائنات کلاس روم ہے، معزز فرشتگان طالب علم، ”خدا کی کشیدہ پہلو“ حکمت“ سبق کا موضوع اور کلیسیا کی تشکیل سے اس حکمت کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ آسمان سے فرشتگان مجبور ہیں کہ خدا کے بے قیاس فیصلوں کی تعریف کریں اور اُس کی سمجھ سے بالاتر رہوں بر تعجب کریں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے کس طرح کٹھن پر فتح پا کر جلال حاصل کیا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح اُس نے آسمان کے ”اعلیٰ ترین کونڈیا کے“ ادنیٰ ترین کے لئے بھیج دیا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح اُس نے بھاری قیمت دے کر اپنے دشمنوں کا قدیہ دیا ہے، اُن کو مجتہد سے فتح کیا اور اپنے بیٹے کے لئے دلہن بنایا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اُس نے کس طرح اُن کو سازی رُوحانی برکات سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں ملامت کیا ہے۔ اور وہ دیکھتے ہیں کہ صلیب پر خداوند یسوع کے کام کے وسیلے سے خدا کو اور زیادہ جلال ملا ہے اور ایمان لانے والے بیہودوں اور غیر قوم والوں کو اتنی زیادہ برکتیں ملی ہیں کہ اگر کٹھن کو کبھی دُنیا میں داخل نہ ہوتے دیا جاتا تو بھی نہ مل پاتیں۔ خدا راست ٹھہرا ہے۔ مسیح سرفراز ہوا ہے۔ ابلتیس کو شکست ہوئی ہے۔ اور کلیسیا مسیح میں تخت نشین ہوئی ہے تاکہ اُس کے جلال میں شریک ہو۔

۱۱:۳۔ خود یہ بھید اس کو پوشیدہ رکھنا، اور بالآخر ظاہر کرنا، اور جس طرح سے یہ خدا کی حکمت کو ظاہر کرتا ہے، یہ سب کچھ اُس کے ”اس ازلی ارادہ کے مطابق“ ہے جو اُس نے ہمارے

خداوند مسیح یسوع میں کیا تھا۔ اس سے پیشتر کہ یہ دُنیا بنائی گئی خدا جانتا تھا کہ شیطان گناہ میں گر جائے گا اور انسان گناہ میں اُس کی پیروی کرے گا۔ اُس نے اس ساری صورتِ حال سے نمٹنے کے لئے ایک جواری حکمتِ عملی، ایک شاہکار منصوبہ تیار کر رکھا تھا۔ یہ منصوبہ مسیح کے تجسم، موت، قیامت، صعود اور جلال پانے میں پورا ہوا ہے۔ اس سارے پروگرام کا مرکز مسیح تھا اور اُسی کے وسیلے سے اس پر عمل درآمد ہوا ہے۔ اب خدا بے خدا غیر قوم والوں اور یہودیوں کو نجات دے سکتا ہے، اُن کو مسیح کے بدن کے اعضا بنا سکتا ہے، اُن کو اپنے بیٹے کی صورت کے مشابہ بنا سکتا ہے، اور اُن کو ابد تک برہ کی دلہن بنا کر لاثانی عزت دے سکتا ہے۔

۱۲:۳ - مسیح کے کام، اور اُس کے ساتھ ہماری بیوستگی کے نتیجے میں ہم کو یہ بے بیان اعزاز اور استحقاق حاصل ہے کہ ہر وقت خدا کی حضوری میں داخل ہو سکتے ہیں اور پورا اعتماد رکھ سکتے ہیں کہ ہماری سُننی جائے گی (یعقوب ۱: ۵)۔ ہماری "دلیری" دراصل ایسا مٹو بانڈ روٹیہ ہے جس میں خوف نہیں۔ اور یہ "دلیری" ایسی ہے جو بچوں کو باپ سے مخاطب ہونے میں ہوتی ہے۔ ہماری "رسائی" ہماری وہ آزادی ہے جس سے ہم دُعا میں خدا سے ہمکلام ہوتے ہیں۔ اور ہمارے "بھروسے" سے مُراد یہ یقین ہے کہ ہمیں خوش آمدید کہا جائے گا، ہماری سُننی جائے گی اور ہمیں حکمت اور حُریت سے بھرپور جواب دیا جائے گا۔ یہ سب کچھ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کے سبب سے ہے۔

۱۳:۳ - اس خدمت کے وقار اور اس سے پیدا ہونے والے عجیب نتائج کے پیش نظر پولس مقدسین کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ اُس کی "مُصیبتوں" کے بارے میں سوچ کر بے دل نہ ہوں۔ وہ غیر قوموں میں اپنے مشن کی خاطر "مُصیبتیں" اٹھا کر خوش ہے۔ اُس کی مُصیبتوں کے سبب سے بے حوصلہ ہونے کی بجائے اُن کو فخر کرنا چاہئے کہ اُس کو خداوند یسوع کی خاطر دکھ سہنے کے لائق تو سمجھا گیا۔ اُن کو اُس کی "مُصیبتوں" کے فوائد کا سوچ کر خوش ہونا چاہئے کہ اس طرح خود اُن کو اور دوسرے غیر قوم والوں کو کیا کیا فائدے پہنچے ہیں۔ اُس کی حالیہ قید کو بے عزتی کا نہیں بلکہ عزت کا باعث سمجھنا چاہئے۔

زیر پولس مقدسین کے لئے دُعا مانگتا ہے (۱۳:۳-۱۹)

۱۴:۳ - اب پولس اُس خیال کی طرف دوبارہ آتا ہے جو پہلی آیت میں شروع کیا تھا

اور بھید کے بارے میں جگہ متمیز منہ کے باعث چھوڑ دیا تھا۔ چنانچہ ”اس سبب سے“ کے الفاظ باب ۲ میں اس بیان کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ طبعی طور پر غیر قوم کیا تھے اور مسیح کے ساتھ بیعتگی کی وجہ سے کیا بن گئے ہیں۔ وہ غربت اور موت سے نکل کر جس حیرت افزا جلال کی دولت کو پہنچے ہیں یہ پورس کو دُعا مانگنے پر مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنی سرفرازی سے عملی طور پر لطف اندوز ہوتے رہیں۔

دُعا میں جسمانی وضع کا بیان بھی کیا گیا ہے ”گھٹنے ٹیکتا ہوں“۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دُعا مانگنے کے لئے جسمانی طور پر گھٹنے ٹیکنا، ہمیشہ ضروری ہوتا ہے، البتہ رُوح کا گھٹنے ٹیکنا ضروری ہے۔ ہم چلتے پھرتے، اُٹھتے بیٹھتے اور نیم دراز ہو کر بھی دُعا مانگ سکتے ہیں۔ لیکن ہماری رُوح کو ارب اور عقیدت اور اُلکساری کے ساتھ سرنگوں ہونا چاہئے۔

دُعا میں ”باپ“ کو مخاطب کیا گیا ہے۔ عام معنوں میں خُدا تمام بنی نوع انسان کا باپ ہے یعنی اُن کا خالق ہے (اعمال ۱: ۲۸، ۲۹)۔ زیادہ محدود معنوں میں خُدا ایمان داروں کا باپ ہے، یعنی اُس نے رُوحانی خاندان میں اُن کو جنم دیا ہے (گلتیوں ۴: ۶) اور ایک بے مثال مفہوم میں وہ ”ہمارے خُداوند یسوع مسیح کا باپ“ ہے۔ مُراد ہے کہ دونوں برابر ہیں (یوحنا ۵: ۱۸)۔

۱۵: ۳۔ پورس کے پیشین نظر باپ کا جو خاص کردار ہے یہ ہے کہ اُس سے آسمان اور زمین کا

ہر ایک خاندان نامزد ہے۔ اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں۔ جیسے

۱۔ آسمان میں اور زمین پر وہ مسیح جن کا قدیم دیا گیا ہے اور جن کو مخلصی ملی ہے، وہ اُس کو خاندان کا سر سمجھتے ہیں۔

۲۔ تمام مخلوق، فرشتے اور انسان، نہ صرف انفرادی طور پر بلکہ خاندانی طور پر بھی اپنے وجود کے لئے اُسی کے مرئوس ہنر مند ہیں۔ آسمان کے خاندانوں میں فرشتوں کے مختلف درجے شامل ہیں۔ زمین کے خاندانوں میں طرح طرح کی وہ ساری نسلیں شامل ہیں جن کا آغاز نُوح سے ہوا اور اب مختلف قوموں میں بٹی ہوئی ہیں۔

۳۔ ساری کائنات میں پدربیت کا نام اُسی سے نکلا ہے۔ خُدا کی پدربیت اصلی اور مثالی ہے۔ یہ باقی ہر پدرانہ تعلق کا نمونہ اول ہے۔ فلپس اس آیت کو یوں پیش کرتا ہے: ”جس سے آسمان کی یا زمین کی ہر پدربیت کا نام نکلا ہے“

۱۶: ۳۔ ہم پورس کی درخواست کی وسعت سے حیرت زدہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے کہ

”وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے۔“ وہ مانگ رہا ہے کہ مقدسین رُوحانی طور سے ”بہت ہی زور آور“ ہو جائیں۔ کثرت سے ہمارے دلوں کی تنگی کے مطابق نہیں، بلکہ خدا کے جلال کی دولت کے مطابق۔ ”دولت کے موافق“ اور ”دولت میں سے“۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ ہو سکتا ہے ایک دولت مند شخص معمولی سی رقم دے۔ یہ اُس کی ”دولت میں سے“ ہوگی۔ لیکن دولت کے موافق یا دولت کے تناسب سے نہیں ہوگی۔ پولیس درخواست کرتا ہے کہ خدا اُن کو اپنے کمالات کی دولت ”کے موافق“ زور دے۔ چونکہ خداوند کے جلال کی دولت کی کوئی حد یا انتہا نہیں، لہذا مقدسین ایک بڑے سیلاب کے لئے تیار ہو جائیں؛ ہم اتنے بڑے بادشاہ سے اتنا تھوڑا کیوں مانگیں؟ جب کوئی شخص نپولین سے کسی بڑی نوازش کی درخواست کرتا تو وہ درخواست فوراً پوری کر دی جاتی تھی کیونکہ نپولین کا کہنا تھا کہ ”اُس نے اپنی درخواست کے قد و قامت سے میری عزت افزائی کی ہے۔“

اس کے بعد پولیس کی خاص دُعا یہ درخواستیں آتی ہیں۔ بے ربط سی درخواستوں اور التجاؤں کے سلسلے کی بجائے ہمیں سمجھنا چاہئے کہ یہ درخواستوں کا ایک ارتقائی سلسلہ ہے جس میں ہر درخواست اگلی درخواست کے لئے بنیاد تیار کرتی ہے۔ ان کا تصور ایک ہرم سے کریں۔ پہلی درخواست پتھروں کا سب سے بچلا ردا ہے۔ جیسے جیسے دُعا آگے بڑھتی ہے پولیس ایک شان دار نقطہ عروج کی طرف بڑھتا ہے۔

پہلی درخواست ہے کہ مقدسین خدا کے رُوح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زور آور ہو جائیں۔ جس برکت کے لئے درخواست کی گئی ہے وہ ہے ”رُوحانی طاقت۔ شان دار معجزات دکھانے کی قدرت نہیں، بلکہ پختہ، مستحکم اور بھدار مسیحی بننے کے لئے رُوحانی زور۔ یہ طاقت دینے والا رُوح القدس ہے۔ بلاشبہ رُوح ہمیں اُس صورت میں طاقت دے سکتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو کھائیں، دُعا کی پاکیزہ اور خالص ہوا میں سانس لیں، اور خداوند کی روزانہ خدمت سے درنہش کریں۔

اس طاقت کا تجربہ ”باطنی انسانیت“ یعنی ہماری فطرت کے رُوحانی حصے میں ہوتا ہے۔ یہ ”باطنی انسانیت“ ہے جو خدا کی شریعت کو پسند کرتی ہے (رومیوں ۷: ۲۲)۔ یہ ”باطنی انسانیت“ ہی ہے جو روز بروز نئی ہوتی جاتی ہے، جبکہ ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے (۲- کرنتھیوں ۴: ۱۶)۔ اگرچہ ”باطنی انسانیت“ خدا سے ہے تو بھی اس کو تقویت، بڑھنے اور ترقی کرنے کی ضرورت ہے۔

۱۷:۲ - دوسرا مرحلہ ہے کہ "ایمان کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے"۔
 یہ نتیجہ ہے رُوح کے تقویت دینے کا۔ ہمیں اس لئے طاقت دی جاتی ہے تاکہ مسیح ہمارے
 دلوں میں سکونت کرے۔ حقیقت میں خداوند یسوع اُسے قبول کرتے وقت ہی ایمان دار
 کے اندر ذاتی طور پر سکونت اختیار کر لیتا ہے (کولخا ۱۴: ۲۳؛ مکاشفہ ۳: ۲۰)۔ لیکن اس
 دُعا کا موضوع یہ نہیں ہے۔ یہاں مسئلہ اُس کے ایمان دار میں ہونے کا نہیں، بلکہ وہاں
 یوں محسوس کرنے کا ہے جیسے وہ اپنے گھر میں ہے! وہ ہر نجات یافتہ کے اندر مستقل رہائشی
 ہوتا ہے۔ مگر یہاں درخواست یہ ہے کہ اُس کو اس گھر کے ہر کمرے اور ہر خلوت خانے میں رسائی
 ہو کہ وہ گناہ اُودہ الفاظ سے، خیالات سے، ارادوں سے اور کاموں سے ریختہ نہ ہو، کہ
 وہ ایمان دار کے ساتھ مسلسل رفاقت سے خوش ہو۔ اس طرح مسیحی کا دل مسیح کا گھر بن جاتا
 ہے، یعنی وہ جگہ جہاں اُسے رہنا اتہائی پسند ہے۔ یہ بیت عنیاہ میں مریم، مرتھا اور لعزر
 کے گھر کی مانند بن جاتا ہے۔ بے شک دل کا مطلب روحانی زندگی کا مرکز ہے۔ وہ کردار کے
 ہر پہلو کو کنٹرول کرتا ہے۔ دراصل رسول یہ دُعا مانگ رہا ہے کہ مسیح کی خداوندیت ہماری زندگی
 کی چھوٹی سے چھوٹی تفصیل تک پہنچے، مثلاً ہمارے پڑھنے کی کتابوں تک، ہمارے کام کاج
 تک، ہمارے کھانوں تک، ہمارے روپے پیسے تک، ہماری زبان سے نکلنے والے ایک ایک
 لفظ تک۔

رُوح القدس ہمیں جتنی زیادہ طاقت دے گا، اتنا ہی ہم خداوند یسوع کی مانند بنتے
 جائیں گے۔ اور جتنے زیادہ ہم اُس کی مانند ہوں گے اتنا ہی وہ ہمارے دل میں بس جائے
 گا اور اسے اپنا ہی گھر محسوس کرے گا۔

ہم "ایمان کے وسیلے سے" اُس کے ہمارے اندر سکونت کرنے کی خوشی تک پہنچتے
 ہیں۔ اس کے لئے اُس پر مستقل انحصار کرنا اُس کی مستقل اطاعت کرنا اور مستقل طور پر تسلیم کرنا
 ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہے۔ برادر لارنس کے ایک نادر مقولے کے مطابق "ایمان کے
 وسیلے سے" ہی ہم اُس کی حضوری کو عملی صورت دے سکتے ہیں۔

پولس کی دُعا کے اس مرحلے تک تیلیٹ کے تینوں اقا نیم موجود نظر آتے ہیں۔
 درخواست باپ سے (آیت ۱۲) کہ وہ اپنے رُوح سے ایمان داروں کو طاقت دے (آیت ۱۶)
 تاکہ مسیح اُن کے دلوں میں سکونت کرے (آیت ۱۷)۔ دُعا کرنے میں بڑا استحقاق یہ ہے کہ

ہماری دُعاؤں کے نتیجے میں خُدا کی ازلی ذات ہماری اور دُوسروں کی خاطر کام کرنے لگتی ہے۔

مسیح کی بے روک ٹوک رسائی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مسیحی "محبت میں جڑ پکڑ" لیتا اور "بنیاد قائم کر" لیتا ہے۔ یہاں پولس علم نباتات اور عمارت سے لفظ مُستعار لیتا ہے۔ پودے کی جڑ خوراک اور سہارا فراہم کرتی ہے اور عمارت بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے۔ جیسا کہ سکرونگی کہتا ہے "محبت" مٹی ہے جس میں ہماری زندگی کی جڑیں ہوتی چاہئیں۔ اور یہ وہ چٹان ہے جس پر ہمارا ایمان ہمیشہ قائم رہتا چاہئے۔ "محبت میں جڑ" پکڑنے اور "بنیاد قائم" کرنے کا مطلب ہے کہ "محبت" زندگی کا لائحہ عمل کی بنیاد ہے۔ "محبت" کی زندگی جہاں جاتی ہے، وہاں، حلیمی اور شکستی کی زندگی ہوتی ہے۔ یہ مسیح کی زندگی ہوتی ہے جو ایمان دار میں ظاہر ہوتی ہے

(دیکھئے ۱۔ کرنتھیوں ۱۳: ۴-۷)

۱۸:۳۔ مذکورہ درخواستیں رُوحانی ترقی اور نشوونما کے لئے خُدا کے فرزند کو تیار کرتی ہیں تاکہ "سب مقدسوں سمیت" جانے کہ "اُس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے۔" اس سے پیشتر کہ ہم اس ناپ اور پیمائش پر غور کریں پہلے ان الفاظ پر غور کرنا ضروری ہے کہ "سب مقدسوں سمیت"۔ یہ موضوع اتنا عظیم اور وسیع ہے کہ کسی ایک ایمان دار کے لئے اس کے کسی چھوٹے سے حصے سے زیادہ کو سمجھنا ممکن ہی نہیں۔ اس لئے ضرورت ہے کہ دُوسروں کے ساتھ مل کر اس کا مطالعہ کیا جائے اور اس پر تبادلہء خیال کیا جائے۔ پاک رُوح ایمان داروں کے گروہ کے مجموعی غور و خوض کو استعمال کر کے پاک کلام پر مزید روشنی ڈال سکتا ہے۔

اس آیت میں جس ناپ اور پیمائش کا ذکر ہے، اکثر ان سے مراد مسیح کی محبت لی جاتی ہے، حالانکہ متن یہ صاف طور سے نہیں کہتا۔ دراصل مسیح کی محبت کا بیان الگ الگ جملے میں کیا گیا ہے۔ اگر مقصد مسیح کی محبت ہو تو تعلق یوں بیان کیا جاسکتا ہے:

چوڑائی ————— دُنیا (یُوخا ۳: ۱۶)

لمبائی ————— ہمیشہ تک (۱۔ کرنتھیوں ۱۳: ۸)

گہرائی ————— یہاں تک کہ صلیبی موت (فلپیوں ۲: ۸)

اُونچائی ————— آسمان (۱۔ یُوخا ۳: ۱-۲)

الیف۔ بی۔ تیسرا سے بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے:

”جب ہمیں لیٹوں کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ہزاروں سال بیت جائیں گے، اُس وقت بھی اُس کا سُسن ویسا ہی تازہ، دل فریب اور بے پایاں ہوگا، جیسا اُس وقت تھا جب ہم نے بہشت کے دروازوں سے اُسے پہلی بار دیکھا تھا۔“

لیکن اِس ناپ اور پیمائش کا تعلق بھید سے بھی ہو سکتا ہے جس کو انبیوں کے خط میں زیر دست اہمیت حاصل ہے، بلکہ یہ پیمائش خود تم میں آسانی مل سکتی ہے :

۱- ”چوڑائی“ کی وضاحت ۱۱:۲ - ۱۸ میں کی گئی ہے۔ اِس کا تعلق یہودیوں اور غیر قوم افراد کو سجات دینے میں خدا کے فضل کی وسعت اور اُن کو ایک کلیسیا میں مجتمع کرنے سے ہے۔ بھید انسانیت کے اِن دو حصوں کا احاطہ کرتا ہے۔
۲- ”لمبائی“ ازل سے ابد تک پھیلی ہوئی ہے۔ ماضی میں ابتدائی آئینش یا بنائے عالم سے پہلے ایمان طوں کو مسیح میں پُچن لیا گیا (۴:۱)۔ مستقبل میں خدا کے فضل کی بے نہایت دولت دائمی طور پر ظاہر ہوتی رہے گی۔ اِس کا ظہور اُس جہرانی سے ہوگا جو مسیح سے ازل سے ازل کے وسیلے سے ہم پر ہوتی رہے گی (۷:۲)۔

۳- ۱:۲-۳ میں ”جہرانی“ کی واضح تصویر ہمیشہ کی گئی ہے۔ ہم گناہ، تنزل اور انحطاط کے ناقابل بیان گڑھے میں گرے ہوئے تھے۔ مسیح ہماری جگہ مرنے کے لئے گندگی اور بگاڑ کے اس جنگل میں آگیا۔

۴- ”اُدبائی“ ۶:۲ میں نظر آتی ہے جہاں ہم کو نہ صرف مسیح کے ساتھ زندہ کیا گیا ہے، بلکہ اُس کے ساتھ آسمانی مقاموں میں بھی بٹھایا گیا ہے تاکہ اُس کے جلال میں شریک ہوں۔ یہ ہیں پیمائشیں، جو بے حد حساب ہیں۔

۱۹:۳- ”پولس کی اگلی درخواست یہ ہے کہ مقدسین تجربہ سے ”مسیح کی اُس محبت کو جان لیں جو جاننے سے باہر ہے۔“ چونکہ یہ محبت ایک بحر بے کنار ہے اِس لئے مقدسین اسے پورے طور پر کبھی دریافت نہیں کر سکتے، لیکن اِس کو روز بروز زیادہ سے زیادہ جان سکتے ہیں۔ اِس لئے پولس ایک گہرے اور تجرباتی علم کے لئے دُعا مانگتا ہے کہ مقدسین اپنے عجیب خداوند کی عجیب ”محبت“ سے لطف اندوز ہوں۔

”تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ۔“ یہ پولس کی شاندار دُعا کا نقطہء شروع ہے۔ اوبہت کی ساری معموری خداوند لیٹوں میں سکونت کرتی ہے (کلیسیوں ۲:۹)۔ ایمان کے وسیلے

سے وہ جس قدر زیادہ ہمارے دلوں میں سکونت کرے گا اتنا ہی زیادہ ہم اُس کی معموری تک معمور ہوتے جائیں گے۔ ہم خدا کی "ساری معموری" تک تو کبھی بھی معمور نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ وہ سمت ہے جس کی طرف ہم قدم بڑھائے چلے جاتے ہیں۔

آئی تشریح کرنے کے باوجود ہم ضرور کہیں گے کہ پھر بھی یہاں اتنے گہرے معنی پوشیدہ ہیں جن تک پہنچنا ممکن نہیں۔ جب ہم پاک کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا واسطہ ایسی سچائیوں سے ہے جو ہمارے سمجھنے سمجھانے کی لیاقت سے باہر ہیں۔ ہم اس آیت پر روشنی ڈالنے کے لئے مثالیں دے سکتے ہیں۔ مثلاً انگشتانہ سمندر میں ڈبو یا جائے تو وہ بھر جائے گا، مگر اس میں کتنا سمندر سمائے گا! تو بھی جب ہم یہ ساری بات کہہ لیتے ہیں، بھید پھر بھی باقی رہتا ہے۔ اور ہم خدا کے کلام کی بے کراfi اور لاحدودیت پر حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔

ح۔ پولس رسول خدا کی حمد کرتا ہے (۳: ۲۰-۲۱)

۲۰:۳۔ دُعا کا اختتام رُوح پروردگارِ خدا پر ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو درخواستیں پیش کی گئیں وہ بہت بڑی دلیلانہ اور بظاہر ناممکن الحُصول ہیں۔ لیکن خدا ہمارے درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے۔ اُس کی قدرت کی وسعت اور حدود کا اظہار پولس کے الفاظ سے ہوتا ہے جن کو وہ برکت کی بے حد حساب کثرت کو بیان کرنے کے لئے ایک ہر دم کی طرح ترتیب دیتا ہے :

قادِر

ایسا قادِر ہے

ہماری درخواست کے مطابق کرنے پر قادِر

ہمارے خیال کے مطابق کرنے پر قادِر

ہماری درخواست یا خیال کے مطابق کرنے پر قادِر

ہماری درخواست اور خیال کے مطابق سب کچھ کرنے پر قادِر

ہماری درخواست اور خیال سے زیادہ کرنے پر قادِر

ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کرنے پر قادِر

جن ذرائع سے خدا ہمارے دُعا کا جواب دیتا ہے اُن کا بیان ان الفاظ سے ہوا ہے :

”اُس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے۔“ یہ اشارہ ہے رُوحِ اَلْقُدُس کی طرف جو ہماری زندگیوں میں دائم اور مسلسل کام کرتا ہے تاکہ ہم میں مسیح کے کردار جیسے پھیل پیدا ہوں۔ وہ ہمیں گناہ پر محیط کرتا ہے۔ دُعا میں ہماری ہدایت کرتا، عبادت میں تحریک دیتا اور خدمت میں راہنمائی کرتا ہے۔ ہم جس قدر اُس کے تابع ہوتے ہیں، اُس کی اطاعت کرتے ہیں اُتنا ہی وہ ہمیں مسیح کی مانند بنانے میں زیادہ تاثیر کرتا ہے۔

۲۱:۳ - ”کلیسیا میں اور مسیحِ یسوع میں پُشت در پُشت اور ابدالآباد اُس کی تجمید ہوتی رہے۔ آمین۔“ خدا ہی ازلی وابدی حمد و ستائش کے لائق ہے۔ فرشتگان کے لشکروں، سُرُج، چاند، ستاروں، جانوروں، پرندوں، پھیلیوں، آگ، اَدوں، برف اور کُہر، ہوا، پہاڑوں، ٹیلوں، درختوں، بادشاہوں، اُمّتوں، بوڑھوں، جوانوں، بنی اسرائیل اور ساری قوموں میں اُس کی حکمت اور قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ ان سب کا مقصد یہی ہے کہ خداوند کے نام کی حمد کریں (زبور ۱۲۸)۔

مگر ایک اور گروہ بھی ہے جس سے خدا کو ابدالآباد ”تجمید“ ملے گی اور وہ ہے ”کلیسیا۔“ جس کا سر مسیح اور بدن ایمان ظہریں۔ جس جماعت کا ذبیہ دیا گیا ہے وہ خدا کے بے مثال اور حیران کن فضل کی ابد تک گواہ ہوگی۔

ولیمز لکھتا ہے کہ

”خدا کو خدا اور باپ کی حیثیت میں جو جلال حاصل ہے وہ مسیحِ یسوع میں اور کلیسیا میں سارے زمانوں میں دکھایا جاتا رہے گا۔ کیسی حیرت انگیز بات ہے! مسیح اور کلیسیا ایک تن ہو کر اس ابدی مظاہرے کا وسیلہ ہوں گے۔“

کلیسیا کو تو اس وقت بھی اُس کے نام کو جلال دینا اور اُس کی تجمید کرنی چاہئے۔ کیسے؟ حمد و ستائش کی عبادتوں سے، اپنے اراکین کی پاکیزہ زندگیوں سے، ساری دُنیا میں خوشخبری کی منادی سے اور حاجتمند اور مُصیبت زدہ انسانوں کی خدمت کرنے سے۔

اس حمد و ثنا کا عرصہ (دورانِ ابد) ”پُشت در پُشت اور ابدالآباد“ ہے۔ پُلُس رسولِ کلیسیا میں اور مسیحِ یسوع میں ابدالآباد حمد و ستائش کے لئے پیکار کرتا ہے تو ہمارے دل کا جواب ایک پُر جوش ”آمین!“ ہے۔

۲۔ خداوند میں ایماندار کا عمل (ابواب ۳-۶)

۱۔ مسیحی رفاقت میں اتحاد کی اپیل (۱:۴-۶)

۱:۴۔ گزشتہ ابواب میں مسیحی کی بلاوے کے موضوع پر بات کی گئی ہے۔ آخری تین ابواب میں اُسے ترغیب دی گئی ہے کہ اس "بلاوے" کے لائق چال "چلے"۔ اس سے پہلے موضوع ہماری وہ حیثیت تھی جس پر فضل نے ہم کو پہنچایا ہے۔ اس کے بعد اس حیثیت کے عملی نتیجے پر بات ہوگی۔ مسیح میں ہماری سرفراز حیثیت کا تقاضا ہے کہ ہملا کرو اور چال چلن اس کے مطابق ہو۔ چنانچہ یہ بات سچ ہے کہ افسیوں کا خط، پہلے تین ابواب میں آسمانی مقاموں پر ہے اور ابواب ۴-۶ میں وہ مقامی کلیسیا، گھر اور عام معاشرے کی طرف اتر آتا ہے۔ سٹاٹس تو یہ دلاتا ہے کہ اقسامی ابواب کی تعلیم یہ ہے کہ ہم مقامی کلیسیا میں اتحاد کو فروغ دیں، اپنی شخصی زندگی میں پاکیزگی اور اپنے گھروں میں ہم آہنگی پیدا کریں اور بدی کی قوتوں کے خلاف نبرد آزمائی میں مستحکم بنیں۔

دوسری دفعہ پوکس اپنے آپ کو قیدی "کہتا ہے"۔ اس دفعہ "خداوند میں قیدی" کہتا ہے۔ تھیوڈورٹ تبصرہ کرتی ہے کہ جس بات کو دنیا بدنامی اور رسوائی سمجھتی ہے اسی کو پوکس اعلیٰ ترین عزت شمار کرتا ہے اور مسیح کی خاطر اپنی قید و بند پر وہ فخر کرتا ہے کہ کوئی بادشاہ اپنے تاج و تخت پر کیا کرے گا۔

پوکس خداوند کی فرمانبرداری اور جاں نثاری کے باعث قید تھا۔ اسی حالت میں وہ اپنے قارئین کو نصیحت کرتا ہے کہ اپنے "بلاوے" کے لائق چال چلو۔ وہ نہ حکم دیتا ہے نہ ہدایات جاری کرتا ہے۔ وہ بڑی نرمی اور ملائمت کے ساتھ فضل کی زبان میں اپیل کرتا ہے۔ لفظ "چلنا" اپنی مختلف صورتوں میں اس خط میں سات مرتبہ آیا ہے (۱:۲، ۱:۴، ۱:۱۰، ۲:۲، ۲:۴، ۲:۱۰، ۲:۱۱، ۲:۱۲)۔ اس سے کسی شخص کی ساری طرز زندگی کا بیان ہوتا ہے۔ "لائق چال" سے مراد وہ چال ہے جو مسیح کے بدن کے عضو کے طور پر مسیح کی پروقاہ حیثیت سے مطابقت رکھتی ہو۔

۲:۴۔ زندگی کے ہر شعبے میں مسیح جیسی رُوح دکھانا ضروری ہے۔ یہ مندرجہ ذیل پر مشتمل ہے:

”فروتی“ — صحیح فروتنی خداوند کے ساتھ تعلق رکھنے سے آتی ہے۔ ”فروتی ہمیں یہ شعور دیتی ہے کہ ہم کچھ نہیں اور توفیق دیتی ہے کہ دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھیں۔ یہ غرور اور خود پسندی کے اُلٹ ہوتی ہے۔

”حلم“ — یہ رویہ خدا کے سلوک کو سرکشی کے بغیر اور انسان کے سلوک کو انتہائی رُوح کے بغیر قبول کرتا ہے۔ یہ رویہ اس ہستی کی زندگی میں سب سے نمایاں نظر آتا ہے جس نے کہا کہ ”میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن“ (متی ۱۱: ۲۹)۔ رائٹ یوں تبصرہ کرتا ہے:

”کیسا حیرت ناک بیان ہے! وہ ہستی جس سے ساری دنیا میں بنائیں، جس نے ستاروں کو خلا میں بکھیر دیا اور ان کو نام بنا کر بلاتا ہے، جو انگنت مجمع النجوم کو ان کے مداروں پر قائم رکھتا ہے، جو ٹیلوں کو ترازو میں تولتا، اور جزیروں کو ایک ذرے کی مانند اٹھا لیتا ہے، جو سمندر کو چٹلے سے ناپتا ہے، جس کے سامنے زمین کے باشندے بڑوں کی مانند ہیں، جب وہ انسانی زندگی میں آتا ہے تو خود کو حلیم اور دل کا فروتن پاتا ہے۔ یہ نہیں کہ اُس نے کامل انسانی مثال کھڑی کی اور خود کو اُس کے مطابق ڈھالا، بلکہ وہ خود وہ کامل مثالی انسان تھا۔“

”تحمل“ — مسلسل اور طویل اشتعال انگیزی کے باوجود صبر کی رُوح اور متوازن مزاج کا نام ”تحمل“ ہے۔ اس کی مثال یہ ہے۔ تصور کریں کہ ایک بڑا گتہ اور ایک پلاٹا اکٹھے ہیں۔ پلاٹا بڑے گتے پر بھونکتا ہے، اُس کو تنگ کرتا اور اُس پر حملے کرتا ہے۔ بڑا گتہ پلے کو ایک ہی وار میں کچا چبا سکتا ہے، مگر پلے کی نامعقولیت اور گستاخی کو صبر سے برداشت کرتا رہتا ہے۔

”محبت سے ایک دوسرے کی برداشت“ — یعنی دوسروں کی خامیوں اور غلطیوں سے درگزر کرنا۔ شخصیتوں، لیاقتوں اور مزاجوں کے اختلافات کو خاطر میں نہ لانا۔ یہ نہیں کہ دل میں تو ناراضی اور غصے سے جل جھن رہے ہیں اور چہرے پر خوش اخلاقی کا نقاب ڈال رکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے اُن لوگوں سے دلی محبت کرنا جو آپ کو تنگ اور پریشان کرتے ہیں۔

۳:۴ — ”رُوح کی بیگانگی صلح کے بند سے بندھی رہے“۔ بنی نوع انسان میں سب سے بڑی تقسیم یہودیوں اور غیر قوموں کی تھی۔ کلیسیا قائم کرنے میں خدا نے یہ تقسیم مٹادی۔ مسیح

یسوع میں سارے امتیازات ختم ہو گئے۔ لیکن ان کی ایک ساتھ زندگی میں یہ بات کس طرح نظر آتی ہے؟ کیا کچھ چپقلش، کچھ مخمخ لہفتیں، کچھ دشمنیاں اب بھی باقی رہ جائیں گی؟ کیا یہ رجحان ہو گا کہ ایک کلیسیا تو مسیح کی بیہودی کلیسیا بنائی جائے اور دوسری غیر قوموں کے لئے کلیسیا تشکیل دی جائے؟ تفرقہ بازیوں اور سلگتی ہوئی دشمنیوں سے بچاؤ کے لئے پورے مسیحیوں میں اتحاد اور یگانگی کی اپیل کرتا ہے۔

ان کو جان فشانی کرنی چاہئے کہ روح کی یگانگی قائم رہے۔ ”روح القدس نے سارے ایمان داروں کو مسیح میں ایک بنا دیا ہے۔ اس بدن کے اندر ایک ہی روح سکونت کرتا ہے۔ اس بنیادی یگانگی کو کوئی چیز برباد نہیں کر سکتی۔ لیکن باہمی جھگڑے، لڑائیاں اور بڑبڑانا ایمان داروں کے درمیان ایسے حالات پیدا کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ یگانگی ہے ہی نہیں۔ ”روح کی یگانگی“ کو قائم رکھنے کا مطلب ہے ایک دوسرے کے ساتھ صلح رکھنا۔ ”صلح“ وہ بندھن ہے جو وسیع فطری اختلافات کے باوجود اس بدن کے اعضاء کو یکجا بندھے رکھتا ہے۔ جب اختلافات سر اٹھاتے ہیں تو عام رد عمل یہ ہوتا ہے کہ الگ الگ ہو جائیں اور پارٹیاں بنالیں۔ روحانی رد عمل یہ ہے؛ بنیادی اور اہم باتوں میں اتحاد اور یگانگی۔ چھوٹے چھوٹے معاملات میں آزادی۔ اور ساری باتوں میں، محبت۔ ہم میں سے ہر ایک میں اتنی جسمانیت ضرور ہے جو ایک متقاضی کلیسیا کے جہاد کو یا خدا کے کسی اور کام کے جہاد کو غرق کر سکتی ہے۔ اس لئے ضرور ہے کہ ہم اپنی ذاتی خام خیالیوں کو ڈبو دیں اور خدا کے جلال اور مشرکہ برکت کی خاطر ”صلح“ کے ساتھ مل کر کام کریں۔

۴:۴۔ اختلافات کو ہوا دینے کی بجائے ہم کو ان سات مثبت حقیقتوں پر سوچنا

چاہئے جو حقیقی مسیحی یگانگی اور اتحاد کی بنیاد فراہم کرتی ہیں۔

”ایک بدن“ — رنگ و نسل، قومیت و ثقافت، زبان و مزاج کے اختلافات کے باوجود ”بدن“ صرف ایک ہے جو پینٹنگسٹ سے لے کر فضائی استقبال تک کے سارے سچے ایمان داروں سے تشکیل پاتا ہے۔ تفرقہ بازی، گروہ بندیاں اور پارٹیاں سچائی کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ جب نجات دہندہ دوبارہ آئے گا تو انسانوں کے پیدا کردہ یہ سارے امتیازات اٹ جائیں گے۔ اس لئے موجودہ زمانے میں ایک ہی بات ہمارے ورد و زبان ہونی چاہئے کہ ناموں اور فرقوں اور پارٹیوں کا کام تمام ہو، اور صرف یسوع مسیح

ہی سب میں سب کچھ ہو۔“

”ایک ہی رُوح“ — وہی رُوح القدس جو ایک ایک ایمان دار کے اندر بستا ہے

(۱- کرنتھیوں ۶: ۱۹) - وہی مسیح کے بدن (کلیسیا) میں بھی بکستا ہے (۱- کرنتھیوں ۳: ۱۶) -

”امید بھی ایک ہی“ — کلیسیا کے ہر ایک رکن کو ایک ہی انجام کے لئے بلایا گیا ہے کہ

مسیح کے ساتھ مسیح کی مانند اور ابد تک اُس کے جلال میں شریک ہو۔ ”ایک“ ہی امید میں وہ سب کچھ شامل ہے جو خداوند یسوع کی آمد پر اور اُس کے بعد ایمان داروں کا منتظر ہے۔

۵: ۴ - ”ایک ہی خداوند“ — اگرچہ آسمان وزمین پر بہت سے خدا کہلاتے ہیں (جنانچہ

بہتر سے خدا اور بہتر سے خداوند ہیں) لیکن ہمارے نزدیک تو ایک ہی خدا ہے۔۔۔ اور ایک ہی

خداوند ہے یعنی یسوع مسیح جس کے وسیلے سے سب چیزیں موجود ہوئیں اور ہم بھی اُسی کے

وسیلے سے ہیں“ (۱- کرنتھیوں ۸: ۶، ۵: ۱ تیز دیکھئے ۱- کرنتھیوں ۱: ۲) -

”ایک ہی ایمان“ — یہ مسیحی ایمان ہے، عقائد یا تعلیمات کا مجموعہ جو مقدسوں کو

ایک ہی یار سونپا گیا (یہودا ۳) اور ہماری خاطر نئے عہد نامہ میں محفوظ کیا گیا۔

”ایک ہی بپتسمہ“ — یہ بات دُہرے طور پر سچ ہے۔ اول، رُوح کا ایک ہی بپتسمہ

ہے جس کے وسیلے سے مسیح کا یقین کرنے والے بدن میں شامل کئے جاتے ہیں (۱- کرنتھیوں ۱۲: ۱۳)۔

پھر ایک ہی بپتسمہ ہے جس سے ایمان لانے والے موت، دفن اور جی اٹھنے میں مسیح کے

مشابہ ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ اگرچہ آج کل بپتسمہ دینے کی کئی شکلیں رائج ہیں، لیکن نیا عہد نامہ

ایمان داروں کے ”ایک ہی بپتسمہ“ کو تسلیم کرتا ہے جو باپ اور بیٹے اور رُوح القدس کے نام

میں دیا جاتا ہے۔ بپتسمہ کے وسیلے سے شاگرد مسیح کے ساتھ وفاداری کا، اپنی پُرانی انسانیت

کے دفن اور نئی زندگی میں چلنے کے پختہ ارادے کا اقرار کرتے ہیں۔

۶: ۴ - ”ایک ہی خدا“ — خدا کا ہر فرزند صرف ”ایک ہی خدا“ کو تسلیم کرتا ہے جو

سب کا خدا اور باپ ہے۔ ”سب“ سے مراد وہ سب ہیں جن کا ذیہ دیا گیا ہے اور جن

کی مخلصی ہو گئی ہے۔ یہ خدا

”سب کے اوپر“ ہے۔ وہ ساری کائنات کا شہنشاہ مطلق ہے۔

”سب کے درمیان“ ہے۔ وہ سب ایمان داروں میں مصروف عمل ہے اور

ہر چیز کو اپنے ارادے پورے کرنے کے لئے استعمال کرتا ہے۔

”سب کے اندر ہے۔“ وہ سارے ایمان داروں کے اندر سکونت کرتا ہے اور ایک ہی وقت میں ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔

ب۔ بدن کے اعضا کے مناسب طور پر کام کرنے کا پروگرام

(۱۶-۷:۴)

۷:۴۔ مسیح کے بدن کی یگانگی کے عقیدہ میں دُہری سچائی ہے یعنی اُس کے اعضا کی گونا گونی۔ ہر ممبر کو ایک خاص کردار تفویض ہوا ہے اور کسی دُو کا کام بالکل یکساں نہیں ہے۔ اور ہر ایک کو کام کا جو حصہ سونپا گیا ہے ”مسیح کی بخشش کے اندازہ کے موافق... ہے“ یعنی جو وہ مناسب سمجھتا ہے کرتا ہے۔ اگر ”مسیح کی بخشش“ کا یہاں مفہوم رُوح القدس ہے (یوحنا ۱۴:۱۶، ۱۷) ؛ اعمال ۲: ۳۸، ۳۹) تو پھر خیال یہ ہے کہ رُوح القدس ہر مقدس کو کوئی بخشش سونپتا ہے، اور پھر اس بخشش کو بروئے کار لانے کی توفیق بھی عطا کرتا ہے۔ اور جیسے کوئی ممبر مقررہ کام کو پورا کرتا ہے، تو مسیح کا بدن رُوحانی اور عددی دونوں اعتبار سے ترقی کرتا ہے۔

۸:۲۔ اس مقصد کے لئے کہ خدا کا ہر ایک فرزند اپنے کام کو پاسکے اور پورا کر سکے خدا نے کلیسا کو خدمت کی خاص بخششیں یا ”انعام“ عطا کئے ہیں۔ ان کو گزشتہ آیت میں مذکور بخششوں کے ساتھ گڈ مڈ نہیں کرنا چاہئے۔ ہر ایمان دار کو ایک نہ ایک نعمت ملی ہے (آیت ۷)۔ لیکن ہر ایمان دار کو ایسی نعمت نہیں ملی جس کا ذکر آیت ۱۱ میں ہوا۔ ان کے علاوہ اور بھی خدا کی نعمتیں ہیں۔ یہ خاص ”انعام“ ہیں جن کا مقصد بدن کی ترقی ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ”انعام“ دینے والا جی اٹھا، آسمان پر صعود کیا ہوا اور جلال پایا ہوا خداوند یسوع مسیح ہے۔ پولوس زبور ۶۸: ۱۸ کی نبوت کا خاص اقتباس کرتا ہے کہ مسیح موجود عالم بالا پر چڑھے گا، اپنے دشمنوں کو فتح کرے گا، اُن کو قیدی بنا لے گا اور اپنی فتح کے انعام کے طور پر ”آدمیوں“ کے لئے ”انعام“ حاصل کرے گا۔

۹:۴۔ مگر اس بات سے ایک سُنڈ پیدا ہوتا ہے کہ مسیح موجود عالم بالا پر کیسے چڑھ سکتا تھا؟ کیا وہ خدا باپ کے ساتھ ازل سے عالم بالا پر موجود نہیں تھا؟ صاف ظاہر ہے کہ اگر اُسے عالم بالا پر چڑھنا تھا تو پہلے آسمان سے اترنا ضرور تھا۔ زبور ۶۸: ۱۸ میں اُس کے صعود کی نبوت میں یہ بات مُضمّن ہے کہ پہلے وہ اتر بھی تھا۔ اس لئے ہم آیت ۹ کو سلیس

زبان میں یوں بیان کر سکتے ہیں: "جب زبور ۶۸ میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عالم بالا پر چڑھا، تو اُس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوائے اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقے میں اتر اُتر بھی تھا۔"

ہم جانتے ہیں کہ واقعی ایسا ہوا بھی ہے۔ خداوند یسوع بیت لحم کی چرٹی میں، صلیبی موت اور قبر میں اُترا تھا۔ "زمین کے نیچے کے علاقہ" کا مفہوم کبھی عالم ارواح بھی لیا جاتا ہے لیکن یہ مفہوم پیش نظر دلیل سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اُس کے صعود سے اُس کا زمین پر اترنا تو لازم آتا ہے لیکن عالم ارواح میں اترنا لازم نہیں آتا۔ علاوہ ازیں پاک صحائف بیان کرتے ہیں کہ جب مسیح مُوا تو اُس کی روح عالم ارواح میں نہیں بلکہ آسمان پر گئی تھی (توقا ۲۳: ۴۳ - ۴۶)۔

۱۰:۴ - زبور ۶۸: ۸ اکی نبوت اور اس میں مضمّن "اترنا" خداوند یسوع کے تجسّم، موت اور دفن میں کامل طور سے پورا ہو چکا ہے وہ جو آسمان (عالم بالا) سے اُترا وُہی ہے جس نے گناہ شیطانی اور موت پر فتح پائی، اور فضا اور مجمع الخوم والے آسمانوں سے بھی اُوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے۔"

وہ "سب چیزوں کو" ضرور "معمور" کرتا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ وہ ساری برکت کا بانی اور سرچشمہ، ساری خوبیوں کا مجموعہ اور سب پر مطلق حاکم ہے۔ ڈیلویو ایف۔ گرانٹ لکھتا ہے کہ "صلیب کی پستی اور جلال کی یلندی کے درمیان کوئی جگہ نہیں جسے اُس نے معمور نہ کیا ہو۔"

آیات ۸ - ۱۰ میں مرکزی خیال یہ ہے کہ انعامات کا دینے والا، عالم بالا پر صعود فرمانے والا مسیح ہے۔ اُس کے آسمان پر جانے سے پہلے ایسے کسی انعام کا وجود نہ تھا۔ اس حقیقت سے اس دلیل کی مزید تائید ہوتی ہے کہ پُرانے عہد نامہ میں کلیسیا کا کوئی وجود نہ تھا۔ اور اگر تھا، تو یہ بے انعام کلیسیا تھی۔

۱۱:۴ - یہاں انعاموں/نعمتوں کے نام دئے گئے ہیں۔ حیرت اس بات پر ہے کہ یہ انعام صلاحیتیں یا کوئی وقف کی گئی فطری چیزیں نہیں ہیں بلکہ انسان (اشخاص) ہیں۔ اور اُسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو پیر و اُما اور اُستاد بنا کر دے دیا۔"

"رسول" افراد تھے جن کو خداوند نے خود مامور کیا کہ کلام کی منادی کریں اور کلیسیا میں قائم کریں۔ یہ وہ افراد تھے جنہوں نے جی اُٹھے مسیح کو دیکھا تھا (اعمال ۱: ۲۲)۔ ان کو مبعوث

کرنے کی طاقت حاصل تھی (۲- کرنتھیوں ۱۲:۱۲)۔ یہ معجزے اُن کے پیغام کی تصدیق کرنے کا وسیلہ تھے (جبرانیوں ۲:۲)۔ نئے عہد نامہ کے نبیوں کے ساتھ اُن کی خدمت کا بنیادی مقصد کلیسیا کی بنیاد قائم کرنا تھا (افیسوں ۲:۲۰)۔ یہاں جن رسولوں کا ذکر ہے اُن سے مراد صرف وہ رسول ہیں جو مسیح کے صعود کے بعد رسول تھے۔

”نبی“ وہ افراد جو خداوند نمائندگی کرتے ہوئے بولتے تھے۔ اُن کو خداوند سے براہ راست مکاشفات ملتے تھے جن کو وہ کلیسیا تک پہنچا دیتے تھے۔ وہ رُوح القدس کے وسیلے سے جو کچھ کہتے تھے وہ خدا کا کلام تھا۔

اپنے بنیادی مفہوم میں تو اب ہمارے پاس رسول اور نبی نہیں ہیں۔ جب کلیسیا کی بنیاد پڑ گئی اور نئے عہد نامہ کے مستند صحائف مکمل ہو گئے تو اُن کی خدمات ختم ہو گئی۔ ہم پہلے ہی تاکید کے ساتھ کہہ چکے ہیں کہ یہاں پولس نے نئے عہد نامہ کے ”نبیوں“ کی بات کر رہا ہے۔ خداوند مسیح نے یہ نبی اپنے صعود کے بعد دئے تھے۔ اگر ہم ان کو پرانے عہد نامہ کے نبی سمجھیں تو کلام کے اس حصے کے بارے میں مشکلات پیدا ہوں گی اور کئی باتیں عمل معلوم ہوں گی۔

”مبشر“ یہ وہ لوگ ہیں جو نجات کی خوشخبری کی منادی کرتے ہیں۔ خدا نے اُن کو وہ مقیمیار

دئے ہیں جن سے وہ کھوٹے ہوؤں کو مسیح کے لئے رجیت سکتے ہیں۔ اُن کو خاص لیاقت اور قابلیت عطا ہوتی ہے جس سے وہ گنہگاروں کی حالت کی تشخیص کر سکتے، اُن کے ضمیر کا گہرا جائزہ لے سکتے، اعتراضات کے جواب دے سکتے، مسیح کو قبول کرنے کی حوصلہ افزائی کر سکتے اور نو مرید کی مدد کر سکتے ہیں کہ پاک کلام کے وسیلے سے یقین اور اعتماد حاصل کرے۔ ضرور ہے کہ مبشر مقامی کلیسیا سے باہر نکلیں، دنیا میں منادی کریں اور پھر اپنے نو مریدوں کو مقامی کلیسیا میں لائیں جہاں اُن کی پرورش اور ہمت افزائی ہو۔

”چرواہا“۔ چرواہے (پاسٹر) وہ افراد ہیں جو مسیح کی بھیڑوں کی خدمت کے لئے نائب کے طور پر کام کرتے ہیں۔ وہ گٹھ کی راہنمائی کرتے اور اُس کو رُوحانی خوراک پہنچا کرتے ہیں۔ اُن کی خدمت یہ ہے کہ حکمت سے صلاح کاری کریں، اصلاح کریں، حوصلہ افزائی کریں اور تسلی دیں۔

”چرواہوں“ کا کام مقامی کلیسیا میں بزرگوں کے کام سے گہرا اور قریبی تعلق رکھتا ہے۔ ان میں اہم فرق یہ ہے کہ چرواہا ایک انعام ہے جبکہ بزرگ ہونا ایک منصب ہے۔

نیا عہد نامہ مقامی کلیسیا کے متعدد چرواہوں کی تصویریں پیش کرتا ہے (اعمال ۲۰: ۱۷، ۲۸)۔
 ۱۔ پطرس ۵: ۲۶)۔ صرف ایک پاسٹر یا صدر بزرگ کی تصویر نہیں دکھاتا۔
 ”اُستاد“ وہ افراد جن کو خدا نے توفیق اور صلاحیت بخشی ہے کہ بائبل مقدس کی باتوں کی وضاحت اور تشریح کر سکیں اور اس کا اطلاق مقدسین کے حالات پر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی مبشر پاک کلام کے کسی حصے کے سیاق و سباق سے ہٹ کر خوشخبری کا پیغام سنائے، مگر اُستاد یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی حوالے کا سیاق و سباق میں کیا مقام ہے۔

چونکہ آیت میں ”چرواہا اور اُستاد“ کو اکٹھا رکھا گیا ہے، اس لئے بعض علمائے نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ دونوں سے ایک ہی ”نعمت“ مراد ہے، اور اس کو چرواہے اُستاد پڑھنا چاہئے۔ لیکن ایسا ضروری نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اُستاد ہو، مگر چرواہا بننے کی ہمت نہ رکھتا ہو۔ اور چرواہا پاک کلام کو استعمال تو کر سکتا ہو مگر تعلیم دینے کی امتیازی صلاحیت نہ رکھتا ہو۔ اگر یہاں آیت گیارہ میں ”چرواہا اور اُستاد“ ایک ہی شخص ہو تو پھر گرامر کے اس قاعدہ کے مطابق ۲۰: ۲ میں ”رسول اور نبی“ بھی ایک ہی شخص ہو گا۔

ایک آخری بات۔ ہم کو خدا کی نعمت اور فطری صلاحیت میں بڑی احتیاط سے امتیاز کرنا چاہئے۔ نئے عہد نامہ کے مفہوم کے مطابق کوئی نجات یافتہ شخص مبشر، چرواہا یا اُستاد نہیں ہو سکتا۔ بلکہ کوئی مسیحی بھی نہیں ہو سکتا جب تک اسے خاص نعمت نہ ملی ہو۔ روح کی نعمتیں فوق الفطرت ہوتی ہیں۔ وہ انسان کو وہ کام کرنے کی صلاحیت اور توفیق دیتی ہیں جو انسانی طور سے ناممکن ہوتے ہیں۔

۱۲: ۴۔ اب ہم نعمتوں کے مقصد پر آتے ہیں ”تاکہ مقدس لوگ کامل بنیں، اور

خدمت گزار کی کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔“

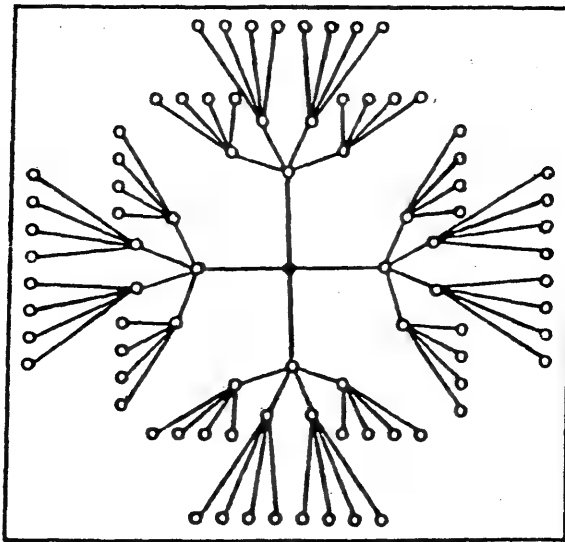
- ۱۔ یہ ”انعام“ (آیت ۸) یا نعمتیں ”مقدس“ لوگوں کو تیار کرتے ہیں، یعنی ان کو ضروری لوازمات فراہم کرتے ہیں۔
- ۲۔ پھر ”مقدس لوگ“ خدمت کرتے ہیں۔
- ۳۔ پھر ”بدن“ ترقی پاتا ہے۔

”خدمت گزار کی کا کام“ کوئی ہمیشہ نہیں ہوتا جس کے لئے خصوصی توجیہ حاصل کی جاتی ہے اور جو ہمیشہ دار نہ توجیہ یافتہ افراد کے لئے محدود ہوتا ہے۔ اس ترکیب کا سیدھا

سادہ مطلب "خدمت" ہے اور اس میں ہر قسم کی روحانی خدمت شامل ہے۔ اس آیت کی تعلیم یہ ہے کہ ہر ایک ایمان دار کو "خدمت گزار"ی کے کام میں لگے رہنا چاہئے۔ نعمتیں اس لئے دی جاتی ہیں کہ سارے مسیحی خداوند کی خدمت میں کامل بنیں، یعنی ان کے پاس خدمت کرنے کے سارے ضروری لوازمات موجود ہوں اور اس طرح "مسیح" کا بدن ترقی پائے۔

یہ لوگ خدا کی طرف سے عطا ہوتے ہیں۔ ان کو اس طرح کام نہیں کرنا چاہئے کہ لوگ مستقلاً ان کے محتاج ہو جائیں اور ہمیشہ ان پر انحصار کرتے رہیں، بلکہ ان کو اس طرح کام کرنا چاہئے کہ وہ دن آئے جب مقدسین خودیہ ذمہ داری پوری کرنے کے قابل ہو جائیں۔

ذیل میں ہم اس کی مثال دیتے ہیں۔

مرکزی دائرہ اُستاد کی نعمت کی تصویر پیش کرتا ہے۔ وہ ان کی خدمت کرتا ہے جو

اُس کے ارد گرد کے دائرہ میں ہیں تاکہ وہ خود لائق ہو جائیں یعنی ایمان میں ترقی پائیں۔ پھر وہ جانتے ہیں اور خدا سے ملی ہوئی نعمتوں کے مطابق دوسروں کی خدمت کرتے ہیں۔ اس طرح کلیسیا ترقی کرتی اور پھیلتی جاتی ہے۔ ”مسیح کے بدن“ کو جسامت اور روحانیت میں ترقی دینے کا یہ الہی طریقہ ہے۔

اگر مسیحی خدمت کو صرف ایک چیدہ جماعت تک محدود کر دیا جائے تو خدا کے لوگوں کی ترقی رُک جاتی ہے، ساری دنیا میں منادی کرنے کے کام کا دم گھٹ جاتا ہے اور کلیسیا کی ترقی بھی رُک جاتی ہے۔ مخصوص شدہ پادریوں اور عام مسیحیوں میں امتیاز رکھنا پاک کلام کے خلاف ہے اور خوشخبری کے پھیلاؤ میں رُکاوٹ کی ایک بڑی وجہ بھی یہی ہے۔

۳: ۱۳۔ یہ آیت اس سوال کا جواب دیتی ہے کہ ”ترقی کا یہ عمل کب تک جاری رہے گا؟“

جواب یہ ہے کہ جب تک ہم سب یکساںگی، یختگی اور مسیح کے مشابہ ہونے کی حالت کو نہیں پہنچ جاتے۔

”ایک... ہو جائیں“۔ جب خداوند کلیسیا کو آسمانی وطن میں لے جائے گا تو ہم سب ایمان میں... ایک“ ہو جائیں گے۔ اب ہم کو آئینہ میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے۔ بہت سے معاملات میں ہمارا یہی حال ہے۔ بہت سے موضوعات پر ہم اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ اُس وقت ہم پورے طور پر متفق ہوں گے اور ”خدا کے بیٹے کی... پہچان میں ایک“ ہوں گے۔ یہاں ہم خداوند کے بارے میں انفرادی نقطہ ہائے نظر رکھتے ہیں کہ وہ کیسا ہے اُس کی تعلیمات کے مضمرات کیا ہیں۔ مگر اُس وقت اُس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے اور ایسے پورے طور پر پہچانیں گے جیسے ہم خود پہچاننے لگے ہیں۔

”شہاں انسان... بنیں“۔ یہ روحانی بلوغت کا بیان ہے۔ فضائی استقبال کے موقع پر ہم کامل بلوغت کے درجہ کو پہنچیں گے۔ انفرادی طور پر اور مسیح کے بدن کے طور پر بھی ہم روحانی ترقی کے کمال کو پہنچیں گے۔

”مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک... پہنچ جائیں“ یعنی ہم مسیح کے مشابہ ہوں گے۔ ہر ایمان دار اخلاقی لحاظ سے ”مسیح“ کی مانند ہوگا۔ اور عالمگیر کلیسیا اُس بدن کی مانند ہوگی جو پوری بلوغت تک پہنچ چکی ہو اور جلالی سر کے بالکل لائق ہوگی۔ مسیح کی معموری خود کلیسیا ہے۔ یہ اُس کی معموری ہے جو سب کا معمور کرنے والا ہے۔ کلیسیا کے ”پورے قد کے اندازہ“ کا مطلب ہے پوری ترقی۔ اس کی ترقی کے لئے خدا کے منصوبے کی تکمیل۔

۱۴:۴ - جہاں نعمتیں (انعام) خدا کے مقرر کردہ طریقے کے مطابق بروئے کار لائی جاتی ہیں اور مقدسین خداوند کی خدمت کرنے میں سرگرم عمل ہوتے ہیں وہاں ترین خطروں سے بچاؤ ہو جاتا ہے۔ ”بچے“ یعنی ناپختہ رہنا، عدم استحکام اور فریب کھانا۔

خاپختگی — پوکس اس کو ”بچے“ رہنا کہتا ہے۔ جو ایمان دار مسیح کی خدمت میں سرگرمی سے شریک نہیں ہوتے وہ روحانی طور پر ”بچے“ ہی رہتے ہیں۔ ورزش کے نہ ہونے کے باعث اُن کی ترقی نہیں ہوتی۔ ایسوں ہی کے لئے عجمانیوں کے خط کا مُصنّف کہتا ہے : ”وقت کے خیال سے تمہیں استاد ہونا چاہئے تھا۔ مگر اب اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی شخص ... ابتدائی اصول تمہیں سکھائے“ (عبرانیوں ۱۲:۵)۔

عدم استحکام — دوسرا خطرہ روحانی متلون مزاجی ہے۔ رسول اسے نوجوں کی طرح اچھلتے بیٹنے سے تشبیہ دیتا ہے۔ ناپختہ مسیحی ہمیشہ وزیم حکیموں کی نادرک خیالیوں اور نئے نئے اور عجیب و غریب نظریات سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ وہ مذہبی خانہ بدوش بن جاتے ہیں۔ کبھی ایک نظریہ کے پیچھے اور کبھی دوسرے نظریہ کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔

فریب کھانا — سب سے بڑا خطرہ فریب اور مکاری سے ہوتا ہے۔ جو لوگ ابھی روحانی بچے ہوں اُن کو راست بازی کے کلام کے امتیاز کی جہارت نہیں ہوتی۔ اُن کے خواص کو اتنی مشق نہیں ہوتی کہ نیک و بد میں تمیز کر سکیں (عبرانیوں ۵: ۱۳، ۱۴)۔ لازماً اُن کا واسطہ کسی ایسے جھوٹے فرقہ پرست سے پڑ جاتا ہے جو اپنی ظاہری گرم جوشی اور اخلاص سے اُن کو متاثر کر لیتا ہے۔ چونکہ وہ مذہبی الفاظ اور زبان استعمال کرتا ہے اس لئے یہ لوگ اُس کو سچا سمجھ لیتے ہیں۔ اگر اُسہوں نے خود بائبل مقدس کا مطالعہ کیا ہوتا، تو وہ اُس کے لفظوں کے فریب کاری کو جان لیتے۔ لیکن اب وہ ”ہر ایک تعلیم کے جھوکے سے نوجوں کی طرح اچھلتے بیٹتے“ پھرتے ہیں۔ یہ بے اصول فریب کاری اُن کو ایک منظم غلطی میں پھنسا دیتی ہے۔

۱۵:۴ - اس حصے کی آخری دو آیات مسیح کے بدن میں صحیح طور سے ترقی پانے کے عمل کی وضاحت کرتی ہیں۔ اول - تعلیم یا عقیدے پر قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ ”سچائی پر قائم“ رہیں تو ایمان کی بنیادی باتوں پر کسی قسم کی مفاہمت ہو ہی نہیں سکتی۔ دوم - ایک درست اور صحیح روح کی ضرورت ہے۔ ”محبت کے ساتھ سچائی پر قائم“ رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر سچائی کا بیان محبت کے علاوہ کسی اور طریقے سے کیا جائے تو فائدے کی بجائے نقصان ہو جاتا ہے۔ بیلگی

فیصحت کرتا ہے :

”سچائی وہ منحصر ہے جس میں ہم کو جینا، چلنا پھرتا اور وجود رکھنا ہے
... لیکن سچائی کو محبت کے ساتھ ایسے پیوستہ ہونا چاہئے کہ ایک دوسری
سے جدا نہ ہو سکیں۔ سخت لہجے اور درشتی سے سنانی گئی خوشخبری، خوشخبری
نہیں رہتی۔ پیغام سنانے والے کی نزاع خیز روح پیغام کو برباد کر دیتی
ہے۔“

اگر یہ نعمتیں مقدسین کو آراستہ کرتی ہیں اور وہ خدمت کرنے میں سرگرم عمل ہو جاتے ہیں تو
”مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے“ جاتے ہیں۔ اس بڑھنے کا مقصد و مدعا مسیح
ہے۔ اور بڑھنے کا دائرہ ”ہر طرح سے“ یا ”سب باتوں میں“ ہے۔ وہ اپنی زندگی کے ہر شعبے
میں زیادہ سے زیادہ ”اُس“ کی مانند بننے جاتے ہیں۔ جب کلیسیا میں ”سُر“ کی مرضی کے مطابق
کام ہوتا ہے تو اُس کا بدن دنیا کے سامنے اُس کی صحیح تر نمائندگی کرتا ہے !

۱۶: ۴ - خداوند یسوع اس ترقی (اور بڑھتی) کا مقصد و مدعا ہی نہیں، وہ اس کا بانی
اور منبع بھی ہے۔ سارے ”بدن“ کی ”ترقی“ کا عمل اسی سے صادر ہوتا ہے۔ بدن کے تمام
اعضا کی آپس میں شان دار پیوستگی کے بیان کے لئے پلوس ”پیوستہ ہو کر اور گٹھ کر“ کے
الفاظ استعمال کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر عضو اپنے خاص مقام اور کام کے لئے وضع کیا
گیا ہے اور ہر دوسرے عضو سے کامل طور سے جڑا ہوا ہے۔ اور اس طرح سے ایک کامل
اور زندہ بدن تشکیل پاتا ہے۔ اس کے بعد ایک ایک عضو کی اہمیت، بان، ضرورت کا
میان ہوتا ہے۔ ”پیوستہ ہو کر اور گٹھ کر اُس تاثیر کے موافق جو بقدر ہر حصہ ہوتی ہے۔“

انسانی بدن بنیادی طور پر ہڈیوں، اعضا اور گوشت پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہڈیاں جوڑوں
اور رباط (بندوں) کی مدد سے ایک دوسرے سے پیوستہ ہوتی ہیں۔ ہر ایک جوڑا اور رباط
بدن کی ترقی اور افادیت میں اپنا حصہ ادا کرتا ہے۔ یہی حال مسیح کے ”بدن“ کا ہے۔ کوئی
عضو نڈا یا فالو نہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا ایمان دار بھی اہم اور ضروری ہوتا ہے۔

ہر ایک ایمان دار اپنا مخصوص کردار ادا کرتا ہے تو ”بدن“ ایک ہم آہنگ اور مربوط اکائی
کی طرح ترقی کرتا ہے۔ حقیقی معنوں میں ”بدن اپنے آپ کو بڑھاتا ہے“ حالانکہ یہ بات بہت
متناقض (خلافِ عادت) لگتی ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جب اعضا بائبل مقدس

دعا، عبادت اور مسیح کی گواہی دینے کی خوراک کھاتے ہیں تو ”بدن“ ترقی کو تحریک دیتا ہے۔ پیفر نے کہا ہے کہ ”انسانی بدن کی طرح کلیسیا بھی اپنے آپ کو خود بڑھاتی (ترقی دیتی) ہے۔“ یہ بدن جسامت میں بڑھنے کے علاوہ ”محبت میں“ بھی ”ترقی کرتا ہے۔“ مراد ہے کہ اعضا (میران) کو ایک دوسرے کی فکر ہوتی ہے۔ ایمان دار مسیح میں قائم رہتے اور کلیسیا کے اندر اپنے مخصوص کام پورے کرتے ہیں تو ”محبت میں“ ایک دوسرے کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔

ج۔ نئی اخلاقیات کے لئے اپیل (۴: ۱۷ - ۵: ۲۱)

۱۷: ۴۔ پولس رسول نہایت خوش کلامی سے ایک نئی اخلاقیات کے لئے اپیل شروع کرتا ہے۔ یہ اپیل ۲۱: ۵ تک چلی گئی ہے۔ ”خداوند میں جٹائے دیتا ہوں“ یعنی خدا کے اہم سے اور ”خداوند“ کے اختیار سے وہ مسیحوں کو ابھارتا ہے کہ اپنی پرانی زندگی کی ہر نشانی اور نشان کو اس طرح پھینک دیں جیسے کچھڑ سے بھرے ہوئے کپڑوں کو اتار پھینکتے ہیں۔ اور مسیح یسوع کی خوبوں اور فضائل کو بہن لیں۔ ”جس طرح غیر قومیں۔۔۔ چلتی ہیں تم آئندہ کو اُس طرح نہ چلنا۔“ اب وہ ”غیر قومیں“ نہیں رہے تھے بلکہ مسیحی بن گئے تھے۔ اب اُن کی زندگیوں میں اسی مناسبت سے تبدیلی آنی چاہئے۔ پولس دیکھتا ہے کہ بے سرح دنیا جہالت اور ذلالت اور گناہ کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اس دنیا میں سائت خوفناک خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ یعنی :

بے مقصدیت۔ ”وہ اپنے بے ہودہ خیالات کے موافق چلتی“ تھیں۔ اُن کی زندگی خالی بے مقصد اور بے پھل تھی۔ سرگرمی اور بچلن تو بہت تھی لیکن ترقی کوئی نہ تھی۔ وہ بیلوں اور پرچھائیوں کے پیچھے بھاگتے اور زندگی کی بڑی حقیقتوں کو پیٹھ پیچھے رکھتے تھے۔

۱۸: ۴۔ ”اندھا پن“۔ وہ فریب نظر کسی دنیا میں آنکھوں پر پٹی باندھے پھرتے تھے۔ اُن کی عقل تاریک ہو گئی تھی۔ اول تو وہ طبعی طور پر روحانی سیٹیوں کو سمجھنے کے نااہل تھے، اور پھر سچے خدا کی پہچان کو رو کرنے کے باعث خداوند نے اُن کی عقلوں کو اندھا کر دیا تھا۔ یہ اُن کی سزا تھی۔

بے دینی اور بد عملی۔ ”وہ خدا کی زندگی سے خارج“ تھے، یعنی خدا سے بے حد دور تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جان بوجھ کر اپنے دلوں کو سخت کر لیا تھا اور جہالت اختیار کر رکھی تھی۔ انہوں نے مخلوقات، قدرت اور اپنے دلوں میں موجود خدا کے نور کو رو کر دیا تھا اور بہت پرستی میں پڑ

گئے تھے۔ اس سبب سے وہ خدا سے دُور اور دُور تر ہوتے چلے گئے تھے۔
 ۱۹:۴۔ بے حیائی۔ وہ بے شرمی اور بے حیائی کے احساس سے بھی محروم ہو گئے تھے۔
 ڈبلیو۔ سی۔ رائٹ بیان کرتا ہے :

”وہ احساسِ درد کھوپکے تھے۔ جب پہلے پہل ضمیر کی بات نہیں مانی جاتی تو
 درد کی ایک ٹیس اٹھتی ہے۔ ایک احتجاج ہوتا ہے جس کی آواز سُنی جاسکتی ہے۔
 لیکن اگر اس آواز کو خاموش کر دیا جائے، تو فوراً کم ہوتی ہوئی معلوم ہوتی ہے
 اور صاف نہیں سُنی جاتی۔ احتجاج دب جاتا ہے، درد کی ٹیس مدہم پڑ جاتی
 ہے اور رفتہ رفتہ احساسِ درد ختم ہو جاتا ہے۔“

کینگی۔ انہوں نے دالستہ ”شہوت پرستی کو اختیار“ کر رکھا تھا یعنی کردار اور چال چلن
 کی بُرائی میں پڑے ہوئے تھے۔ غیر قوموں کا گناہ کبیرہ جنسی بد اخلاقی تھا اور آج بھی ہے۔
 وہ برکتگی کی بے مثال گہرائیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ پوٹیشیائی کی دیوار میں آج بھی بے شرمی
 اور ناشائستگی کی داستانیں سنار ہی ہیں۔ وہی گناہ آج بھی غیر قوموں کی خصوصیت ہیں۔
 ناپاک۔ اپنے جنسی گناہوں میں وہ ہر طرح کے گندے کام کرتے تھے۔ یہاں یہ تصویر پیش
 کی گئی ہے کہ جیسے وہ زنا کاری کی تجارت کرتے تھے۔

جس۔ وہ گناہ اور شہوت پرستی میں ایسے جڑیں تھے کہ کبھی سیر نہ ہوتے تھے۔ ان کا گناہ مزید
 گناہ کے لئے جھوک پیدا کرتا تھا۔

۲۰:۴۔ یرساری باتیں اُس مسیح سے کتنی مختلف تھیں جس کو افسیوں نے جان لیا تھا اور جس
 سے محبت کرتے تھے! وہ پاکیزگی اور پاک دامنی کا مجسمہ تھا۔ وہ گناہ سے واقف نہ تھا۔ اُس
 نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ اُس میں گناہ نہیں تھا۔

۲۱:۴۔ مگر تم نے۔۔۔ اُس کی سُنی اور اُس میں یہ تعلیم پائی ہوگی۔ اس اندازِ بیان سے افسیوں
 کے ایمان لانے پر کسی قسم کے شک و شبہ کا اظہار کرنا مراد نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جنتوں نے مسیح
 کی سُنی اور اُس سے تعلیم پائی ہے وہ جان گئے ہیں کہ وہ پاکیزگی اور خدا پرستی کا مجسمہ ہے۔
 مسیح کی سُنا سے مراد ہے ایمان سے اُس کی سُنا۔ اُس کو خداوند اور معنی قبول کرنا۔ اُس
 سے تعلیم پائی۔ یہ اشارہ اُن ہدایات کی طرف ہے جو افسیوں نے ایمان لانے کے بعد مسیح کی رفاقت

لے کوہِ دیسیوں کے دامن میں واقع جنوبی اٹلی کا ایک شان دار شہر جو ۱۹۰۶ء میں آتش فشاں پہاڑ

میں چلنے کے وسیلے سے پائیں۔ بلیکی کہتا ہے ”جب مسیح کے ساتھ ذاتی تعلق قائم ہو جاتا ہے تو ساری سچائی ایک نیا رنگ اور ایک نئی نوعیت حاصل کر لیتی ہے۔ مسیح کی ذات سے الگ سچائی میں کوئی سکنت نہیں ہوتی۔“ اس سچائی کے مطابق جو مسیح میں ہے۔ ”وہ صرف سچائی کی تعلیم ہی نہیں دیتا بلکہ وہ خود مجسم سچائی ہے (یوحنا ۱۴:۶)۔“ مسیح — یہ نام ہمیں، اس کی زمینی زندگی کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ تجسم میں اس کا یہی نام ہے۔ اس نے اس دنیا میں بے داغ زندگی گزاری۔ اس کی اس زندگی میں ہمیں اس زندگی کا تضاد نظر آتا ہے جو غیر قومیں گزار رہی تھیں اور جس کا ذکر پولس نے ابھی ابھی کیا ہے۔

۲۲:۴۔ مسیح کے سکول میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اپنی تبدیلی کے وقت ہم اپنی ”اس پرانی انسانیت“ کو آثار ڈالتے ہیں جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے تراب ہوتی جاتی ہے۔ ”پرانی انسانیت“ سے مراد وہ سب کچھ ہے جو انسان اپنی تبدیلی سے پہلے جو وہ بحیثیت آدم کا فرزند ہوتا ہے۔ یہ انسانیت اس لئے بگڑی ہوئی ہے کہ ”فریب کی شہوتوں“ کے دام میں ہے۔ یہ شہوتیں، یہ خواہشیں پہلے تو بہت خوش گو اور ہونہار معلوم ہوتی ہیں، لیکن بعد میں بھیا تک اور حسرتناک ثابت ہوتی ہیں۔ جہاں تک مسیح میں حیثیت کا تعلق ہے ایمان دار کی ”پرانی انسانیت“ مسیح کے ساتھ مصلوب اور دفن ہو گئی۔ علی طور سے ایمان دار کو اسے مردہ شمار کرنا چاہئے۔ یہاں پولس رسول ایمان دار کی حیثیت پر زور دے رہا ہے۔ ہم نے ”پرانی انسانیت“ کو ہمیشہ کے لئے آثار ڈالا ہے۔

۲۳:۴۔ افسیوں نے مسیح کے قدموں میں بیٹھ کر جو دوسرا سبق سیکھا یہ ہے کہ ”اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے“ بن گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی سوچ بالکل بدل گئی ہے۔ ناپاکی اور گناہ کی باتیں سوچنے کی بجائے اب وہ پاکیزگی کی باتیں سوچتے ہیں۔ خدا کا رُوح سوچ و فکر کے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اب وہ انسانی نقطہ نظر سے نہیں بلکہ خدا کے نقطہ نظر سے سوچتے ہیں۔

۲۴:۴۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ کے لئے ”نئی انسانیت“ کو پہن

کے پھٹنے سے تباہ ہو گیا۔ حکمہ آثار قدیمہ نے لاوے کے نیچے دفن اس شہر کی کھدائی کی ہے اور دیواروں پر بنی ہوئی فحش تصویروں اس شہر کی جنسی بے راہ روی کا منہ بولنا ثبوت ہیں۔

ہے۔ جو کچھ ایمان و اسیح میں ہوتا ہے وہ "نئی انسانیت" ہے۔ یہ نیا مخلوق ہے جس میں پرانی چیزیں جاتی رہیں اور سب نئی ہو گئی ہیں (۲۔ کرنتھیوں ۵: ۱۷)۔ یہ "نئی" قسم کی "انسانیت" خدا کے مطابق ہوتی ہے، یعنی اُس کی مشابہت پر "پیدا کی گئی" ہے۔ اس کا اظہار "سچائی" کی راست بازی اور پاکیزگی میں ہوتا ہے۔ "راست بازی" سے مراد دوسروں کے ساتھ درست سلوک ہے۔ پاکیزگی سے مراد خدا ترسی ہے جو خدا کو اُس کے شایان شان مقام دیتی ہے۔

۲۵: ۴۔ اب پوئس ایمان دار کی حیثیت کی بات کرتا ہے۔ چونکہ ایمان داروں نے مسیح کے ساتھ پیوست ہو کر پرانی انسانیت کو اتار پھینکا اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے، اس لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی روزمرہ زندگی میں اس تبدیلی کا مظاہرہ کریں۔ چنانچہ عملی طور پر یہ کریں کہ:

اول "جھوٹ بولنا چھوڑ کر" سچ بولنا اختیار کریں۔ یہاں "جھوٹ" میں ہر قسم کی بے ایمانی، بددیانتی، مبالغہ آمیزی، دھوکا، عہد شکنی، اعتماد کو دھوکا دینا، خوشامد، چال پلوسی، انکم ٹیکس میں ہیرا پھیری وغیرہ شامل ہیں۔ ایک مسیحی کی بات پورے طور پر قابل اعتبار ہونی چاہئے۔ اُس کی ہاں، ہاں اور نہیں، نہیں ہو۔ جب ایک مسیحی سچائی میں کسی بیشی کرتا ہے تو اُس کی زندگی خدا کی عزت کی بجائے اُس کی بدنامی کا باعث بن جاتی ہے۔

سچائی ہر شخص کی طرف سے ہم پر قرض ہے۔ البتہ جب یہاں پوئس "پڑوسی" کہتا ہے تو اس کا خاص مطلب ہمارے ہم ایمان ساتھیوں سے ہے۔ یہ بات مذکورہ مقصد سے ظاہر ہوتی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں (دیکھئے رومیوں ۱۲: ۵، ۱۔ کرنتھیوں ۱۲: ۱۲)۔ یہ تو سوچا بھی نہیں جاسکتا کہ ایک ایمان دوسرے ایمان دار سے جھوٹ بولے گا۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ نس دماغ کو غلط یا جھوٹا پیغام ارسال کرے، یا سامنے خطرہ ہو تو آنکھ باقی سارے بدن کو دھوکا دے۔

۲۶: ۳۔ دوم۔ ہماری زندگیوں میں عملی طور سے نیابتی کا ایک شعبہ گناہ الود غصہ اور راست "غصہ" سے تعلق رکھتا ہے۔ ایسے مواقع بھی آتے ہیں جب ایمان دار بجا طور پر "غصہ" میں آسکتا ہے مثلاً جب خدا کی ذات کے خلاف کچھ کہا جائے۔ ایسی صورت میں غصہ کرنے کا حکم ہے۔ "غصہ تو کرو۔ برائی کے خلاف غصہ بجا اور جائز ہوتا ہے۔ لیکن ایسے مواقع بھی آتے ہیں جب غصہ کرنا گناہ

ہوتا ہے۔ جب غصے کے پیچھے حسد، کینہ، انتقام، نفرت یا ناراضی کا جذبہ ہو، اور جب یہ جذبہ خاص کر ذاتی رنجش کے باعث ہو، تو ایسی صورت میں غصہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسطو کا قول ہے، ”ہر شخص غصہ کر سکتا ہے۔ یہ تو آسان ہے لیکن صحیح شخص سے، صحیح سطح تک، صحیح وقت پر، صحیح سبب سے اور صحیح طریقے سے غصے ہونا۔ یہ آسان نہیں ہے۔“

اگر کوئی ایمان دار ناروا ”غصہ“ سے مغلوب ہو جاتا ہے تو اُسے چاہئے کہ جلد سے جلد اس کا اقرار کر کے اسے ترک کرے۔ اقرار خدا کے سامنے اور جو شخص غصے کا شکار ہوا ہے اُس کے سامنے بھی کیا جائے، دل میں کدورت، حسد، رنجش اور کینہ باقی نہیں رہنا چاہئے۔

”سورج کے ڈوبنے تک تمہاری تنگی نہ رہے جو بات بھی خدا کے ساتھ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ رفاقت کو بگاڑتی ہے اُس کو فوراً درست کر لینا چاہئے۔“

۲۷:۴۔ اگر غصے کے گناہوں کا اقرار نہ کیا جائے تو ”ابلیس“ کو قدم جمانے کا موقع مل جاتا ہے۔ اور وہ اپنی کاہلوائیوں کے لئے بنیاد بنا لیتا ہے۔ اگر کوئی اُس کی مدد نہ بھی کرے تو بھی وہ ایسے بے شمار مواقع ڈھونڈ نکالنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اس لئے ہمیں کسی بہانے بھی اپنی زندگیوں میں حسد، غصہ، کینہ، بغض اور نفرت جیسے جذبات کو جگہ نہیں دینی چاہئے۔ یہ گناہ مسیحی گواہی کو بدنام کرتے، غیر نجات یافتہ لوگوں کو ٹھوکر کھلاتے، ایمان داروں کو ناراض کرتے اور ہمیں جسمانی اور روحانی نقصان پہنچاتے ہیں۔

۲۸:۴۔ اب پولس چوری کرنے اور دوسروں کو اپنے مال میں شریک کرنے والے متضاد رویوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ پر لائق انسانیت چوری کرتی ہے۔ نئی انسانیت دوسروں کو اپنے مال میں شریک کرتی ہے۔ پر لائق کو اتارو، نئی کو بہنو۔ پولس کا ایمان داروں کو یہ ہدایت کرنا کہ ”چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے“ اس نظریہ کی تردید کرتا ہے کہ ایمان دار کبھی بے گناہی کی نوبت تک پہنچ سکتا ہے۔ اُس میں پرانی، بری اور خود غرض فطرت موجود ہوتی ہے اور اسے ہر روز کے تجربے میں مُردہ گردانا پڑتا ہے۔ چوری کرنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ بڑے پیمانے پر چوری سے لے کر قرض ادا نہ کرنے تک سب چوری ہے۔ کام کے اوقات میں مسخ کی گواہی دینا، کسی کی تصنیف کو اپنا ظاہر کرنا، ناپ تول کے جھوٹے پیمائے، حساب کتاب میں ہیرا بھاری، یہ سب چوری کی مختلف شکلیں ہیں۔ بے شک چوری کی یہ ممانعت کوئی نئی

نہیں۔ مٹوس کی شریعت چوری کرنے سے منع کرتی ہے (خروج ۲۰: ۱۵)۔ لیکن پلٹوس یہ بات کہنے کے بعد جو کچھ کہتا ہے وہ اس بات کو امتیازی طور پر مسیحی کردار اور مزاج عطا کرتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ ہم چوری کرنے سے باز رہیں، بلکہ ضرور ہے کہ کسی عزت دار پیشہ میں "محنت" بھی کریں، تاکہ اس لائق ہو جائیں کہ جو ہماری طرح خوشحال نہیں، اُن کو اپنے مال میں شریک کرنے کے قابل ہو جائیں۔ شریعت نہیں بلکہ فضل پاکیزگی کے لئے قوت ہے۔ صرف فضل کی مثبت قوت ہی ایک چور کو انسان دوست اور فلاح عامہ کا داعی بنا سکتی ہے۔

یہ نہایت انقلابی بات ہے۔ فطری اور طبعی عمل تو یہ ہے کہ انسان اپنی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے کے لئے کام کرے۔ جب اُن کی آمدنی بڑھتی ہے تو معیار زندگی بھی بڑھتا ہے۔ اُن کی زندگی کی ہر بات اپنی ذات کے گرد گھومتی ہے۔ یہ آیت دنیوی محنت کا ایک اعلیٰ تر اور ارفع تر پہلو پیش کرتی ہے کہ اس محنت سے انسان اپنے خاندان کے لئے معتدل معیار زندگی ہی فراہم نہ کرے، بلکہ انسانوں کی رُوحانی اور جسمانی محتاجی بھی دور کرے۔ غور کریں کہ یہ محتاجی کتنی وسیع ہے!

۲۹:۴۔ اب پلٹوس رسول گفتگو کے موضوع کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کئی باتوں اور ترقی دینے والی باتوں کا تقابلی پیش کرتا ہے۔ "گندی" باتوں میں صرف غلیظ گفتگو ہی نہیں، بلکہ ذمہ داری اور مذاق، گندی کہانیاں، گستاخی اور خدا کی بے ادبی بھی شامل ہے۔ لیکن غالباً یہاں مفہوم زیادہ وسیع ہے۔ اور اُوچھی گفتگو، بیکار اور کمتی اور بے مصرف باتوں کو بھی شامل کرتا ہے۔ پلٹوس رسول ۲۵: ۴ میں بے شرمی اور بیہودہ گوئی پر بات کرتا ہے۔ یہاں ہمیں ہدایت کہ رہا ہے کہ بے سود باتوں کو چھوڑ کر تعمیری گفتگو کیا کریں۔ ایک مسیحی کی باتوں میں مندرجہ ذیل خصوصیات ہونی چاہئیں:

ترقی دینا۔ سننے والوں کی ترقی ہو۔

موزونیت۔ موقع محل کے مطابق ہو۔

پُر فضل۔ سننے والوں پر فضل ہو۔

۳۰: ۴۔ اور خدا کے پاک رُوح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لئے پُر ہوتی۔ اگر اس کو گزشتہ آیت کے تعلق سے دیکھا جائے تو مطلب ہوگا کہ بے کار گفتگو اور اُوچھی باتیں رُوح کو رنجیدہ کرتی ہیں۔ اس کا تعلق آیات ۲۵ سے ۲۸ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بولنا، ناروا عہد اور چوری کرنا بھی رُوح کو دکھ پہنچاتا ہے۔ اور وسیع تر معنوں میں یہ بھی

کہا جا رہا ہے کہ ہمیں ہر اُس بات سے باز رہنا چاہئے جس سے رُوح رنجیدہ ہوتا ہے۔
اس کی تین زبردست دلیلیں دی جاتی ہیں:

- ۱- وہ ”پاک“ رُوح ہے۔ ہر وہ چیز جو پاک نہیں اُس کو ناخوش کرتی ہے۔
- ۲- وہ ”خدا“ کا پاک رُوح ہے۔ مُبارک تثلیث کا ایک اقنوم ہے۔
- ۳- اُس سے ہم پر ”مخلصی کے دن کے لئے مہر ہوئی“ ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی بیان ہوا مہر ملکیت اور حفاظت کی نشاندہی کرتی ہے۔ رُوح وہ مہر ہے جو ضمانت ہے کہ ہم مسیح کی دوسری آمد تک محفوظ رکھے گئے ہیں اور اُس وقت ہماری نجات مکمل ہو جائے گی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پولس ایمان دار کے ایسی تحفظ کو ایک دلیل کے طور پر استعمال کرتا ہے کہ اس تحفظ کے باعث ہمیں گناہ نہیں کرنا چاہئے۔

یہ حقیقت کہ وہ رنجیدہ ہو سکتا ہے ثابت کرتی ہے کہ رُوح القدس ایک شخص ہے ، کوئی تاثیر نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ وہ ہم سے محبت رکھتا ہے ، کیونکہ وہی شخص رنجیدہ یا ناخوش ہو سکتا ہے جو محبت رکھتا ہو۔ رُوح القدس کی اہم ترین اور پسندیدہ ترین خدمت مسیح کو جلال دینا اور ایمان دار کو اُس کے مشابہ بنانا ہے (۲- کرنتھیوں ۳: ۱۸)۔ جب کوئی مسیحی گناہ کرتا ہے تو رُوح کو مذکورہ خدمت چھوڑ کر بحالی کی خدمت کرنی پڑتی ہے۔ اُس کو یہ دیکھ کر رنج اور دکھ ہوتا ہے کہ گناہ کے باعث ایمان دار کی ترقی رُک گئی ہے۔ اب اُسے اُس مسیحی کو گناہ کا اقرار کرنے اور توبہ کرنے کی منزل پر لانا پڑتا ہے۔

۳۱:۴- گرم مزاجی اور زبان کے سارے گناہوں کو ترک کرنا ہوگا۔ رسول ان میں سے کئی ایک کی فہرست پیش کرتا ہے۔ اگرچہ ایک ایک کے باریک فرق کو واضح کرنا مشکل ہے تاہم مجموعی مطلب صاف ہے:

”تلخ مزاجی“۔ سخت احساسات ، کدورت ، مُعاف کرنے پر آمادہ نہ ہونا ، اندر ہی اندر

سنگتے رہنا۔

”قہر“۔ دشمنی ، عداوت ، اختلاف ، سڑیل پن۔

”غصہ“۔ ناراضی میں بھرپک اُٹھنا ، شدید جذبات ، غصے کی لہریں۔

”شور و غل“۔ غصے میں چیخنا چلانا۔ غل چاڑا ، جھگڑنا ، مخالفین پر برس پڑنا۔

”بدگوئی“۔ دوسروں کی بیعتزی کرنا ، بدنام کرنا ، بدزبانی کرنا۔

”بدخواہی“ - دوسروں کا برا چاہنا، کیننگی، بغض۔

۳۲:۴ - مندرجہ بالا گناہوں کو ترک کرنا ہوگا اور غلا کو چھڑکرنے کے لئے مسیح جیسی خصوصیات پیدا کرنا ہوں گی۔ متذکرہ بالا گناہ طبعی یا فطری برائیاں ہیں جبکہ مندرجہ ذیل ابھی باتیں فوق القدرت خویاں ہیں۔

”مہربان“ - دوسروں کی فلاح و بہبود کے لئے بے لوث خدمت، ذاتی قربانی دے کر دوسروں کی مدد کرنا۔

”نرم دل“ - ہمدردی، شفقت، ترس کے ساتھ دوسروں میں دلچسپی لینا، اور ان کے بوجھ اٹھانا۔

”قصور معاف“ کرنا۔ ہر قسم کی خطا اور قصور کو تو شدیدی سے معاف کرنا، اپنے خلاف زیادتی کو نظر انداز کرنا، بدلہ لینے کی خواہش نہ کرنا۔

معاف کرنے والی سب سے بڑی ہستی تو خدا خود ہے۔ اور اُس کے معاف کرنے کی بنیاد کلوری پر مسیح کا کام ہے۔ اگرچہ ہم معافی پانے کے لائق نہ تھے۔ خدا اُس وقت تک گناہ معاف نہیں کر سکتا تھا جب تک شریعت کے تقاضے پورے نہ ہو جاتے۔ اپنی محبت میں خدا نے وہ سارے تقاضے پورے کرنے کا انتظام کیا جو اُس کی راست بازی کرتی تھی۔ مسیح میں یعنی اُس کی ذات اور کام میں خدا نے وہ راست بنیاد فراہم کی جس سے وہ ہم کو معاف کر سکتا اور کرتا ہے۔

چونکہ اُس نے ہمیں اُس وقت معاف کیا جب ہم پر لاکھوں روپوں کا قرض تھا، اس لئے ہم پر فرض ہے کہ ان کو بھی معاف کریں جو ہمارے ”چند روپوں“ کے مقروض ہوں (متی ۱۸: ۲۳-۲۸)۔

لینے کی صلاح دیتا ہے :

”جس لمحے کوئی شخص مجھ پر زیادتی کرتا ہے مجھے اسی لمحے اُسے معاف کر دینا چاہئے۔ تب ”میری“ رُوح آزاد ہو جاتی ہے۔ اگر میں اُس کی زیادتی کو دل میں رکھتا ہوں تو خدا کے خلاف گناہ کرتا ہوں، اور اُس شخص کا بھی قصور وار ہوں، اور خدا کی طرف سے اپنی معافی کو خطرہ میں ڈالتا ہوں۔ وہ شخص توبہ کرے، تلافی کرے، مجھ سے معافی کا خواستگار ہو، یا ایسا نہ کرے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ میں نے تو اُسے فوراً معاف

کر دیا۔ اب وہ اپنے قصور کے ساتھ خدا کے حضور جائے گا۔ لیکن یہ اُس کا اور خدا کا معاملہ ہے، میرا نہیں۔ میرا فرض صرف یہ ہے کہ مٹی ۱۸:۱۵ وغیرہ کے مطابق اُس کی مدد کروں۔ لیکن یہ مدد کامیاب ہو، یا نہ ہو لیکن ضرور ہے کہ یہ مدد شروع کرنے سے پہلے میں اُس کو مُعاف کر دوں۔

۱:۱۵۔ پُلّس کی اس نصیحت کی بنیاد ۳۲:۴ میں خدا کی طرف سے مُعافی کی مثال ہے۔ دلوں میں تعلق یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں تم کو مُعاف کر دیا ہے۔ اب تم خدا کی مانند ہو، یعنی اُس کی پیروی کرو، اور ایک دوسرے کو مُعاف کر دو۔ ”عزیزِ فرزندوں کی طرح“، ان الفاظ میں ایک خاص مقصد چھپا ہوا ہے۔ طبعی زندگی میں بچوں میں خاندانی خصائص ہوتے ہیں، اور وہ اپنے خاندانی نام کو بلند رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ روحانی زندگی میں چاہئے کہ ہم اپنے آسمانی باپ کو دنیا پر ظاہر کرنے کی کوشش کریں اور اُس کے ”عزیز“ فرزندوں کی طرح اپنے مرتبے اور وقار کے مطابق چال چلیں۔

۲:۵۔ ایک اور طریقہ جس میں ہم کو خداوند کے مشابہ ہونا چاہئے وہ ہے ”حجرت سے“ چلنا۔ آیت کا بقیہ حصہ وضاحت کرتا ہے کہ اس کا مطلب اپنے آپ کو دوسروں کی خاطر قربان کرنا ہے۔ ہمارے کامل نمونہ یسوع نے یہی کیا۔ کیسی حیرتناک حقیقت ہے! اُس نے ہم سے حجرت رکھی۔ اور اُس کی حجرت کا ثبوت یہ ہے کہ اُس نے ہماری خاطر اپنے آپ کو کلوری پر قربان کر دیا۔

اُس کی بخشش کو ”نذر“ اور ”قربانی“ کہا گیا ہے۔ ہر وہ چیز جو خدا کو دے دی جاتی ہے ”نذر“ ہوتی ہے۔ ”قربان کیا“ سے یہاں ایک اضافی عنصر مراد ہے، یعنی اُس کی موت۔ وہ حقیقی سوختنی قربانی تھا۔ اس لئے کہ اُس نے خود کو کامل طور پر خدا کی مرضی کے لئے وقف کر دیا تھا، یہاں تک کہ اُس نے صلیبی موت برداشت کی۔ پُلّس اُس کی بے بیان قربانی کی تعریف کرتا ہے کہ یہ ”خوشبو کی مانند“ تھی۔ ایف۔ بی۔ میسر اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے ”حجرت میں بے کراں، قیمت میں بے پروا، اُن کی خاطر جو طبعی طور پر اس کے قطعاً لائق نہ تھے۔ اُس منظر کی خوشبو سے آسمان مہک اُٹھا اور خدا کا دل خوشی سے لبریز ہو گیا۔“

خداوند یسوع نے دوسروں کی خاطر قربان ہو کر اپنے باپ کو خوش اور راضی کیا۔ اس میں سبق یہ ہے کہ ہم بھی دوسروں کی خاطر قربانی دے کر خدا کو خوش کر سکتے ہیں۔

۳:۵۔ آیات ۳ اور ۴ میں رسول دوبارہ جنسی گناہوں کے موضوع کو چھیڑتا اور تاکید کرتا ہے کہ ”جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے تم میں حرام کاری۔۔۔ کا ذکر تک نہ ہو۔“ اور ساتھ ہی

کئی قسم کی حرام کاری کا ذکر بھی کرتا ہے۔

”حرام کاری“ - جب اس کا ذکر زنا کاری کے ساتھ آتا ہے تو مراد غیر شادی شدہ افراد کے درمیان جنسی تعلق ہوتی ہے۔ لیکن جیسا کہ یہاں یہ لفظ آیا ہے اور زنا کاری کا اس کے ساتھ ذکر نہیں تو اس کا مطلب ہر قسم کی جنسی بے راہ روی ہوتا ہے۔

”نایاکی“ - اس کا مطلب بھی غیر اخلاقی حرکات و افعال ہیں۔ ان میں گندی تصاویر، فحش کتابیں اور اسی قسم کی دوسری چیزیں بھی شامل ہیں جو ناشائستہ زندگی اور غلط جذبات کو بھڑکاتی ہیں۔

”لاپنج“ - عام طور سے اس کا مطلب روپیہ پیسہ کی حرص سمجھا جاتا ہے۔ یہاں اس سے مراد شہوانی خواہش ہے، یعنی وہ جنسی ہوس جو کبھی پوری نہیں ہوتی اور شادی کے بندھنوں کے باہر بھی منہ مارتی پھرتی ہے (دیکھئے شروع ۱۷:۲۰)۔ تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لاپنج نہ کرنا۔ مسیحیوں کے درمیان تو ان باتوں کا ”ذکر تک نہ“ ہونا چاہیے۔ اور یہ کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں کہ ایمان داروں میں تو کبھی یہ تذکرہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ کسی نے اس قسم کے گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ اور ان کا ذکر اس انداز میں تو کبھی ہونا ہی نہیں چاہیے جس سے ان کے گھونے پن اور بے شرمی میں کمی واقع ہو۔ ان کا ذکر بکے پھیلکے انداز میں کرنا بہت خطرناک ہوتا ہے۔ ان کے لئے مغز بہانے پیش کرنا اور مسلسل اور مانوس انداز میں باتیں کرنا اور بھی خطرناک ہوگا۔ پولس اپنی نصیحت کو تاکید بنانے کے لئے کہتا ہے ”جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے“۔ ایمان داروں کو دنیا کی خرابی اور گندگی سے علیحدہ کیا گیا ہے۔ اب ان کو قول اور فعل دونوں لحاظ سے ان سیاہ جذبات سے علی طور پر دور رہنا چاہئے۔

۴:۵ - ایمان داروں کی بات چیت میں مندرجہ ذیل باتوں کا شامل نہ ہونا چاہئے۔
”بے شرمی“ - اس میں گندی کہانیاں، جنسی رنگ کے مذاق اور ہر قسم کی ناشائستگی اور فحاشی شامل ہیں۔

”بے پودہ گوئی“ - اس کا مطلب ہے لایعنی باتیں، پچگانہ باتوں سے بھی کم تر۔ اس میں گندی باتیں بھی شامل ہیں۔

”ٹھسٹھا بازی“ - مراد ہے ذومعنی گفتگو اور لطیف مذاق۔ مسلسل ایسی باتیں کرتے رہنے سے یہ خیالات ذہن میں گھس لیتے ہیں اور نتیجے میں انسان ایسی حرکتیں علی طور پر

کرنے کے قریب آتا جاتا ہے۔

گناہ کے بارے میں ہنسی مذاق اور ٹھٹھا بازی کرنا ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے۔ زبان کو ایسی نالائق اور ناشائستہ باتوں میں استعمال کرنے کی بجائے ایک مسیحی کو اپنی زندگی میں ساری برکتوں اور رحمتوں کے لئے شکر گزاری ادا کرنے کی عادت ڈالنی چاہئے۔ یہ بات خداوند کو پسند دوسروں کے لئے اچھا نمونہ اور خود اپنی روح کے لئے فائدہ مند ہے۔

۵:۵۔ بد اخلاق اور بد قماش لوگوں کے بارے میں خدا کے رویہ میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اُن کی ”مسیح اور خدا کی بادشاہی میں کچھ میراث نہیں“۔ یہ حکم اور فیصلہ دنیا کے مروجہ رویہ سے قطعی فرق بلکہ برعکس ہے۔ جنسی خطا کار بیمار ہیں اور اُن کو نفسیاتی علاج کی ضرورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کاری اور ترامکاری ایک بیماری ہے، ایک روگ ہے لیکن خدا اس کو گناہ کا نام دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس کا علاج نفسیاتی تجزیہ میں ہے، خدا کہتا ہے اس کا علاج نئی پیدائش میں ہے۔

یہاں تین تصور داروں کا خاص ذکر کیا گیا ہے۔ یہ وہی تین ہیں جو آیت ۳ میں بھی موجود ہیں۔ اور یہ ہیں ”حرام کار اور ناپاک اور لالچی“ لوگ۔ یہاں اس خیال کا اضافہ کیا گیا ہے کہ لالچی شخص ”بت پرست کے برابر ہے۔ اس برابری کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کے بارے میں جھوٹا تاثر رکھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ خدا ایک ایسی ہستی ہے جو شہوانی خواہشات کو منظور کرتا ہے ورنہ وہ لالچی ہونے کی جرات بھی نہ کرتا۔ لالچی شخص کو بت پرست کے برابر قرار دینے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ایسا شخص اپنی مرضی کو خدا کی مرضی پر قائم رکھتا ہے اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اس کا نتیجہ خلاق کو چھوڑ کر مخلوق کی پیش کرنا ہوتا ہے (رومیوں: ۲۵)۔

جب پولس کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کی بادشاہی میں کچھ میراث نہیں تو اس کا مطلب بالکل یہی ہے۔ وہ لوگ جن کی زندگیوں میں یہ گناہ خصوصیت سے موجود ہوں وہ کھوئے ہوئے ہیں۔ ہلاکت میں ہیں اور جہنم میں جا رہے ہیں۔ فی الوقت وہ نادیدنی بادشاہی میں نہیں ہیں۔ اور جب مسیح بادشاہی کرنے کو دوبارہ آئے گا، اُس وقت بھی وہ اس بادشاہی میں نہیں ہوں گے۔ وہ آسمان کی ابدی بادشاہی سے باہر رہیں گے اور دروازہ بند ہو جائے گا۔ پولس رسول یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لوگ اگرچہ بادشاہی میں ہیں مگر مسیح کے تخت عدالت کے سامنے آکر نقصان اٹھائیں گے۔ وہ مسیحی ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اُن کی زندگیوں سے ثابت ہوتا ہے کہ

وہ نجات سے واقف نہ تھے۔ بلاشبہ وہ نجات پا سکتے ہیں بشرطیکہ توبہ کریں اور خداوند وسیع پر ایمان لائیں لیکن اگر وہ سچے دل سے تبدیل ہوئے ہیں تو وہ اب ان گناہوں کا ارتکاب نہیں کریں گے۔

”مسیح اور خدا کی بادشاہی“ غور کریں کہ اس اصطلاح میں مسیح کی اگوہیت مضمحل ہے۔ ”مسیح“ کو خدا باپ کے ساتھ ایک ہی سطح پر رکھا گیا ہے۔ ”بادشاہی“ میں دونوں یکساں حاکم ہیں۔ ۶:۵ - دنیا کے بہت سے لوگ جنسی بے راہ روی اور بدمکاری کے بارے میں طاہرت اور برداشت کا رویہ رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جسمانی خواہشات کو پورا کرنا ایک ضرورت ہے اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور اگر ان کو دبا دیا جائے تو طیغی اور بے عمل شخصیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اخلاقیات کا تعلق صرف اس تہذیب و ثقافت سے ہوتا ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ اور چونکہ بعض معاشرہ میں شادی سے پہلے شادی کے بعد اور ہم جنسیت میں جنسی تعلقات (جس کو خدا کا کلام حرام کاری، زنا اور بے راہ روی قرار دے کر مذمت کرتا ہے) کو برا نہیں سمجھا جاتا، اس لئے ان کو قانونی طور پر جائز قرار دے دینا چاہئے۔ حیرانی کی بات ہے کہ ان جنسی گناہوں کو جائز قرار دلوانے والی آوازوں میں بعض ایسے لوگوں کی آوازیں بھی شامل ہیں جو ظاہری کلیسیا میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ چنانچہ جو عام ممبران سوچا کرتے تھے کہ بدمکاری وغیرہ بد اخلاقی ہے اب سرکردہ خادمان دین ہی ان کو یقین دلا رہے ہیں کہ یہ رویہ اور نظریہ دقیانوسی باتیں ہیں۔

سچے مسیحیوں کو ایسی دو غلی باتوں سے فریب نہیں کھانا چاہئے۔ کیونکہ ان ہی گناہوں کے سبب سے ناقربانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ ”حرام کاری اور زنا کاری جیسے گناہوں کے بارے میں خداوند کا رویہ گنتی ۲۵:۱-۹ میں خوب نظر آتا ہے۔ موآب کی عورتوں کے ساتھ گناہ کرنے کے باعث چوبیس ہزار اسرائیلی قتل ہو گئے تھے۔ ہم جنسیت کے گناہ کے بارے میں خداوند کا رویہ سہم اور عموورہ کی تباہی میں نظر آتا ہے۔ آسمان سے آگ اور گندھک نازل ہوئی اور یہ دونوں شہر صفحہ مستی سے مٹ گئے (پیدائش ۱۹:۲۴، ۲۸)۔

لیکن خدا کا قہر اور غضب صرف ایسی فوق القہرت سزاؤں ہی میں ظاہر نہیں ہوتا۔ جنسی گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کو دوسرے طریقوں سے بھی سزاؤں کا تجربہ ہوتا ہے۔ کچھ تو جسمانی اثرات ہیں مثلاً امراض جنینہ (آنشک، سوزاک وغیرہ) اور ایڈز کی بیماری، ذہنی، اعصابی اور جذباتی

بیماریاں جو احساسِ گناہ سے پیدا ہوتی ہیں، وہ ان کے علاوہ ہیں۔ شخصیتِ مسخ ہو جاتی ہے۔ اور
 خرامکاروں اور زناکاروں کے لئے خدا کی آخری عدالت (غضب) تو ہے ہی (عبرانیوں ۱۴:۳)۔ نافرمانی
 کے فرزندوں پر ہرگز رحم نہ کیا جائے گا۔ یہ لوگ ناقربان آدمی اور دیدہ دانستہ اُس کی نافرمانی
 کی پیروی کرتے ہیں (مکاشفہ ۲۱:۸)۔

۴:۵۔ ایمان داروں کو سختی سے خبردار کیا گیا ہے کہ بے دینی کے ایسے چالچلن میں قطعاً حصہ
 نہ لیں، کیونکہ اس سے خدا کے نام کی بے عزتی ہوتی ہے، دوسروں کی زندگیوں پر بیاہ ہوتی ہیں اور خود
 اپنی گواہی کا ناس ہو جاتا ہے۔ اور وہ بدلہ بتا ہے کہ توبہ ہی بھلی۔

۸:۵۔ آیت سات کے سخت حکم کو نافذ کرنے کے لئے پوٹس رسول "تاریکی" اور نور کے بارے
 میں بڑی پرمغز بات کرتا ہے۔ (آیات ۸-۱۴)۔ ایک وقت تھا کہ افسی "تاریکی" تھے، مگر اب وہ
 "خداوند میں نور" ہو گئے ہیں۔ پوٹس یہ نہیں کہتا کہ وہ "تاریکی" میں تھے بلکہ یہ کہ خود "تاریکی" تھے، یعنی
 "تاریکی" کا جسم تھے۔ اب خداوند کے ساتھ پیوستگی کے سبب سے وہ نور بن گئے ہیں۔
 خداوند نور ہے۔ وہ خداوند میں ہیں۔ اس لئے اب "خداوند میں نور" ہیں۔ اب ان کی حالت ان کی
 حیثیت کے مطابق ہونی چاہئے، یعنی ان کو نور کے فرزندوں کی طرح چلنا چاہئے۔

۹:۱۵۔ یہ مجھ معترضہ اُس پھیل کی وضاحت کرتا ہے جو نور میں چلنے والے پیدا کرتے ہیں۔
 "نور کا پھیل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے"۔ یہاں نیکی ایسی اصطلاح ہے
 جس میں ہر طرح کی اخلاقی خوبیاں شامل ہیں۔ "راست بازی" کا مطلب ہے خدا اور انسان دونوں
 کے ساتھ سارے معاملات میں دیانت۔ اور "سچائی" کا مطلب ہے ایمان داری، انصاف
 پسندی اور حقیقت۔ ان سب کو یکجا کریں تو مسیح کے نور سے معمور زندگی بنتی ہے جو گہری تاریکی
 کے منظر میں چمکتی ہے۔

۱۰:۵۔ جو لوگ نور میں چلتے ہیں وہ نہ صرف گزشتہ آیت میں مذکور پھیل پیدا کرتے ہیں،
 بلکہ تجربہ سے معلوم کر لیتے ہیں کہ خداوند کو کیا پسند ہے۔ وہ اپنے ہر خیال، قول اور فعل کو پرکھتے
 ہیں۔ "خداوند" اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ اُس کے حضور میں یہ کیسا لگے گا؟ وہ زندگی کے
 ہر شعبہ — گفتگو، طرز زندگی، لباس، کتابیں، کاروبار، تفریحات، فریچر، دوستیاں، چھٹیاں،
 کھیل گود — کو گہرے طور پر جانچتے اور پرکھتے ہیں۔

۱۱:۵۔ ایمان داروں کو "تاریکی" کے بے پھیل کاموں سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہئے۔

نہ اُن میں شریک ہوں، نہ اُن کے بارے میں ملائم رویہ رکھیں، نہ اُن کو برداشت کریں۔ جہاں تک خدا اور انسانوں کا تعلق ہے "ناریکی کے کام" بالکل "بے پھین" ہوتے ہیں۔ اسی انتہائی تجربہ پن کی وجہ سے ایک دفعہ روم کے مسیحیوں سے پوچھا تھا کہ "پس جن باتوں سے تم اب شرمندہ ہو، اُن سے تم اُس وقت کیا پھیل پاتے تھے؟" (رومیوں ۶: ۲۱)۔ یہ اس لئے بھی "ناریکی" کے کام ہیں کہ مدہم روشنیوں پر دے کر اگر، مقفل دروازوں کے پیچھے اور خفیہ کمروں میں کئے جاتے ہیں۔ ان سے انسان کا "ناریکی" کے لئے فطری رجحان اور نُور سے نفرت منعکس ہوتی ہے اس لئے کہ اُن کے کام بُرے ہیں (یوحنا ۳: ۱۹)۔ ایمان داروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ نہ صرف "ناریکی" کے بے پھیل کاموں سے باز رہیں بلکہ اُن پر "ملاست ہی کیا" کریں۔ یہ دو طرح سے کی جاتی ہے۔ اول پاکیزہ زندگی بسر کرنے سے، اور دوم رُوح القدس کی ہدایت سے ان کاموں کی اصلاح کرنے سے۔

۱۲: ۵۔ اب پُلُوس رسول واضح کرتا ہے کہ مسیحی کیوں ان بد اخلاقی کے کاموں سے مفاہمت نہ کریں بلکہ ان پر ملاست ہی کیا کریں۔ انسان چھپ کر جو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں وہ اتنے گھنونے ہیں کہ اُن کا "ذکر بھی کرنا شرم کی بات ہے"۔ اُن کا ارتکاب کرنا تو دُور کی بات ہے۔ غیر طبعی گناہ جو انسان نے ایجاد کر لئے ہیں اتنے خراب ہیں کہ اُن کے ذکر سے بھی سُننے والے کا ذہن ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس لئے مسیحیوں کو تاکید کی گئی ہے کہ اُن کے ذکر سے بھی اجتناب کریں۔

۱۳: ۵۔ "نور" اُن ساری باتوں کو "ظاہر" کر دیتا ہے جو ناریکی میں ہوتی ہیں۔ اس لئے پاکیزہ مسیحی زندگی تقابل سے نئے پیدائش سے محروم زندگیوں کی گناہ آلودگی کو ظاہر کر دیتی ہے اور ملاست کے موزوں الفاظ گناہ کی اصلیت کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ یلبگی وضاحت کرتا ہے:

"مثال کے طور پر ہمارا خداوند فریسیوں کی ریا کاری پر ملامت کرتا تھا۔ لیکن اس سے پیشتر اُن کے اعمال شاگردوں کو بُرے معلوم نہیں ہوتے تھے، مگر جب مسیح اُن پر سچائی کی پاک اور خالص روشنی ڈالتا تھا تو اُن کی اصلیت ظاہر ہو جاتی تھی اور وہ نفرت انگیز لگتے تھے اور اب بھی لگتے ہیں۔"

"کیونکہ جو کچھ ظاہر کیا جاتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے۔" مراد یہ ہے کہ جب مسیحی بطور نُور اپنی خدمت کو بروئے کار لاتے ہیں تو دوسرے ظاہر یعنی روشن ہو جاتے ہیں۔ "نور" کی ملامت کرنے والی خدمت کی وساطت سے بُرے لوگ تبدیل ہو کر نُور کے فرزند بن جاتے ہیں۔

لیکن یہ کوئی حتمی قاعدہ نہیں۔ استثنائی صورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ نُور میں لایا جانے والا ہر شخص مسیحی نہیں ہو جاتا۔ لیکن روحانی دنیا میں یہ ایک عام اصول ہے کہ نُور ایک لحاظ سے نُور پیدا کرتا ہے۔ اس کی مثال ۱۔ پطرس ۳: ۱ میں ملتی ہے جہاں ایمان دار بیویوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ اپنی زندگیوں کے نمونے سے بے ایمان خاوندوں کو مسیح کے لئے حیرت لیں۔ ”اے بیویو! تم بھی اپنے اپنے شوہر کے تابع رہو۔ اس لئے کہ اگر بعض اُن میں سے کلام کو نہ مانتے ہوں تو بھی تمہارے پاکیزہ چالچلن اور خوف کو دیکھ کر بغیر کلام کے اپنی اپنی بیوی کے چالچلن سے خدا کی طرف کھنچ جائیں۔“ اس طرح مسیحی بیویوں کا نُور بے دین خاوندوں کی تاریکی پر فتح مند ہوتا ہے اور وہ بھی نُور بن جاتے ہیں۔۔۔۔۔

۱۴:۵۔ ایمان دار کی زندگی ہمیشہ ایک وعظ ہونی چاہئے۔ اسے ہمیشہ اپنے ارد گرد کی تاریکی کو ظاہر کرنا چاہئے اور بے ایمانوں کو ہر وقت دعوت دیتے رہنا چاہئے:

”اے سونے والے! جاگ

اور مُردوں میں سے جی اُٹھ
تو مسیح کا نُور تجھ پر چمکے گا۔

یہ نُور کی آواز ہے جو تاریکی میں سونے والوں اور روحانی موت میں پڑے ہوؤں کو پکار رہی ہے۔ نُور اُن کو زندگی اور روشنی کے لئے پکار رہا ہے۔ اگر وہ اس دعوت کو قبول کریں تو مسیح اُن پر چمکے گا اور اُن کو نُور بخشنے گا۔

۱۵:۵۔ اگلی سات آیات میں منقہ اور مثبت نصیحتوں کے ایک سلسلے کی مدد سے پُلٹس رسول بے وقتوں کے اقدام اور محتاط کردار کا تقابل پیش کرتا ہے۔ پہلے تو وہ اپنے قارئین سے درخواست کرتا ہے کہ ”نادانوں کی طرح نہیں بلکہ دانائوں کی مانند چلو۔“ جیسے کہ پہلے بیان ہوا ”چلنا“ اس خط کا کلیدی لفظ ہے۔ یہ لفظ سات دفعہ ایک فرد کی زندگی کی تمام تر سرگرمیوں کو بیان کرنے کے لئے استعمال ہوا ہے۔ ”غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو“ یعنی چوکسی اور ہوشیاری سے چلو۔ اس کا مطلب ہے خدا کے فرزندوں کی حیثیت سے نُور میں چلنا۔ اور ”نادانوں کی مانند“ چلنے کا مطلب ہے کہ اس بلند و اعلیٰ سطح سے نیچے اتر کر دنیاوی لوگوں کا کردار

ایتالیانا۔

۱۶:۵۔ دانائی کی چال ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ وقت کو غنیمت جانیں، یعنی موقع

سے فائدہ اٹھائیں۔ ہر روز دروازے کھلے ملتے ہیں۔ بہت سے مواقع ملتے ہیں۔ ”وقت کو عنینت“ جاننے کا مطلب ہے ایسی زندگی گزارنا جو پاکیزگی کے لئے مشہور ہو، رحم اور دردمندی کے کام کرنا اور چھدری کی باتیں کرنا۔ اس بات کی ضرورت اس لئے بہت زیادہ ہے کہ ”دن بڑے ہیں“ جس زمانے میں ہم رہتے ہیں وہ بہت بُرا ہے۔ یہ دن ہم کو یاد دلاتے ہیں کہ خدا انسان سے ہمیشہ مزاحمت نہیں کرتا رہے گا۔ یہ فضل کا دور بہت جلد ختم ہونے کو ہے۔ اُس دُنیا میں عبادت کرنے، گواہی دینے اور خدمت کرنے کے مواقع ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائیں گے۔

۱۷:۵۔ چنانچہ چاہئے کہ ہم ”ناوان نہ“ بنیں ”بلکہ خدا کی مرضی کو سمجھیں“۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ چونکہ بڑی بہت بڑھ گئی ہے اور وقت بہت ہی کم ہے اس لئے آزمائش آ سکتی ہے کہ ہم اپنی پسند کے کاموں میں دن رات ایک کر دیں۔ مگر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ قوت اور وقت ضائع جائیں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم ہر روز اپنے لئے ”خدا کی مرضی“ معلوم کریں اور اس پر عمل کریں۔ مؤثر زندگی گزارنے کا یہی واحد طریقہ ہے۔ عین ممکن ہے کہ ہم مسیحی کام کو اپنے ہی خیالات اور اپنی ہی طاقت سے چلاتے رہیں اور ”خدا کی مرضی“ سے بالکل دُور ہوں۔ دانائی کا راستہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے لئے ”خدا کی مرضی“ معلوم کریں اور پھر اس کی پوری پوری فرمانبرداری کریں۔

۱۸:۵۔ ”اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بد چلتی واقع ہوتی ہے۔“ بعض معاشروں میں اس قسم کا حکم بہت بچو کا دینے والا اور بالکل غیر ضروری معلوم ہوگا، اس لئے کہ بہت سے مسیحی حلقے مکمل پرہیزگاری سے اصول یا حکم پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ بائبل تمام معاشروں اور ثقافتوں کے لئے لکھی گئی تھی۔ اور کئی علاقے میں شراب آج بھی دسترخوان پر ایک عام مشروب کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ پاک کلام اگرچہ اس کے استعمال کی مذمت نہیں کرتا، مگر اس کے غلط استعمال کی سخت مذمت کرتا ہے۔ دوا کے طور پر شراب کا استعمال جائز ہے (امثال ۳۱:۶؛ ۱ تیمتھیس ۵:۲۳)۔ خداوند یسوع نے قانا میں شادی کے موقع پر مشروب کے طور پر استعمال کرنے کے لئے پانی کو تے بنایا تھا (یوحنا ۲:۱۱)۔

لیکن مندرجہ ذیل حالات میں شراب کا استعمال غلط بن جاتا ہے اور اس کی

ممانعت ہے :

۱۔ جب اخلاقی حدود سے تجاوز کرے (امثال ۲۳:۲۹-۳۵)۔

- ۲- جب یہ عادی بنانے لگے (۱- کرنتھیوں ۶: ۱۲ اب)۔
- ۳- جب دوسرے ایمان دار کے کمزور دل کو ٹھوکر گنے کا باعث ہو
(رومیوں ۱۴: ۱۳-۱۴ کرنتھیوں ۸: ۹)۔
- ۴- جب جماعت میں گواہی کو نقصان پہنچائے اور خدا کے جلال کا سبب نہ ہو
(۱- کرنتھیوں ۱۰: ۳۱)۔
- ۵- جب ایمان دار کے ذہن میں اس کے استعمال کے بارے میں شک ہو
(رومیوں ۱۴: ۲۳)۔
- یوٹس رسول شراب نوشی کا منتباداں بھی پیش کرتا ہے کہ "شراب میں متوالے ہونے کی بجائے رُوح سے معمور ہوتے جاؤ"۔ شاید پہلے پہل ہم اس تعلق پر بھی چونکا اٹھیں۔ لیکن جب ہم ان دونوں حالتوں کا مقابلہ کرتے اور مشاہرت دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ رسول ان دونوں کو اس طرح کیوں اکٹھا کرتا ہے۔
- ۱- دونوں حالتوں میں انسان اپنے سے خارجی طاقت کے ماتحت ہوتا ہے۔ ایک صورت میں یہ نشہ آور شراب کی طاقت ہوتی ہے۔ دوسری صورت میں "روح القدس کی قدرت ہوتی ہے۔
- ۲- دونوں حالتوں میں انسان جوش میں ہوتا ہے۔ پینکسٹ کے دن "روح کے پیدا کردہ جوش یا بے خودی کو غلطی سے شراب کا اثر سمجھا گیا (۱۳: ۲ اعمال)۔
- ۳- دونوں حالتوں میں انسان کی چال متاثر ہوتی ہے۔ شراب کے نشہ میں اُس کی جسمانی یا طبعی چال اور دوسری صورت میں اُس کا اخلاقی چلن۔
- لیکن دو طریقوں سے یہ دونوں حالتیں ایک دوسری سے قطعی مختلف ہوتی ہیں:
- ۱- شراب نوشی میں "متوالاپن" یعنی خیالات اور حرکات کا انتشار اور اوباشی ہوتی ہے، جبکہ رُوح کی معموری ان باتوں سے قطعاً میرا ہوتی ہے۔
- ۲- شراب نوشی میں انسان ضبطِ نفس (اپنے آپ پر قابو) سے محروم ہو جاتا ہے، لیکن رُوح کا پھل پرہیزگاری یعنی اپنے آپ پر ضبط اور قابو ہے (گلتیوں ۵: ۲۳)۔
- "رُوح سے معمور" ایمان دار کبھی آپے سے باہر نہیں ہوتا۔ اُس پر کبھی یہ کیفیت طاری نہیں ہوتی کہ اپنی حرکات و سکنات پر قابو نہ رکھ سکے۔ نبی کی رُوح ہمیشہ

نبی کے تابع ہوتی ہے (۱- کرنتھیوں ۱۴: ۳۲)۔

بائبل مقدس میں کئی دفعہ ”روح کی معموری“ کو ایک بخشش کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جو خدا اپنے اختیار کئی اور مرضی سے عطا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یوحنا، پیتسمہ دینے والا اپنی ماں کے پیٹ ہی سے ”روح سے“ بھرا ہوا تھا (لوقا: ۱۵)۔ ایسی صورت میں کوئی ہمیشگی شرائط پوری کئے بغیر ایک شخص کو روح مل جاتا ہے۔ اس کے لئے اسے کوئی کام نہیں کرنا پڑتا یا کوئی قیمت ادا نہیں کرنی پڑتی۔ خدا اپنی مرضی سے عطا کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں افسیوں ۵: ۱۸ میں ایمان دار کو کم دیا گیا ہے کہ ”روح سے معمور ہوتے جاؤ“۔ یہاں ایمان دار کو عمل کرنا پڑتا ہے۔ روح خود بخود نہیں ملتا بلکہ فرمانبردار کا نتیجہ ہوتا ہے۔

اس سبب سے روح کی دوسری خدمات اور معموری میں فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ مندرجہ ذیل کاموں سے بالکل فرق ہوتا ہے۔

۱- پاک روح کا پیتسمہ۔ یہ روح القدس کا وہ کام ہے جس سے ایمان دار کو مسیح کے

بدن کا حصہ بنا دیتا ہے (۱ کرنتھیوں ۱۲: ۱۳)۔

۲- اندر سکونت کرنا یا بسنا۔ اس خدمت میں وہ ”مددگار“ مسیح کے بدن میں سکونت اختیار کرتا اور اس کو پاکیزگی، عبادت گزار اور خدمت

کرنے کی توفیق اور طاقت عطا کرتا ہے (یوحنا: ۱۴: ۱۶)۔

۳- روح کا مسح۔ ”روح“ خود مسح ہے جو خدا کے فرزند کو خداوند کی باتیں سکھاتا ہے

(۱- یوحنا: ۲: ۲۷)۔

۴- ”بیعانہ“ اور ”مہر“۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ روح القدس بیعانہ میں دیا گیا ہے اور مہر ایک

مقدس کی میراث کی ضمانت ہے۔ اور ”مہر“ ہے کہ ایمان دار کی میراث

کے لئے ضمانت ہے (افسیوں ۱: ۱۴، ۱۴)۔

یہ روح القدس کی وہ خدمات ہیں جو کسی شخص میں اس وقت پوری ہوتی ہیں جس لمحے وہ نجات پاتا ہے۔ جو کوئی مسیح میں ہے اسے خود بخود پیتسمہ حاصل ہے، روح اس کے اندر سکونت کرتا ہے،

اس کو مسح کرتا ہے، اس کا بیعانہ ہے اور اس پر مہر کرتا ہے۔

لیکن روح کی معموری ایک الگ اور فرق چیز ہے۔ یہ کسی شاگرد کی زندگی میں وہ تجربہ

نہیں جو ایک نازک وقت میں ہمیشہ کے لئے ہو جاتا ہے، بلکہ یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ رسول

کہتا ہے رُوح سے ”معمور ہوتے جاؤ۔“ اس کا آغاز تو ایک نازک وقت کے تجربے کے طور پر ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد کچھ بہ کچھ عمل کے طور پر جاری رہنا ضروری ہے۔ آج کی معموری کل کے کام نہیں آئے گی۔ اور بے شک یہ ایسی حالت ہے جس کی شدت سے آرزو ہونی چاہیئے۔

دراصل یہ زمین پر ایمان دار کی مثالی (آئیڈیل) کیفیت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک مسیحی کی زندگی میں رُوح القدس کبچیدہ ہوئے بغیر اپنی مرضی پوری کئے جا رہا ہے اور اس عرصے میں وہ مسیحی خدا کے منصوبے میں اپنا کردار پورے طور پر ادا کر رہا ہے۔

کوئی ایمان دار کس طرح ”معدوح“ ہوتا جا سکتا ہے؟ افسیوں کے خط میں تو پائلس رسول اس بات کا ذکر نہیں کرتا۔ صرف حکم دیتا ہے کہ ”معمور ہوتے جاؤ۔“ لیکن کلام کے دوسرے حصوں سے پتہ چلتا ہے کہ ”رُوح سے معمور“ ہوتے جانے کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہئے۔ ان باتوں کی تفصیل کچھ یوں ہے:

۱- اپنی زندگی کے سارے معلومہ گناہوں کا اقرار کر کے ان کو ترک کرنا (۱- یوحنا: ۱۵-۹)۔
یہ بات تو صاف ظاہر ہے کہ جس زندگی میں گناہ سے چشم پوشی کی جائے گی وہاں رُوح القدس جیسی برستی آزادانہ کام نہیں کر سکتی۔

۲- خود کو پورے طور پر اُس کے تابع کر دینا (رومیوں ۱۲: ۱-۲)۔ اس میں اپنی مرضی، اپنی عقل و دانش، اپنے جسم، اپنے وقت، اپنی صلاحیتوں اور اپنے مال و زر کو پورے طور پر اُس کے سپرد کر دینا شامل ہے۔ ضرور ہے کہ ہماری زندگی کا ہر شعبہ اُس کے اختیار میں ہو۔

۳- کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دینا (کلیسیوں ۳: ۱۶)۔ اس میں کلام کا مطالعہ کرنا، اس پر غور کرنا اور اس کی فرمانبرداری کرنا شامل ہے۔ جب مسیح کا کلام ہمارے دلوں میں کثرت سے بستا ہے تو وہی نتائج (کلیسیوں ۳: ۱۶) پیدا ہوتے ہیں جو ”رُوح“ کا معموری سے پیدا ہوتے ہیں (افسیوں ۵: ۱۹)۔

۴- اپنے آپ کو خالی کر دینا (کلیسیوں ۲: ۲۰) یعنی ”میں“ یا ”خودی“ سے انکار کرنا۔ کسی پیالے کو نئی چیز سے بھرنے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے وہ پرانی چیز سے خالی ہو۔ پہلے ہم ”میں“ سے خالی ہوں گے تو رُوح القدس سے ”معمور“ ہوں گے۔
کسی گناہ مَصِیْف نے لکھا ہے کہ

”جس طرح تم نے اپنے گناہ کے سارے بوجھ کو اتار پھینکا ہے، اور مسیح کے پورے کئے ہوئے کام پر بھروسہ کیا ہے اسی طرح اپنی زندگی اور خدمت کے بوجھ کو بھی اتار پھینکو اور رُوح القدس کے اُس کام پر بھروسہ کرو جو وہ اس وقت تمہارے اندر سکونت کر کے کر رہا ہے۔ ہر صبح اپنا انکار کرو تاکہ رُوح القدس تمہاری راہنمائی کرے۔ اطمینان کے ساتھ ٹھہرتے ہوئے جاؤ اور اُس کو موقع دو کہ تمہارا اور تمہارے دن کا انتظام کرے۔ سارا دن ایسا ہی کرنے کی عادت ڈالو کہ خوشی کے ساتھ اُس پر بھروسہ رکھو گے اور اُس کی فرمانبرداری کرو گے۔ اور توقع رکھو گے کہ وہ میری ہدایت کرے، مجھے روشنی بخشنے، مجھے چھڑکے، مجھے تعلیم دے، مجھے استعمال کرے، اور مجھ میں اور میرے ساتھ جو چاہے سو کرے۔ اس بات کا پورا یقین کریں کہ وہ سرگرم عمل ہے چاہے آپ اُس کے کام کو دیکھیں یا محسوس کریں چاہے نہ۔ ضرورت صرف اتنی ہے کہ ہم رُوح القدس پر ایمان رکھیں اور اُس کے ساتھ فرمانبرداری میں رہیں تاکہ وہ ہماری زندگی کا حاکم ہو۔ اُس کے حکم کی تعمیل کریں، اور اپنی زندگی کا خود انتظام کرنے کے بوجھ کو اتار پھینکیں۔ پھر اُس کی مرضی کے مطابق خدا کے جلال کے لئے ہم میں رُوح کا پھیلنا ہر ہوگا۔“

جب کوئی شخص ”رُوح سے معمور“ ہوتا ہے تو کیا اُسے اس کا علم ہوتا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم جتنا خداوند کے نزدیک ہوتے ہیں اتنا ہی ہمیں اپنے نیکے پن اور گناہ آلودہ ہونے کا احساس زیادہ ہوتا ہے (یسعیاہ ۶: ۱-۵)۔ اُس کی حضور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے اندر کوئی قابلِ فخر بات ہے ہی نہیں (لوقا ۵: ۸)۔ ہمیں دوسروں پر کسی قسم کی روحانی برتری کا احساس تک نہیں ہوتا۔ نہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم ”پہنچ چکے ہیں“ جو ایمان دار رُوح سے معمور ہوتا ہے وہ اپنے کو اپنی زندگی کا مرکز نہیں بناتا بلکہ مسیح کو۔

ساتھ ہی ہو سکتا ہے کہ اُس کو احساس ہوتا ہو کہ خدا مجھ میں اور میرے وسیلے سے کام کر رہا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ فوق الفطرت طریقے سے کام ہو رہے ہیں۔ حالات معجزانہ طور پر رونما ہو رہے ہیں۔ کئی زندگیوں کو خدا چھو رہا ہے اور سارے واقعات خدا کے نظامِ اوقات کے مطابق ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ طبعی طاقتیں بھی ایمان دار کی طرف ہوتی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ خداوند کے رتھ کے پہیوں سے بندھی ہوئی ہیں۔ ایماندار

یہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ اُسے معلوم ہوتا ہے کہ خدا میرے لئے اور میرے وسیلے سے کام کر رہا ہے لیکن جہاں تک نیک نامی حاصل کرنے کا تعلق ہے وہ عجیب طور سے لا تعلق رہ رہا ہے۔ اپنے دل کی گہرائیوں میں اُسے احساس ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ خداوند کی طرف سے ہے۔

۱۹:۵ - اب رسول رُوح سے معمور ہونے کے چار نتائج بیان کرتا ہے۔ اول رُوح سے معمور مسیحی آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گاتے ہیں، یعنی اُن کی باہمی گفتگو میں یہ سب کچھ شامل ہوتا ہے۔ خدا کی طرف سے معموری خدا کی باتیں کرنے کے لئے مژدہ کو کھول دیتی ہے اور فراخ دلی عطا کرتی ہے کہ دوسروں کو ان باتوں میں شریک کریں۔ اگرچہ مزامیر گیت اور روحانی غزلیں زبور کی کتاب میں شامل ہیں، لیکن یہاں کچھ اضافی معنی بھی ہیں۔ "مزامیر" سے مراد ہے داؤد، آسف اور دوسروں کی الہامی تحریریں۔ "گیت" غیر الہامی تحریریں ہیں، لیکن ان میں حمد و ستائش کو براہ راست خدا سے منسوب کیا جاتا ہے۔ جبکہ "روحانی غزلیں" رگیتوں سے الگ تحریریں ہیں جن میں روحانی مضامین ہوتے ہیں، لیکن خدا کو براہ راست مخاطب نہیں کیا جاتا۔

رُوح کی معموری کا ایک اور نشان بھی ہے کہ انسان کے باطن میں خوشی ہوتی ہے اور دل سے خدا کی حمد و ثنا اُٹھتی ہے۔ ایمان دار "دل سے خداوند کے لئے گاتے بجاتے" رہتے ہیں۔ رُوح سے معمور زندگی خوشی اور شادمانی کا پھلکتا ہوا چشمہ ہوتی ہے (اعمال ۱۳: ۵۲)۔

ذکرِ بیاہ اس کی بہت عمدہ مثال ہے۔ وہ رُوح القدس سے معمور ہو کر پورے دل سے خداوند کی حمد کرنے لگا (لوقا ۱: ۶۷-۶۹)۔

۲۰:۵ - تیسرا نتیجہ شکر گزاری ہے۔ "سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے" رہنا ثابت کرتا ہے کہ اس زندگی میں رُوح القدس حکمران ہے، کیونکہ جہاں رُوح کی حکمرانی ہوتی ہے وہاں "خدا باپ" کی شکر گزاری ہوتی ہے۔ انسان خدا کی برکتوں اور بخششوں کو دل کی گہرائیوں سے محسوس کرتا اور بے اختیار ہو کر اُس کی تعریف کرتا ہے۔ یہ شکر گزاری کبھی کبھی یا اتفاقی نہیں ہوتی بلکہ متواتر ہوتی ہے۔ اور صرف اچھی، خوش گوار اور پست نمدیدہ باتوں کے لئے نہیں بلکہ "سب باتوں" کے لئے ہوتی ہے۔ پھلے دنوں کے لئے تو ہر کوئی شکر گزاری کر سکتا ہے، لیکن زندگی میں طوفانوں کے لئے شکر گزار ہونے کے لئے رُوح کی قوت درکار ہوتی ہے۔

خوشی و شادمانی کے لئے یقینی اور مختصر ترین راستہ یہ ہے :
 ”زندگی میں پیش آنے والی ہر بات کے لئے خدا کی شکر گزاری اور حمد کرنے کو اپنا اصول بنالیں، کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ آپ پر کوئی بھی آفت آئے، اگر آپ اس کے لئے خدا کا شکر اور تعریف کریں گے تو آپ اس کو برکت میں بدل دیں گے۔ اگر آپ مجزے بھی کر سکیں تو اپنے لئے اتنا کچھ نہیں کر سکتے جتنا شکر گزاری کی اس رُوح سے کریں گے، کیونکہ شکر گزاری کا ایک لفظ جہنم چیز کو چھوٹا ہے اُسے خوشی میں بدل دیتا ہے۔“

۲۱:۵- رُوح سے معمور ہونے کا پوتھا نشان یہ ہے کہ ہم مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہتے ہیں۔ اردو میں تنبیہ کرتا ہے:

”ان الفاظ کو اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے۔۔۔ یہ روحانیت کی وہ کسوٹی ہے جس کو مسیحی بہت کم استعمال کرتے ہیں۔۔۔ بہت سے لوگ یہی محسوس کرتے ہیں کہ رُوح سے معمور ہونے کے نشان صرف یہ ہیں کہ ہیلیلویاہ کے نعرے لگائے جائیں، شادمانی کے نغمے لاپے جائیں اور کم و بیش ’غیر زبانوں‘ میں حمدیہ لفظ بولے جائیں۔ یہ ساری باتیں جعلی اور فریب کار اور بے معنی ہو سکتی ہیں۔ اپنے ساتھی مسیحیوں کے تابع ہونا، اطوار و کردار میں شرم و حیا، حلیمی و انکساری، جھگڑے اور تکرار سے باز رہنا، نرم مزاجی یہ ہیں رُوح کے ناقابلِ تردید ثبوت۔ اور یہ ایک دوسرے کے تابع رہنا مسیح کے خوف میں ہونا چاہئے، یعنی اُس کی بزرگی اور تعظیم کرتے ہوئے جس کو سب مالک اور خداوند مانتے ہیں۔“

چنانچہ رُوح سے معمور ہونے کے یہ چار نتائج ہیں۔ نعمانی گفتگو، خداوند کے حضور گانا بجانا، شکر گزاری اور ایک دوسرے کے تابع رہنا۔ لیکن کم سے کم چار مزید نتائج بھی نظر آتے ہیں:

۱- گناہ کی مذمت کرنے کی دلیری (اعمال ۱۳: ۹-۱۳) اور خداوند کی خاطر گواہی دینا

(اعمال ۴: ۸-۱۱، ۱۲، ۱۳؛ ۵۲: ۱۳-۱۴)۔

۲- خدمت کے لئے قوت اور توفیق (اعمال ۱: ۸؛ ۶: ۳؛ ۸: ۱۱؛ ۱۱: ۲۴)۔

۳- فیاضی، خود غرضی نہیں (اعمال ۴: ۳۱، ۳۲)۔

۴- مسیح کو بزرگی دینا (اعمال ۹: ۱۷، ۲۰) اور خدا کو بزرگی دینا (اعمال ۲: ۴، ۱۱؛ ۱: ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳)۔

ہمیں دلی تڑپ ہونی چاہئے کہ رُوح سے معمور ہوں، مگر اپنی شان کے لئے نہیں بلکہ صرف خدائے جلال کے لئے۔

د۔ مسیحی گھرانے میں شخصی پارسائی کی اپیل (۲۲:۵-۶)

۲۲:۵۔ اگرچہ یہاں سے ایک نئے حصے کا آغاز ہو رہا ہے مگر گوشہ آیت کے ساتھ گہرا تعلق بھی موجود ہے۔ پولس نے بیان کیا کہ ایک دوسرے کے تابع رہنا رُوح سے معمور ہونے کا ایک نتیجہ ہے۔ زیر نظر حصے میں وہ مسیحی گھرانے میں تین ایسے شعبوں کی نشاندہی کرتا ہے جن میں ایک دوسرے کے تابع رہنا خدا کی مرضی کے مطابق ہے۔

بیویاں اپنے شوہروں کے "تابع" رہیں۔

بچے اپنے والدین کے تابع رہیں۔

نوکر اپنے مالکوں کے تابع رہیں۔

یہ حقیقت ہے کہ سارے ایمان دار مسیحیسوع میں ایک ہیں۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ دنیاوی رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم پر فرض ہے کہ اختیار اور حکومت کی مختلف صورتوں کا احترام کریں کیونکہ ان کو خدا نے مقرر کیا ہے۔ ہر منظم معاشرہ دستوں پر قائم رہتا ہے۔ اول اختیار، دوسرے تابع فرمانی۔ ضرور ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں جو اختیار کو بروئے کار لائیں اور کچھ ایسے ہوں جو اس اختیار کے تابع ہوں۔ یہ اصول اس قدر بنیادی ہے کہ خود خدا کی ذات میں بھی پایا جاتا ہے "پس میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ... مسیح کا سر خدا ہے" (۱۔ کرنتھیوں ۱۱: ۳)۔ انسانی حکومت خدا کی طرف سے مقرر اور مخصوص ہوتی ہے۔ خواہ کوئی حکومت کتنی ہی خراب ہو، مگر خدا کے نقطہ نظر سے حکومت نہ ہونے سے ایسی حکومت کا ہونا بہتر ہے۔ اور جہاں تک ممکن ہو ہمیں خداوند کی نافرمانی اور اس کا انکار کئے بغیر حکومت کا تابع رہنا چاہئے۔ حکومت کے نہ ہونے کا مطلب ہے لاقانونیت یا طوائف الملوکہ۔ اور لاقانونیت کے تحت کوئی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔

یہی بات خاندان پر بھی صادق آتی ہے۔ گھر کا ایک سر ہونا چاہئے، اور اس سر کی تابع فرمانی ہونی چاہئے۔ خدا نے مقرر کیا ہے کہ سر کا منصب مرد کو ملے۔ اس کا اظہار خدا نے یوں کیا کہ آدمی کو پہلے خلق کیا، اور پھر عورت کو آدمی کے لئے خلق کیا۔ اس طرح اس نے تخلیق

کی ترتیب اور مقصد دونوں میں مرد کو اختیار کا منصب دیا اور عورت کو تابع فرمانی کی جگہ رکھا۔
تابع فرمانی یا اطاعت گزاری میں کمتری مضمّن نہیں ہوتی۔ خداوند لیسوع خدا باپ کے تابع ہے لیکن اُس سے کسی طرح بھی کمتر نہیں۔ اور نہ عورت ہی مرد سے کمتر ہے۔ کئی لحاظ سے وہ مرد سے برتر ہے۔ مثلاً جاں نثاری میں، ہمدردی میں، تندہی میں اور برداشت میں۔ لیکن بیویوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ”اپنے شوہروں کی ایسی تابع رہو جیسے خداوند کی۔“ شوہر کے تابع رہنے میں بیوی خداوند کے تابع ہوتی ہے۔ اس بات سے تامل اور بغاوت کے رویہ کا قلع قمع ہو جانا چاہئے۔

خدا کی نافرمانی کرنے کے نتیجے میں جو بد نظمی اور ابتری پیدا ہوتی ہے تاریخ اس کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ حوٰنہ نے قیادت کا منصب غصب کر لیا اور اپنے شوہر کی جگہ کام کیا، اور انسانی نسل میں گناہ کا تعارف کرانے کا موجب بنی۔ اور اس کے جو تباہ کن اور ہولناک نتائج برآمد ہوئے وہ آج تک چل رہے ہیں۔ حالیہ زمانوں میں متعدد بدعتی فرقوں کو ان عورتوں نے جاری کیا جنہوں نے اختیار کا منصب غصب کر لیا، جبکہ خدا کا ہرگز ارادہ نہیں کہ عورت یہ منصب لے۔ جو عورتیں خدا کی طرف سے مقرر کردہ اپنے دائرہ کار سے نکل جاتی ہیں وہ کسی کلیسیا کا جواز غرق کر سکتی ہیں، اردو الٰہی زندگی کو تباہ کر سکتی ہیں اور کسی خاندان کی ہلاکت کا باعث بن سکتی ہیں۔

اس کے برعکس اُس عورت سے بڑھ کر کوئی چیز دلکش نہیں ہو سکتی جو خدا کے مقرر کردہ اپنے کردار کو ادا کرتی ہے۔ امثال باب ۳۱ میں ایسی عورت کی مفصل تصویر دی گئی ہے۔ وہ ایسی بیوی اور مال کی دائمی یادگار ہے جو خداوند کو پسند آتی ہے۔

۲۳:۵۔ بیوی کے اپنے شوہر کے تابع رہنے کی وجہ یہ ہے کہ ”شوہر بیوی کا سر ہے۔“ شوہر کا اُس کے ساتھ وہ تعلق ہے جو مسیح کا کلیسیا کے ساتھ ہے۔ ”مسیح کلیسیا کا سر ہے اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے۔“ (یہاں ”بچانے والا“ کا مطلب ”تحفظ کرنے والا“ بھی ہو سکتا ہے)۔ چنانچہ ”شوہر بیوی کا سر ہے“ اور اس کا تحفظ کرنے والا بھی ہے۔ ”سر“ ہونے کے باعث وہ بیوی سے محبت کرتا، اُس کی راہنمائی کرتا اور اُس کی ہدایت کرتا ہے۔ ”بچانے والا“ ہونے کے باعث وہ اُس کا تحفظ کرتا، اُس کی ضروریات پوری کرتا اور اُس کی نگہداشت کرتا ہے۔

ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں اس تعلیم کو بری طرح رد کیا جاتا ہے۔ لوگ پوکس پر اعتراض کرتے ہیں کہ وہ کنوارا رہنے کے باعث متعصب ہے، مردوں کی جارحیت کا داعی اور عورتوں سے نفرت کا علمبردار ہے۔ یا کہا جاتا ہے کہ اُس کے نظریات اُس کے زمانے کے

معاشرتی رسم و رواج کی عکاسی کرتے ہیں، مگر آج کے زمانے پر ان کا اطلاق نہیں ہوتا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ایسے بیانات پاک کلام کے الہام پر بلکہ راست جملہ ہیں۔ یہ الفاظ صرف پوٹس کے الفاظ نہیں بلکہ خدا کے الفاظ ہیں۔ ان کا انکار خدا کا انکار ہے۔ اس انکار سے مشرکات اور تباہی کی لڑیں کھل جاتی ہیں۔

۲۴:۵۔ یہاں بیوی کے کردار کو کلیسیا کے کردار کے مشابہ ٹھہرایا گیا ہے اور کلیسیا ”مسیح“ کی دلہن ہے۔ اس طرح بیوی کے کردار کو بے نہایت سرفرازی بخشا گیا ہے۔ کلیسیا کا مسیح کے تابع رہنا ایک نمونہ ہے اور ہر بیوی کو اس کی پیروی کرنی چاہئے۔ کہا گیا ہے کہ ”بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہوں“۔ یعنی ہر بات میں جو خدا کی مرضی کے مطابق ہے۔ کسی بیوی سے یہ توقع نہیں رکھی جاسکتی کہ وہ اُس صورت میں اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے جب وہ خداوند مسیح کے ساتھ وفاداری میں مفاہمت کرنے کو کہے۔ لیکن معمول کے عام تعلقات و معاملات میں بیوی کا فرض ہے کہ شوہر کے تابع رہے، بے شک شوہر ایمان دار نہ بھی ہو۔

۲۵:۵۔ ہدایت صرف بیویوں ہی کو نہیں کی گئی، کیونکہ اگر شوہروں کو بھی ہدایت نہ کی جاتی تو بات انصافی کی، یا ایک طرف ہوتی۔ لیکن خود کریں کہ پاک کلام میں سچائی کا کیسا خوبصورت توازن ہے۔ شوہروں سے بھی ویسے ہی معیار کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ شوہروں سے یہ نہیں کہا گیا کہ اپنی بیویوں کو تابع رکھو، بلکہ یہ کہ ”اے شوہر! اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت“ رکھی۔ خوب کہا گیا ہے کہ کوئی بیوی ایسے شوہر کے تابع ہونے سے گریز نہیں کرے گی جو اُس سے ایسی محبت رکھتا ہو جیسی ”مسیح... کلیسیا سے“ رکھتا ہے۔ کسی نے ایک آدمی کے متعلق لکھا ہے جو ڈرتا تھا کہ اگر بیوی سے ہر بات زیادہ محبت رکھوں گا تو خدا ناراض ہوگا۔ ایک مسیحی کارندے نے اُس سے پوچھا کہ کیا تم اپنی بیوی سے مسیح کی نسبت زیادہ محبت رکھتے ہو جو وہ کلیسیا سے رکھتا ہے؟ اُس نے جواب دیا کہ نہیں۔ تو کارندے نے کہا کہ صرف جب مسیح کی محبت سے آگے بڑھ جاؤ گے تو بیوی سے تمہاری محبت حد سے زیادہ ہوگی۔ یہاں کلیسیا کے لئے مسیح کی محبت کو تین شان دار مراحل میں پیش کیا گیا جو ماضی سے حال اور حال سے مستقبل تک محیط ہیں۔ ماضی میں اُس نے کلیسیا کے لئے اپنی محبت یوں ظاہر کی کہ ”اپنے آپ کو اُس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا“۔ یہ بیان ہے صلیب پر اُس کی قربانی کی موت کا۔ وہاں اُس نے اپنے لئے دلہن خریدنے کے لئے نہایت بھاری قیمت ادا کی۔ جس طرح حوا آدم کے پہلو سے نکالی گئی تھی اسی طرح ایک لحاظ سے

”کلیسیا“ بھی مسیح کے زخمی پہلو سے پیدا کی گئی ہے۔

۲۶:۵ - زمانہ بحال میں کلیسیا کے لئے اُس کی مجتہد پاک کرنے کے کام سے ظاہر ہوتی ہے۔
 ”تا کہ اُس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے۔“ ”مقدس“ بنانے یا تقدیس کرنے کا مطلب ہے الگ کرنا۔ اپنی حیثیت کے لحاظ سے کلیسیا مقدس ہو چکی ہے۔ عملاً وہ ہر روز مقدس کی جارہی ہے یا الگ کی جارہی ہے۔ کلیسیا اخلاقی اور روحانی تیاری کے ایک عمل سے گزر رہی ہے۔ اس کی مثال آستر ہے کہ اُسے بادشاہ اخصویرس کے حضور پیش کرنے سے پہلے ”بارہ مہینے کی صفائی“ کے عمل سے گزرنا پڑا (آستر ۲: ۱۲-۱۶)۔ تقدیس کا یہ عمل کلام کے ساتھ پانی سے غسل دینے کا عمل ہے۔ سادہ الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ جب ایمان دار مسیح کی باتیں سنتے اور اُن پر عمل کرتے ہیں تو اُن کی زندگیاں صاف ہوتی چلی جاتی ہیں۔ چنانچہ تیسوع نے شاگردوں سے فرمایا اب تم اُس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو (یوحنا ۱۵: ۳)۔ اپنی سردار کاہن کی دعائیں بھی اُس نے تقدیس کو کلام کے ساتھ منسلک کیا ”ابنیں مسیحائی کے وسیلہ سے مقدس کر۔ نیرا کلام سچائی ہے“ (یوحنا ۱۷: ۱۷)۔ خدا کا کلام گناہ کی گندگی اور آلودگی سے متواتر صاف کرتا رہتا ہے۔ کلام کا یہ حصہ سکھاتا ہے کہ زمانہ بحال میں کلیسیا کو غسل دیا جا رہا ہے۔ پانی سے نہیں بلکہ خدا کے کلام کے وسیلے سے۔

۲۷:۵ - ماضی میں مسیح کی مجتہد ہماری مخلصی میں ظاہر ہوئی۔ زمانہ بحال میں یہ مجتہد ہماری تقدیس میں ظاہر ہوتی ہے اور مستقبل میں ہمیں جلال بخشنے میں ظاہر ہوگی۔ وہ ہمیں ”ایک ایسی بحال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے گا جو“... پاک اور بے عیب ہوگی۔ اُس وقت کلیسیا کی خوبصورتی اور روحانی کاملیت اپنے کمال پر ہوگی۔

ایف - ڈبلیو۔ گرانٹ لکھتا ہے :

”نہ اُس میں بڑھاپے کا کوئی نشان ہوگا، نہ کوئی خامی۔ اُس وقت اُس (کلیسیا) میں دائمی جوانی کی ابدیت اور جوین کے سرواچھ نظر نہ آئے گا۔ تازگی کا ایک نہ ختم ہونے والا جوش ہوگا، جو گلنے سڑنے سے مبرا ہوگا۔ اُس وقت کلیسیا پاک اور بے عیب ہوگی۔“

۲۸:۵ - کلیسیا کے لئے مسیح کی مجتہد کے بارے میں ایسی شان دار ذمہ نظم کہنے کے بعد پوکس پھر شوہروں سے مخاطب ہوتا اور یاد دلاتا ہے کہ تمہیں کون سے نمونے کی پیروی کرنی ہے۔

”اسی طرح شوہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھیں۔ مسیح کی محبت کے نمونے کی پیروی کرتے ہوئے ”شوہروں کو لازم ہے“ کہ ویسی ہی محبت اپنی بیویوں سے رکھیں۔ یونانی میں آیات ۲۲-۳۳ میں لفظ ”اپنی“ چھ دفعہ آیا ہے (اُردو ترجمہ میں بیوی یا شوہر کے حوالہ سے ”اپنی/اپنے“ اٹھ دفعہ آیا ہے)۔ ”اپنی/اپنے“ پر زور دینے سے یاد دلایا گیا ہے کہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ اُس کے لوگ یک زوجگی پر کاربند رہیں۔ اگرچہ خدا نے پُرانے عہد نامے میں کثیر زوجگی کی اجازت دی، مگر اُسے کبھی پسندیدگی کی نگاہ سے نہ دیکھا۔

یہ بات بھی بھرت دچسپ اور قابل غور ہے کہ شوہر اور بیوی کے تعلق کو بیان کرنے کے لئے پلوس کئی مختلف طریقے استعمال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بیوی سے محبت رکھنے میں مرد اپنے بدن سے (آیت ۲۸ ل) ”اپنے آپ سے“ (۲۸ ب، ۳۳) اور اپنے جسم سے“ (آیت ۲۹) محبت رکھتا ہے۔ چونکہ شادی سے اشخاص کی حقیقی بیوستگی ہو جاتی ہے اور دونوں ایک تن ہو جاتے ہیں اس لئے جو مرد اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے“ وہ حقیقی معنوں میں ”اپنے آپ سے“ محبت رکھتا ہے۔

۲۹:۵۔ انسان اپنے بدن کی نگہداشت کرنے کی جدت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ وہ اسے رکھتا پلاتا، کپڑے پہناتا اور غسل دیتا رہتا ہے۔ اسے ہر قسم کی بے آرامی، دکھ درد اور نقصان سے بچاتا ہے۔ انسان کی زندگی اور بقا کا انحصار اس کی دیکھ بھال اور نگہداشت پر ہے۔ اپنے بدن کی ایسی نگہداشت اور پرورش اُس نگہداشت کے سامنے پھینکی پڑ جاتی ہے جو ”مسیح“ اپنی ”کیلیا“ کے لئے کرتا ہے۔

۳۰:۵۔ ”اس لئے کہ ہم اُس کے بدن کے عضو ہیں۔“ خدا کا فضل نہایت حیرت ناک ہے جو ہمیں نہ صرف گناہ اور جہنم سے بچاتا ہے بلکہ مسیح کے پُر اسرار بدن“ کے ”عضو“ بنا کر اُس کے ساتھ ایک کر دیتا ہے۔ اس میں اُس کی ہمارے لئے محبت کی انتہا نظر آتی ہے۔ وہ اپنے بدن کی طرح ہمیں بھی محبت سے پالتا پوستا ہے۔ وہ ہماری پرورش کرتا ہے! تقویت دیتا ہے، پاک کرتا ہے اور ہمیں تربیت دیتا ہے۔ اس میں کیسا تحفظ ہے! وہ اپنے ”اعضا“ کے بغیر آسمان (بہشت) میں نہیں رہ سکتا۔ ہم ایک مشترک زندگی میں اُس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ جو باتیں اعضا پر اثر انداز ہوتی ہیں وہ سر پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔

۳۱:۵۔ اب رسول وہ اصلی تصور پیش کرتا ہے جو خدا نے شادی کے رشتے کو مقرر کرنے میں رکھا تھا۔ اس مقصد کے لئے وہ ”پیدائش ۲:۲۴“ کا اقتباس کرتا ہے۔ اول کہ ایک افضل اور

اعلیٰ تر وفاداری ماں باپ کے ساتھ مرد کے تعلق کو موقوف کر دیتی ہے اور یہ ہے اپنی بیوی کے ساتھ اس کی وفاداری۔ شادی کے رشتے کے اعلیٰ ترین مثالی مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر وہ اپنے ماں باپ سے "جدا" ہو جاتا اور "بیوی کے ساتھ" ملا رہتا ہے۔ دوم کہ شوہر اور بیوی "ایک جسم" ہو جاتے ہیں۔ یہ دو افراد کا حقیقی ملاپ ہے۔ اگر یہ دو بنیادی حقیقتیں ذہن میں رکھی جائیں تو ایک طرف تو وہ مشکلات دور ہو جائیں گی جو مسرال والوں کے ساتھ ہوتی ہیں، اور دوسری طرف وہ کشمکش جاتی رہے گی جو ازدواجی زندگی میں پیش آتی ہے۔

۳۲:۵ - "یہ بھید تو بڑا ہے لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں۔ اب پوکس ازدواجی رشتے کے بارے میں اپنی بحث کے نقطہ شروع پر پہنچتا ہے اور اس حقیقت اور سچائی کا بیان کرتا ہے جو اب تک معلوم نہ تھی کہ جو تعلق بیوی کا شوہر سے ہوتا ہے وہ کلیسیا کا مسیح کے ساتھ ہے۔ جب پوکس کہتا ہے کہ "یہ بھید تو بڑا ہے" تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کوئی نہایت پراسرار بات ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس سچائی کے مضمرات بہت بڑے ہیں۔ "بھید خدا کا وہ عجیب مقصد یا ارادہ ہے جو گزرے زمانوں میں خدا میں چھپا رہا مگر اب ظاہر کیا گیا ہے۔ اور مقصد یہ ہے کہ قوموں میں سے ایک ایسی امت کو الگ کیا جائے کہ اس کے جلالی بیٹے کا بدن اور دلہن ہو۔ چنانچہ مسیح اور کلیسیا کے رشتے میں شادی کے رشتے کی کاہل مثال نظر آتی ہے۔

۳۳:۵ - پوکس رسول نے شوہروں اور بیویوں سے جو خطاب کیا ہے یہ آیت ان ساری باتوں کا خلاصہ ہے۔ شوہروں کے لئے آخری نصیحت یہ ہے کہ "تم میں سے بھی ہر ایک" یعنی کوئی ایک بھی مستثنیٰ نہیں اپنی بیوی سے اپنی مانند جڑت رکھے یعنی یہ جان کر اور تسلیم کر کے کہ وہ تمہارے ساتھ ایک ہے۔ اور بیویوں کے لئے نصیحت یہ ہے کہ "اور بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہے۔ ذرا غور کریں! اگر مسیحی خدا کی دی ہوئی ان ہدایات پر عمل کریں تو کیا ہو گا؟ جواب واضح ہے۔ نہ کشمکش ہوگی، نہ طلاق ہوگی۔ ہمارے گھروں میں جڑت کے سے مزے ہوں گے۔

۱:۶ - باب ۵ میں ہم نے دیکھا کہ روح سے معمور ہونے کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے تابع رہیں۔ مثال کے طور پر روح سے معمور بیوی اپنے شوہر کے تابع رہتی ہے۔ اب یہاں ہم سیکھتے ہیں کہ روح سے معمور "فرزند" یعنی بچے خوشی خوشی اپنے "ماں باپ" کے فرمانبردار رہتے ہیں۔ سارے بچوں کا بنیادی فرض یہ ہے کہ خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرمانبردار رہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ والدین مسیحی ہیں یا بچے مسیحی ہیں یا نہیں۔ والدین اور بچوں کا رشتہ سارے

بنی نوع انسان کے لئے خدا کی طرف سے مقرر ہے۔ یہاں ایمان داروں کی کوئی تخصیص نہیں۔ "خداوند میں... فرمانبردار رہو۔ اس حکم کا پہلا مطلب یہ ہے کہ بچے یہ سمجھ کر فرمانبرداری کریں کہ ایسا کرنے میں ہم "خداوند" کی فرمانبرداری کر رہے ہیں گویا خدا کے فرمانبردار ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جتنی باتیں خدا کی مرضی کے مطابق ہیں ان سب میں "فرمانبردار" رہیں۔ اگر ماں باپ کوئی گناہ کرنے کا حکم دیں تو بچوں سے تعمیل کرنے کی توقع نہیں ہونی چاہئے۔ ایسی صورت میں بچوں کا فرض ہے کہ ادب کے ساتھ انکار کریں اور جوابی کارروائی کئے بغیر فروتنی کے ساتھ نتائج کو برداشت کریں، البتہ باقی ساری باتوں میں فرمانبرداری کرتے رہیں۔

فرمانبردار رہنے کی چار وجوہ دی گئی ہیں۔ اول "یہ واجب ہے"۔ یہ اصول خاندانی زندگی کے ڈھانچے کا ایک حصہ ہے اور بنیادی اہمیت رکھتا ہے کہ جو افراد نابالغ، من موجدی اور ناتجربہ کار ہیں وہ ماں باپ کے اختیار کو مانیں اور ان کے تابع رہیں کیونکہ وہ عمر میں اور عقل میں بڑے ہیں۔

۲:۶۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ فرمانبرداری پاک کلام کے مطابق ہے۔ یہاں پولس خروچ ۱۲:۲۰ کا حوالہ دیتا ہے۔ "تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا" (استثنا ۵: ۱۶ بھی دیکھئے)۔ والدین کی "عزت کرنے" کا یہ حکم دس احکام میں سے "پہلا حکم ہے جس کے ساتھ برکت کا خاص اور صاف "وعدہ" بھی ہے۔ یہ حکم بچوں کو تلقین کرتا ہے کہ ماں باپ کی عزت کریں، ان سے محبت رکھیں اور ان کا حکم مانتے رہیں۔

۳:۶۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اس میں بچوں کا اپنا فائدہ ہے۔ "تاکہ تیرا بھلا ہو۔ ذرا سوچیں کہ اُس بچے کا کیا حال ہوگا جس کو والدین سے کوئی ہدایت نہ ملے، اور جس کو والدین سے اصلاح اور تربیت نصیب نہ ہو! وہ خود کیسا بد نصیب ہوگا، اور معاشرے میں ناقابل برداشت!

چوتھی وجہ یہ ہے کہ فرمانبرداری ایک بھرپور زندگی کو فروغ دیتی ہے۔ "تیری عمر زمین پر دراز ہو۔" پیرلنے عہد نامہ میں جو یہودی بچہ والدین کا فرمانبردار رہتا تھا اُس کو ضرور عمر کی درازی ملتی تھی۔ انجیلی زمانے میں اس اصول کے ساتھ استثنائی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ بچوں کی فرمانبرداری ہمیشہ عمر کی درازی کا باعث نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کوئی فرض شناس اور تابع فرمان بیٹا چھوٹی عمر میں وفات پا جائے۔ لیکن عمومی لحاظ سے یہ اصول درست ہے کہ فرمانبرداری اور نظم و ضبط کی پابندی زندگی طویل العمری کا میلان رکھتی ہے، جبکہ بغاوت آمادہ اور بے پروا زندگی اکثر وقت سے پہلے ختم ہو جاتی ہے۔

۴:۶- پہلے بچوں کو ہدایت کی گئی، اب "اولاد والوں" یعنی والدین کو نصیحت کی جاتی ہے۔
 یوں توازن برقرار رکھا گیا ہے۔ "اے اولاد والو! تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ" یعنی بے جواز
 مطالبات سے، بے وسعتی سے اور مسلسل جھڑکنے یا روکنے ٹوکنے سے اپنے بچوں کو ارش تعالٰی نہ
 دو، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کہ ان کی پرورش کرو۔ "تربیت" کا
 مطلب ہے اصلاح اور درستی۔ یہ زبانی بھی ہو سکتی ہے اور جسمانی سزا کے ساتھ بھی۔ "نصیحت"
 کا مطلب ہے تنبیہ، آگاہی، جھڑکنا اور سزا سننا کرنا۔ بچوں کی ساری تربیت "خداوند میں" ہونی چاہئے،
 یعنی خداوند کی اُس مرضی کے مطابق ہو جو بائبل مقدس میں ظاہر کی گئی ہے۔ موجودہ زمانے
 میں کتاب مقدس خداوند کی نمائندگی کرتی ہے۔

سوزانہ ویزلے سترہ بچوں کی ماں تھی۔ اُن میں جان اور چارلس ویزلے بھی شامل تھے۔

اُس نے ایک دفعہ لکھا کہ

"جو ماں یا باپ اپنے بچے میں خود سری کو مارنے میں محنت کرتا ہے وہ ایک
 رُوح کو بحال کرنے اور بچانے میں خدا کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ جو ماں یا باپ
 اس عادت پر لڑا ڈیپار کا اظہار کرتا ہے وہ ابلیس کا ہاتھ بٹاتا ہے۔ وہ مذہب
 کو ناقابلِ عمل اور نجات کو ناقابلِ حصول بناتا ہے اور اپنی ساری قوتیں بچے کے بدن
 اور رُوح کو ہمیشہ کے لئے تباہ کرنے میں صرف کرتا ہے۔"

۵:۶- مسیحی گھرانے میں تابع فرمانی کا آخری مرحلہ یہ ہے کہ "نوکر" اپنے مالکوں کے تابع فرمان

رہیں۔ پوئس نے جو لفظ استعمال کیا ہے اُس کا مطلب غلام ہے۔ لیکن اصولوں کا اطلاق ہر
 قسم کے نوکروں یا ملازموں پر ہوتا ہے۔

"ملازمین کی پہلی ذمہ داری اُن کے لئے ہے جو جسم کی رُوسے اُن کے مالک ہیں۔" جسم کی رُوسے
 سے ... مالک۔ یہ الفاظ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ مالک کو نوکر کے جسمانی یا دماغی کام کی حد تک
 اختیار حاصل ہے، مگر وہ اُس کے دل یا ضمیر پر حکم نہیں چلا سکتا، نہ روحانی معاملات میں
 اُسے مجبور کر سکتا ہے۔

دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ نوکر مُؤدب ہوں۔ "ڈرتے اور کانپتے ہوئے" کا مطلب

یہ نہیں کہ وہ غلامانہ طور پر ڈکے رہیں یا ڈر کے مارے خود کو حقیر اور ذلیل سمجھیں، بلکہ مراد ہے
 کہ فرض شناسی کے ساتھ مالکوں کی عزت کریں اور "ڈرتے" رہیں کہ اپنے مالک کو اور اپنے خداوند

کو ناراض نہ کریں۔

تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ دیانت داری کے ساتھ خدمت کریں۔ ”صاف دلی سے“ اپنے فرائض پورے کریں۔ ہم گھنٹہ بھر کی مزدوری لیتے ہیں تو پوری کوشش کریں کہ ساٹھ منٹوں کا کام کریں۔ اگلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس طرح کام کریں ”جیسے مسیح کے“ لئے کر رہے ہیں۔ ان الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ دینی خدمت اور دنیاوی خدمت میں کچھ فرق نہیں۔ ہم جو کچھ بھی کریں اسی (مسیح) کے لئے ہونا چاہئے۔ تاکہ اُس کو خوش کریں، اُس کی عزت کا باعث ہوں، تاکہ دوسرے لوگ اُس کی طرف راغب ہو سکیں۔ جب کام خُدا کے جلال کے لئے کیا جائے تو نہایت معمولی اور بیچ کام بھی عزت دار کام بن جاتا ہے۔ اس لئے مسیحی خواتین برتن دھونے کے کھرے کے اوپر یہ مقولہ لگا سکتی ہیں ”یہاں دن میں تین مرتبہ خُدا کی خدمت کی جاتی ہے“۔

۶:۶۔ ہمیں ہر وقت جاں فشانی سے کام کرنا چاہئے۔ صرف اُس وقت نہیں جب مالک سر پر کھڑا دیکھ رہا ہو۔ یاد رکھیں کہ ہمارا مالک حقیقی ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ ہمارا فطری رُحمان تو یہی ہے کہ جب مالک موجود نہ ہو تو سست اور ڈھیلے پڑ جائیں لیکن یہ بد دیانتی ہے۔ مسیحی کے کام کے معیار کا انحصار نگران کی موجودگی یا غیر حاضری کے مطابق بدلتے نہیں رہنا چاہئے۔ ایک دفعہ کوئی گاہک کسی مسیحی سیلزمین کو راغب کرنے لگا کہ اُسے زیادہ چیز دے دے کیونکہ مالک دیکھ نہیں رہا تھا۔ اُس سیلزمین نے جواب دیا کہ ”میرا مالک (خُداوند) تو ہر وقت دیکھتا ہے“۔ ہم مسیح کے خادم ہیں۔ لازم ہے کہ ”دل سے خُدا کی مرضی پوری“ کریں۔ اِرڈمین کہتا ہے :

”ان خیالات کی روشنی میں محنت منسقت بے حد پُر وقار اور عظیم ہو جاتی ہے۔ اگر مسیح کو خوش کرنے کے خیال سے کیا جائے تو ایک ادنیٰ ترین غلام کا کام بھی اعلیٰ ترین ہوگا، کیونکہ اس میں وہ دلی رضامندی، نیک نیتی اور جوش ہوگا جو خُداوند کی نظر میں مقبول ہوتا ہے“۔

۷:۶۔ پھر ہمیں چاہئے کہ اس ”خدمت کو... جی سے“ کریں۔ ظاہری دیکھا و نہ ہو کہ دل میں تو گرگھ رہے ہیں اور اوپر سے کام کر رہے ہیں بلکہ خوشی سے خدمت کریں۔ مالک خواہ رُعب جمانے والا، بُرا بھلا کہنے والا، اور ناجائز مُطالبات کرنے والا ہی کیوں نہ ہو تو بھی ہم خدمت کو اس طرح انجام دے سکتے ہیں کہ یہ آدمیوں کی نہیں بلکہ خُداوند کی ہے۔ اس طرح کا فوق الفطرت چال چلن پیکار پیکار کر مسیح کی گواہی دیتا ہے۔

۸:۶- کس چیز سے ترغیب ملتی ہے کہ ہم سب کچھ ایسے کریں جیسے مسیح کے لئے کرتے ہیں۔ ترغیب یہ ہے کہ وہ ہر اچھے کام کا اجر دے گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کام کرنے والا "غلام ہے" یا "آزاد"۔ خداوند ہر کام کو جو اس کے لئے کیا جاتا ہے خواہ وہ پسندیدہ ہو خواہ ناپسندیدہ، دیکھتا ہے، اور وہ ہر کام کرنے والے کو اجر دے گا۔

غلام کے بارے میں کلام کے اس حصے کو ختم کرنے سے پہلے مزید کچھ تبصرہ کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے:

۱- نیا عہد نامہ غلامی کی مذمت نہیں کرتا بلکہ حقیقی ایمان دار کو ایک غلام کے مشابہ ٹھہراتا ہے کہ وہ مسیح کا غلام ہے (آیت ۶) بلکہ جہاں کہیں انجیل کی خوشخبری پہنچی ہے وہاں غلامی کا دستور ختم ہو گیا ہے۔

۲- نیا عہد نامہ بادشاہوں سے اتنی باتیں نہیں کہتا جتنی غلاموں سے کہتا ہے۔ اس سے اس حقیقت کی عکاسی ہوتی ہے کہ بہت سے حکیم، زور آور یا اشراف نہیں بلائے گئے (۱ کرنتھیوں ۲۶:۱)۔ غالباً زیادہ تر مسیحی معاشی اور معاشرتی لحاظ سے نچلے درجہ میں ہوتے ہیں۔ غلاموں پر اتنا زور دینے سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کمترین نوکر بھی مسیحیت کی عمدہ ترین برکات سے خارج نہیں۔

۳- غلاموں کو یہ ہدایات بہت موثر نظر آتی ہیں۔ اس کا ثبوت اس حقیقت سے ملتا ہے کہ منڈی میں بے دین غلاموں کی نسبت مسیحی غلاموں کی قیمت زیادہ پڑتی تھی۔ آج بھی ایسا ہی ہونا چاہئے کہ مسیحی ملازمین اپنے مالکوں کے لئے ان ملازمین کی نسبت زیادہ کارآمد ہوں جن کو خدا کے فضل نے کبھی چھوڑا نہیں۔

۹:۶- "مالکوں" کو بھی انہی عام اصولوں سے رہنمائی حاصل کرنی چاہئے جو غلاموں یا نوکروں کے لئے ہیں۔ وہ انصاف پسند، رحم دل اور ایمان دار ہوں۔ انہیں خاص احتیاط برتنی چاہئے کہ گالیاں اور "دھمکیاں" نہ دیں۔ اگر اس شعبے میں ضبط رکھیں گے تو انہیں نوکروں کو کبھی جسمانی سزا دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ ہمارا بھی ایک "مالک" ہے۔ یہ "مالک" آسمان پر ہے اور وہ غلام (نوکر) کا بھی "مالک" ہے۔ خداوند کی حضور میں زمینتی امتیازات مٹ جاتے ہیں۔ مالک اور نوکر دونوں کو ایک دن اپنا اپنا حساب اسی "مالک" کو دینا ہوگا۔

۴۔ رُوحوانی جنگ سے متعلق نصیحتیں (۱:۱۰-۲۰)

۱۰:۶۔ پوئیس رسول اس خط کے اختتام کے قریب آ رہا ہے۔ وہ خدا کے سارے گھرانے کو مخاطب

کرنا ہے۔ وہ اُن سے مسیح کے سپاہیوں کی حیثیت سے ایک بلا دینے والی اپیل کرتا ہے۔ مسیح کے ہر سچے فرزند کو جلد ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ مسیحی زندگی ایک جنگ ہے۔ شیطان کے لشکروں نے خود کو وقف کر رکھا ہے کہ مسیح کے کام میں رکاوٹ ڈالیں اور مسیح کے جنگی سپاہیوں کو فرداً فرداً میدان جنگ سے

مار بھگائیں۔ کوئی ایماندار خداوند کی خدمت میں جتنا موثر ہوگا، اسی قدر اُس پر دشمن کے حملے شدید ہوں گے۔ اہلیس اپنا اسلحہ صرف نام کے مسیحیوں پر ضائع نہیں کرتا۔ ہم اپنی طاقت سے اہلیس کا ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ تیاری کا پہلا حکم یہ ہے کہ ہم ”خداوند میں اور اُس کی قدرت کے زور میں مضبوط“

بیتے جائیں۔ خدا کے بہترین سپاہی وہ ہیں جن کو اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے اور جو صرف اسی پر تکیہ کرتے ہیں۔ ”خدا نے دُنیا کے کمزوروں کو چُن لیا کہ زور آدروں کو شرمندہ کرے“ (۱۔ کرنتھیوں ۱: ۲۷)۔ ہماری کمزوری ”اُس کی قدرت کے زور“ کے سپرد ہو جاتی ہے۔

۱۱:۶۔ دوسرے حکم کا تعلق ”خدا کے سب ہتھیار“ باندھنے سے ہے۔ ضرور ہے کہ ایماندار

”خدا کے سب ہتھیار باندھ“ نے ”ناکہ اہلیس کے منصوبوں“ یعنی اُس کے داؤ اور گھاتوں کے مقابلے میں

قائم رہ سکے۔ پورے طور پر ہتھیار بند ہونا ضروری ہے۔ ایک یا دو ہتھیاروں سے کام نہیں چل سکتا۔ خدا ہمیں مکمل زور بکتر ہتیا کرتا ہے۔ اگر کوئی ایک چیز بھی کم ہوگی تو ہم ناقابل تسخیر نہیں بن سکتے۔

اہلیس کے پاس کئی داؤ اور کئی گھاتیں ہیں۔ مثلاً بے دلی پیدا کرنا، مایوسی پیدا کرنا، الجھن میں ڈال دینا، اخلاقی ناکامی سے دوچار کرنا، غلط عقائد کے پیچھے لگا دینا۔ وہ ہمارے کمزور ترین پہلو کو جانتا ہے اور اسی کو نشانہ بناتا ہے۔ اگر وہ ایک طریقے سے ہمیں ناکارہ نہیں کر پاتا، تو دوسرا حربہ آزمانا ہے۔

۱۲:۶۔ اس جنگ میں ہمیں صرف بے خدا فلسفیوں، جیل باز مذہبی استادوں، مسیح کے منکر فرقوں

یا بے دین حکمرانوں ہی سے مقابلہ نہیں کرنا ہوتا۔ یہ جنگ شیطانی قوتوں، اگرے ہوئے فرشتوں کی بائبلوں، بد رُوحوں کے خلاف ہے، اور ان میں بڑی قوت اور طاقت ہے۔ اگرچہ ہم اُن کو دیکھ نہیں سکتے لیکن یہ

شریر بد رُوحوں ہمارے گرد مسلسل گھیر لولے رہتی ہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ وہ سچے ایمان دار کے اندر سکونت نہیں کر سکتیں، لیکن اُن کو ستا سکتی اور اُسے ہراساں ضرور کر سکتی ہیں۔ ایک مسیحی کو جنات

پر اعتقاد کے مضمون کو اپنے اوپر طاری نہیں ہونے دینا چاہئے، اور نہ شیاطین سے ڈرنا چاہئے۔

خدا کے ہتھیاروں میں اُس کو ہر وہ چیز حاصل ہے جس کے ساتھ وہ ان کے حملوں کا قدم جھاکر مقابلہ کر سکتا ہے۔ پولس ان گرسے بچوئے فرشتوں کو "حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دُنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی اُن رُوحانی فوجوں" کا نام دیتا ہے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ "ہمارا علم آتنا نہیں کہ ان مختلف ناموں میں امتیاز کر سکیں۔ غالباً یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اُن کے اختیار کے مختلف درجے اور سطی ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں صدر، گورنر، میئر اور نمبردار وغیرہ ہوتے ہیں۔

۱۳:۶۔ جب پولس یہ بات لکھ رہا تھا تو غالباً ایک رومی سپاہی پورا زہر بکتر پہنے (یا سارے ہتھیاروں سے لیس) کھڑا اُس پر پہرہ دے رہا تھا۔ پولس طبعی دُنیا میں رُوحانی سبق دیکھنے میں بڑا تیز تھا۔ وہ اُس سپاہی کا مسیحی زندگی پر اطلاق کر لیتا ہے۔ ہمارے دائیں بائیں خوفناک دشمن کھڑے ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ ہم خدا کے سب ہتھیار باندھ لیں تاکہ جب گھسان کی جنگ ہو تو مقابلہ کر سکیں اور جب جنگ کا گرد و غبار بیٹھ جائے تو اُس وقت بھی ہم کھڑے ہی ہوں۔ "بُے دین" سے غالباً مراد وہ وقت ہے جب دشمن طوفان کی طرح ہم پر چڑھ آتا ہے۔ ایللیسی جنگ لہروں کی مانند معلوم ہوتی ہے جو کبھی آگے بڑھتی ہیں اور کبھی پیچھے ہٹتی ہیں۔ ہمارے مصلحتی بیابان میں آزمائش کے بعد بھی ایللیسی صرف تھوڑے ہی وقفے کے لئے اُس سے دُور جٹا تھا (لوقا ۴: ۱۳)۔

۱۴:۶۔ پولس یہاں مختلف ہتھیاروں کا ذکر کرتا ہے۔ ان میں پہلا "سچائی" کا پتھکا ہے۔ بے شک ہمیں خدا کے کلام، "سچائی" کو تھامے رہنے میں وفادار رہنا چاہئے۔ لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ "سچائی" ہم کو تھامے رہے۔ ضرور ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اسے استعمال کریں۔ جب ہم ہر بات کو "سچائی" کی کسوٹی پر پکھیں گے تو ہمیں اس جنگ میں قوت اور تحفظ حاصل ہوگا۔

دوسرا ہتھیار "راست بازی کا بکتر" ہے۔ ہر ایمان دار خدا کی راست بازی سے ملبس ہے (۲)۔ کرنقیوں (۲۱: ۵)۔ لیکن ضرور ہے کہ وہ اپنی شخصی زندگی میں دیانت اور کھری پن کا مظاہرہ کرے۔ کسی نے کہا ہے کہ "جب کوئی انسان عملی راست بازی سے ملبس ہوتا ہے تو اُسے مغلوب نہیں کیا جاسکتا۔ الفاظ الزامات کا دفاع نہیں کر سکتے۔ لیکن نیک زندگی کر سکتی ہے"۔ اگر ہمارا ضمیر خدا اور انسان کے الزام سے صاف ہے تو ایللیس کہاں نشانہ لگائے گا؟ وہ اُسے نشانہ نہیں بنا سکتا۔ زبور ۷: ۳-۵ میں داؤد "راست بازی کا بکتر" لگائے بچوئے تھا۔ خداوند شروع یہ بکتر ہر وقت لگا لگا رکھتا تھا (یعیاہ ۵۹: ۱۷)۔

۱۵:۶۔ سپاہی کے لئے لازم ہے کہ وہ "پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے" پہنے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ "صلح کی خوشخبری" سنانے کے لئے باہر جلتے کو مستعد ہو اور اس طرح دشمن کے

علاقے میں یلغار کرنے کو تیار ہو۔ جب ہم اپنے خصموں میں آرام کرنے لگتے ہیں تو ہم تک خطرہ دہیش ہو سکتا ہے۔ ہمارا تحفظ اسی میں ہے کہ ہم اپنے نجات دہندہ کے خوشنما پاؤں کی پیروی کریں جو پہاڑوں پر خوشخبری لاتا اور سلامتی کی منادی کرتا ہے (لیسیاہ ۵۲: ۷، رومیوں ۱۰: ۱۵)۔

۱۶: ۶۔ ان کے علاوہ سپاہی کے پاس "ایمان کی سپر" بھی ہونی چاہئے تاکہ جب "اُس شریر کے سب جلتے ہوئے تیر" زن سے اُس کی طرف آئیں تو سپر بر لگیں اور ضرر پہنچائے بغیر زمین پر جا گریں۔ یہاں "ایمان" سے مراد خداوند اور اُس کے کلام پر یقین ہے۔ جب آزمائشیں آئیں، جب حالات مخالف ہوں، جب شک اور شبہ حملہ آور ہوں، جب جہاز کے غرق ہونے کا خطرہ لاحق ہو تو "ایمان" نظریں اٹھا کر کہتا ہے "میں خدا کا یقین کرتا ہوں"۔

۱۷: ۶۔ وہ "خود" جو خدا ہمتیا کرتا ہے "نجات" ہے (لیسیاہ ۵۹: ۱۷)۔ لڑائی کتنی بھی شدید ہو، مسیحی ہرگز دہشت نہیں کھاتا، بے دل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آخری فتح یقیناً میری ہے۔ بالآخر رہائی کا یقین اُسے سنبھالتا ہے اور ہتھیار ڈالنے سے باز رکھتا ہے۔ "اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟" (رومیوں ۸: ۳۱)۔

اور خدا کا سپاہ، "روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے" سوتے رہتا ہے۔ اس کی اعلیٰ ترین مثال ہمارا خداوند ہے۔ اُس نے شیطان کے مقابلے میں ہمیشہ یہی "تلوار" استعمال کی۔ آزمائش کے موقع پر اُس نے تین دفعہ خدا کے کلام سے اقتباس کیا۔ ایسے نہیں کہ جو آیت سامنے آئی، بول دی، بلکہ نہایت موزوں آیات استعمال کیں جو روح القدس نے اُسے دی تھیں (کوفا ۱: ۱۳)۔ یہاں "خدا کا کلام" سے مراد پوری بائبل مقدس نہیں بلکہ بائبل مقدس کا وہ خاص حصہ ہے جو موقع محل کے عین مطابق ہو۔ ڈیوڈ وائسن کہتا ہے:

"خداوند ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں پورا تحفظ دیتا ہے۔۔۔ ہم جہاں کہیں جائیں صلح (سلامتی) قائم کرنے کی کوشش کریں، اور مل کر ایمان کی وہ سپر اٹھائیں جس سے اُس شریر کے جلتے ہوئے تیروں کو بچھادیں۔ اور اپنے ذہنوں کو اُن شکوک اور فکروں سے محفوظ رکھیں جو آسانی سے حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ اور روح کی قدرت میں خدا کے کلام کو مؤثر طور پر استعمال کریں۔ یاد رکھیں کہ خدا کے کلام کی تلوار کو بار بار بارگھونپ کر ہی یسوع مہیا بان میں اپنے مخالف پر غالب آیا تھا۔"

۱۸: ۶۔ یہاں "دعا" کا ذکر بطور ہتھیار کے نہیں ہوا۔ لیکن یہ کہنا مبالغہ نہیں ہو گا کہ یہی نصاب ہے

جس میں سپاہی کو جینا اور سانس لینا چاہئے اور دشمن کے مقابل آنے کے لئے اُسے اُسی رُوح میں ہتھیار بند ہونا چاہئے۔ ”دُعا“ موسمی عمل نہیں بلکہ متوازن ہونی چاہئے۔ ”دُعا“ کوئی الگ اور جُدا فعل نہیں بلکہ ”عادت“ ہونی چاہئے۔ مزید یہ کہ سپاہی کو ”ہر طرح“ کی دُعا استعمال کرنی چاہئے۔ جماعتی، شخصی، الادی اور غیر الادی بابے ساتھ، مناجات اور شفاعتی، اذکار گناہ اور انکسار و عجز، حمد و ستائش اور شکر گزاری کی دُعا۔

اور ”دُعا“ ہمیشہ ”رُوح میں“ ہونی چاہئے، یعنی رُوح القدس کی تحریک اور ہدایت سے ہو۔ رسمی دُعا ئیں جو زبانی دُہرائی جاتی ہیں اور جن کے مطلب پر کوئی دھیان نہیں دیا جاتا، وہ جہنم کے شکروں کے خلاف کس کام کی؟ ”دُعا“ میں ”جاگتے“ رہنا ازلہ ضروری ہے۔ چنانچہ رسول کہتا ہے کہ ”اسی غرض سے جاگتے رہو۔ ہمیں بیدار اور ہوشیار رہنا ہو گا کہ دُعا میں اُونگھنے نہ لگیں، ذہن منتشر نہ ہو، اور ادھر ادھر کے خیالات میں نہ الجھے رہیں۔ ”دُعا“ کے لئے رُوحانی شوق، چوکسی اور توجہ کو ایک مرکز پر رکھنے کی ضرورت ہے۔ لازم ہے کہ ہم مانگتے رہیں، ڈھونڈتے رہیں اور کھٹکھٹاتے رہیں (توقا: ۹)۔

”سب مقدسوں کے واسطے بلاناغہ“ مناجات کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔ وہ بھی اس جنگ میں لڑ رہے ہیں۔ اور ضرورت ہے کہ ساتھی سپاہی ”دُعا“ کے وسیلے سے اُن کی کمک کریں، اُن کو سہارا دیں۔

۱۹:۶۔ پُلٹس درخواست کرتا ہے کہ ”میرے لئے بھی“ دُعا مانگتے رہو۔ اس سلسلے میں بلیکی کہتا ہے:

”اب تک تو پُلٹس افسیوں کو فضل کا ایک خزانہ پیش کرتا آ رہا تھا، اب اُسے اُن کی دُعاؤں کی ضرورت ہے تاکہ اُس زندہ خزانے میں سے ضرورت کے مطابق اُسے بھی فضل مل جائے۔“

پُلٹس یہ خط قید خانے سے لکھ رہا تھا۔ لیکن اُس نے یہ درخواست نہیں کی کہ میری جلد رہائی کے لئے دُعا مانگیں، بلکہ اس لئے کہ بولنے کے وقت مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو جس سے میں خوشخبری کے بھید کو دلیری سے ظاہر کروں۔ یہ آخری موقع ہے کہ پُلٹس افسیوں کے خط میں ”بھید“ کا ذکر کرتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ میری قید کی وجہ بھی یہی ہے۔ ”اسی ”بھید“ کی خوشخبری“ دینے کے باعث وہ ”رنجیر سے جکڑا ہوا ایلیجی“ تھا۔ لیکن اُسے قطعاً افسوس یا پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ اس کے برعکس وہ اس کی زیادہ سے زیادہ نشر و اشاعت کرنا چاہتا ہے۔

۲۰:۶۔ ایلیجیوں یا سفیروں کو عام طور پر گرفتار اور قید کرنے کی ممانعت ہوتی ہے۔ لیکن انسان

اور باتوں کی برداشت تو کر لیتے ہیں لیکن انجیل کے پیغام کو برداشت نہیں کر سکتے۔ کوئی دوسرا موضوع ان کے جذبات کو اس قدر نہیں بھڑکاتا، دشمنی اور شک کے احساس کو ایسا نہیں اکساتا اور اس قدر ظلم اور ایذا رسانی پر راضی نہیں کرتا جیسا کہ انجیل کا موضوع۔ چنانچہ مسیح کا ایلچی اسی وجہ سے ”زنجیر سے جکڑا ہوا ایلچی“ تھا۔ ایڈی کیا خوب کہتا ہے:

”سب سے طاقتور بادشاہی کا سفیر، جس کو ایک بے مثال اور انتہائی ضروری سفارت سوچی گئی تھی، اور جس کی آسنا و سفارت کے مُصدّقہ ہونے میں شک و شبہ کی گنجائش تک نہ تھی، وہ سفیر قید و بند میں جکڑا ہوا تھا۔“

پولس رسول کے پیغام نے تنگ نظر مذہب پرستوں کے غصے کو بھڑکادیا تھا۔ وہ خاص اس وجہ سے دشمنی پر اتر آئے تھے کہ پولس اس حقیقت پر زور دیتا تھا کہ ایمان لانے والے یہودی اور ایمان لانے والے غیر قوم اب ایک اُمت بن گئے ہیں۔ ان سب کو کیسا اعزاز اور استحقاق حاصل ہیں اور وہ سب مسیح کو اپنا ”سر“ (سرور) مانتے ہیں۔

۱۔ پولس کے شخصی سلام (۲۱:۶-۲۲)

۲۱:۶-۲۲۔ پولس روم سے ”سنگھاس“ کو افسس بھیج رہا ہے تاکہ مقدسین کو اُس کے حال اور خیریت کی خبر دے۔ وہ ”سنگھاس“ کی تعریف کرتا ہے کہ وہ ”بیابان بھائی اور خُلفند میں دیانتدار خادم ہے۔“ نئے عہد نامہ میں اس آدمی کے بارے میں صرف پانچ حوالے ہیں۔ وہ اُس گروہ میں شامل تھا جو یونان سے پولس کے ساتھ آسید آیا تھا (اعمال ۲۰:۴)۔ پولس نے اُسے پیغام دے کر کُٹے کے مسیحیوں کے پاس بھیجا تھا (کلتیوں ۴:۷) اور پھر افسس بھی بھیجا تھا (افسیوں ۶:۲۱ اور ۲:۲۱)۔ اور کیتے میں ططس کے پاس بھی بھیجا تھا (ططس ۳:۱۲)۔ زیر نظر موقع پر اُس کو دُہری ذمہ داری سوچی گئی تھی۔ ایک تو یہ کہ افسس کے مقدسین کو پولس کی قید خانہ میں خیر و عافیت کی خبر دے۔ دوسرے یہ کہ اُن کے ”دلوں کو تسلی دے“ تاکہ اُن کے غیر ضروری خدشات دُور ہو جائیں۔

۲۳:۶۔ اختتامی آیات میں پولس اپنا مخصوص سلام بھیجتا ہے۔ یعنی اطمینان اور فضل۔ ان دونوں کو ملا کر وہ اپنے قارئین کے لئے ساری برکات کو یکجا کر دیتا ہے۔ اور مخصوص یہودی اور غیر قوم الفاظ کو ملا کر غالباً وہ درپردہ ایک دفعہ اور انجیل کی خوشخبری کے بھید کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے کہ اب یہودی اور غیر قوم مسیح میں ایک ہو گئے ہیں۔ آیت ۲۳ میں وہ اس آرزو کا اظہار کرتا ہے کہ

”بھائیوں کو اطمینان حاصل ہو اور ان میں ایمان کے ساتھ محبت ہو۔“ اطمینان ان کو زندگی کے ہر حال میں تمکک پہنچائے گا۔ ”محبت“ ان کو خدا کی عبادت کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کی توفیق دے گی۔ اور ایمان ان کو سچی جنگ میں معرکے سر کرنے کی قوت دے گا۔ یہ ساری برکات ”خدا باپ اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے“ ملتی ہیں۔

۲۴:۶۔ آخر میں رسول یہ خواہش کرتا ہے کہ جو ”ہمارے خداوند یسوع مسیح سے لازوال محبت رکھتے ہیں ان سب پر فضل ہوتا ہے۔“ یہ ”محبت“ بالکل خالص اور لازوال ہے۔ سچی مسیحی محبت دائمی ہوتی ہے۔ اس کی لو کرز تو سکتی ہے، کسی وقت کم بھی ہو سکتی ہے لیکن بجھتی کبھی نہیں۔ رومی قید خانے کا بزرگ اور شریف باسی سمدت ہوئی وہاں سے نکل چکا ہے۔ عظیم رسول اپنے اجر میں داخل ہو چکا ہے اور اپنے محبوب کا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن اس کا خط ابھی تک ہمارے پاس موجود ہے، اور ویسا ہی تازہ اور زندہ ہے جیسا اس کے دل اور قلم سے نکلنے وقت تھا۔ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی وہ ہم سے ہلایت، تحریک اور نصیحت کی باتیں کرتا اور ہماری اصلاح کرتا ہے۔

تفسیر الکتاب عام ایمان داروں کے لئے تحریر کی گئی ہے جس
میں سادگی سے پاک کلام کے گہرے بھیدوں سے پردہ اٹھایا
گیا ہے۔ اس پیش کش میں نئے عہد نامے کی نہایت احتیاط
کے ساتھ آیت بہ آیت تشریح کی گئی ہے۔ سادگی اور سلاست
کے باوجود کلام مقدس کے متنازع مسائل سے پہلو تہی نہیں کی
گئی، بلکہ مُصنّف نے ان پر بھی تبصرہ کیا ہے اور اپنی رائے کے
ساتھ ساتھ دیگر مفسرین کے خیالات بھی درج کئے ہیں۔
علم الہیات کے ضمن میں مُصنّف نے اعتدال پسندی کا دامن نہیں
چھوڑا جو اس کتاب کی ایک اور خوبی ہے۔ چنانچہ یہ تفسیر بائبل مقدس
کے باضابطہ شخصی مطالعہ کے لئے از حد مفید ثابت ہوگی۔